

डा० सूर्यकान्त

वैदिक-देवशास्त्र

प्रोफेसर ए. ए. मैकडानल-रचित
वैदिक मादथोलोजी का स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर

वेदों के आधार पर देवताओं का विशद विवेचन । वैदिक मादथोलोजी में
सकेतित समस्त उद्धरणों को मूलरूप में सस्वर प्रस्तुत किया
गया है जिसके फलस्वरूप अब इन उद्धरणों को विविध
ग्रन्थों में से ढूँढने की कठिनाई दूर हो गई है ।

प्रकाशन :

श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड
१ मनसारी रोड, नया दरियागज, दिल्ली-६

मूल्य

साधारण सस्करण : ३० रुपया

साइबेरी सस्करण ४० रुपया

प्रथम सस्करण जुलाई १९६१

भाचार्य श्री जुगलकिशोर जी, शिक्षा-मन्त्री, उत्तर-प्रदेश ।

आचार्य श्री जुगलकिशोर जी
शिक्षा-मन्त्री, उत्तर-प्रदेश सरकार
को
सादर समर्पित

—सूर्यकान्त

दो शब्द

प्रो० मैकडानल-रचित 'वैदिक माइथालोजी' छात्रों के लिये दुष्प्राप्य थी और इसे पढे बिना एक छात्र वेद का सच्चा छात्र नहीं बन पाता—इसी भावना से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत प्रयास किया है।

वैदिक माइथालोजी में अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों के सकेत दिये गये हैं जोकि हजारों की सख्या में हैं। इन ग्रन्थों में से भी बहुत से दुष्प्राप्य हैं। साथ ही अनेक उद्धरणों के सकेत या तो अशुद्ध हैं या अशुद्ध छपे हैं। हमने सभी उद्धरणों को शुद्ध रूप में यथास्थान दे दिया है। निर्धन छात्रों के लिये यह सुविधा बड़ी है।

पुस्तक के बीच में आये योरपीय विद्वानों के मतों के सकेत पुस्तक के पीछे लगी सूची में दिये गये हैं। इस सुविधा ने पुस्तक को छात्रों के लिये अत्यन्त उपादेय बना दिया है।

भूमिका लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। *Mythes, Reves et mysteres* के लेखक *Mircea Eliade* विशेषतया धर्मवाद के पात्र हैं।

अनुवाद में हमारे प्रिय शिष्य सत्यप्रकाशसिंह ने और उद्धरणों को ढूढने में रामाधार पाठक ने हमारी सहायता की है। हम दोनों के कृतज्ञ हैं।

भूमिका .

वर्तमान से खेद और अतीत से प्रेम

देवकथा मानवीय मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें मानव वर्तमान से खिन्न रहने के कारण अतीत में सुख ढूँढ़ता है और उसकी ओर चलता-चलता उसके उस सुदूर शिखर पर जा पहुँचता है जहाँ से सर्ग-रचना का आरम्भ हुआ था और जो देशकाल की परिधि से बाहर है। सभी जानते हैं कि मानव अपनी वर्तमान परिस्थिति से खिन्न रहता है और उससे बचने के लिये वह पीछे की ओर ऐसे अतीत पर पहुँचने का प्रयत्न करता है, जो वर्तमान से बहुत दूर है और इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण काल की परिधि से भी सुतरा बाहर है।

मनुष्य देखता है कि उसका काय और उसका सकल क्रिया-कलाप परिवर्तनशील है और इसीलिये वह अनित्य एव असत्य है। इस असत्य एव अनित्य जगत् से पीछे की ओर चलता-चलता मानव काल के उस आदि बिन्दु पर पहुँच जाता है जो परिवर्तन से पूर्ववर्ती होने के कारण नित्य है और इसीलिये पवित्र एव उदात्त है। इस उदात्त-पवित्र की पूजा में ही मानव-जाति प्राचीन काल से शान्ति-लाभ करती आ रही है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देवकथा पवित्र इतिहास होने के नाते सत्य है। यह उन सत्यों का इतिहास है जो सर्ग के आदि-बिन्दु पर धटित हुए थे और इसीलिये सर्ग-प्रवृत्ति के उपरान्त आनेवाले मानव-समाज के लिये उसके कर्तव्य की कसौटी सपन्न हुए हैं। सर्ग के आदि में उद्भूत हुए देवी-देवताओं के चरित का अनुगमन करके मानव अपने-आपको वर्तमान की झकझक से छुड़ा लेता है और आदि-कालीन देवता के यातु-रञ्जित चरित के माध्यम द्वारा महाकाल में प्रवेश पा जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि आज के सुसम्भ्य मानव की दृष्टि में देवकथा एक कल्पित कहानी-मात्र है। किंतु परंपरा में पगे धर्म-प्रवण नर-नारियों के लिए यह शाश्वत सत्य का मनोरञ्जक विकास है। देवकथा के पात्र देवताओं के अनुगमन में ही नर-नारियों का कल्याण है।

परंपरा में आस्था रखनेवाले समाज में देवकथा एक कालक्रमानुगत सामुदायिक विचार धारा है, जो अनायास ही आगे की ओर बढ़ती रहती और उस-उस समाज के जीवन को फलसपन्न बनाती रहती है। दुर्भाग्य से आज का भूतपूजक मानव अपनी इस शोषकारी सामुदायिक विचार-धारा को भुला बंठा है, और इसीलिये वह ऐश्वर्य के तुङ्ग पर विराजता हुआ भी आन्तरिक आधार के न रह जाने के कारण कादिसीक बनकर झंझर-उधर भटकता फिरता है।

यह सच है कि वर्तमान मानव-समाज की परंपरीय देव-कथाओं में निष्ठा नहीं रह

गई है, तो भी इस बात में सदेह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उसने जीवन में देवकथाएँ आज भी अपना काम कर रही हैं। हम मानते हैं कि देवकथा का रूप भी आज बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी समाज पर पड़नेवाले उसके प्रभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं आने पाया है। उदाहरण के लिये लीजिये—हम सब आज भी नव-वर्ष के उदय पर उत्सव मनाते हैं और पुनोत्पत्ति जैसे शुभ अवसरों पर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह जाता। नवीन घर में प्रवेश के समय भी हम घूमघाम करते हैं, यहाँ तक कि जीवन में तनिष-सी नवीनता आ जाने पर भी हम आमोद प्रमोद का ताता लगा देते हैं। हमारे इन सब आमोद-प्रमोदों का लक्ष्य यह होता है कि हम अपने जीवन की वर्तमान नीरसता को नष्ट करके उसमें नवीनता का संचार कर दें, या यो चाहिये कि हम इन अवसरों पर वर्तमान से दूर हटकर अतीत महाकाल में प्रवेश पाना चाहते हैं जो इतिहास की परिधि से बाहर होन के कारण निवर्ण है और इसीलिये सौख्य का प्रखण्ड स्रोत है। निश्चय ही हमारे ये उत्सव पुराण देवकथाओं से बहुत दूर हैं, फिर भी वर्तमान का निरास और जीवन का पुनर्निर्माण इनमें भी उसी प्रकार बना हुआ है जैसा कि देवकथाओं में था। भेद केवल इतना है कि पुराण देवकथा का स्वरूप धार्मिक था जब कि आज की देवकथा बहुत कुछ लौकिक बन गई है।

कहना न होगा कि आज के भौतिक युग में हम पुराने हिन्दू नहीं रह गये, और आज के बौद्ध ईसाई एवं मुसलमान भी परंपरागत बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान नहीं रह गये। आज तो जीवन का लक्ष्य बदल जाने के कारण सभी धर्मों के अनुयायी मूलतः बदल गये हैं क्योंकि, सब पृथिव्ये तो एक सच्चा वैष्णव वह है जो अपने जीवन-काल में ही विष्णु का समसामयिक बन जाय। एक यथार्थ बौद्ध वह है जो अपने जीवन में बुद्ध का समकालीन बन जाय। और यही बात लागू होती है एक ईसाई और एक मुसलमान पर। इन धर्मों की अपनी-अपनी देवकथाएँ तभी चरितार्थ होनी संभव है जब कि इनके अनुयायियों में इनकी देवकथाओं के पात्रों के साथ एकरूपता उत्पन्न हो जाय। किंतु ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता। फिर भी इतना तो है ही कि अपनी पूजा परिचर्या के समय थोड़ी देर के लिए तो एक वैष्णव वर्तमान से मुक्ति पाकर उस अतीत पर जा लगता है जबकि स्वयं विष्णु भगवान् इस धराधाम पर लीलावान् हुए थे। इसी प्रकार क्रिस्मस मनाते समय थोड़ी देर के लिए तो एक ईसाई वर्तमान से नजात पाकर अतीत की उस सौर्यदायिनी घड़ी पर जा लगता है जब कि ईसा इस धराधाम पर उतरे थे और उन्होंने मेरी के पुत्ररूप में अपनी लीला का अनावरण किया था। फलतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आज के युग में देवकथा का स्वरूप बदल गया है तथापि सदा की भाँति मानव के विलुप्त जीवन में रसासार बहाकर वह उसे सरस एवं पल्लवित बनाती ही रहती है।

उक्त विचार धारा से व्यक्त होता है कि देवकथा का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है अनुसरणीय जीवन प्रणाली के उदय में, जीवन के पुन-पुन नवीकरण में, और धर्मप्रतीपी वर्तमान से आजाद होकर आदि महाकाल के दर्शन में।

किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं शिक्षा-पद्धति का मानदण्ड उसकी अपनी

देवकथाएँ होती हैं। समाज के अपने देवी-देवताओं की चरितावलि ही उस समाज के चरित्र का आदर्श बना करती है, और इन देवी-देवताओं के पदचिह्नों पर चलनेवाले शूरो की चरित्र-सतति ही उस समाज के युवकों की प्रशंसा का पात्र बनती है। शिक्षा-पद्धति की जो कड़ियाँ समाज के नर-नारियों को उस समाज के आदि देवों तक पहुँचा दें, वे ही उस समाज के लिये क्षेम का प्रसव बनती हैं। इसीलिये किसी समाज की शिक्षा प्रणाली में उस समाज के पूरवोरो की जीवनियों का जितना महत्त्व है उतना महत्त्व अन्य किसी भी पाठ का नहीं होता। कारण इसका स्पष्ट है समाज के ये किरण नरनारी अपने जीवन की परंपरीय आदर्श में खचित करके समाज के समुख फिर से उस आदियुग को प्रदर्शित करते हैं जबकि एक मानव मानव न होकर एक देवता था—फिर देवताओं का तो कहना ही क्या? जर्मनी के गोइथे वहाँकवि के जीवन में हम इसी बात का निदर्शन पाते हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न जीवन द्वारा अपने देशवासियों के समुख जीवन की वे परंपराएँ प्रस्तुत की थी जो एक दिन वहाँ के आदिदेवों में उद्भूत हुई समझी जाती थी।

हम अभी कह आये हैं कि नव वर्ष पर मनाये जानेवाले उत्सवों का आधार वह देवकथा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को वर्तमान के वलेशभरित जीवन से उभारकर उसे फिर से नवीन बनाते हैं, या यों कहिये कि पुराने जीवन को नष्ट करके उसकी जगह हम नया जीवन उत्पन्न करते हैं। जीवन के इस पुनर्नवीकरण पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।

खोये हुए स्वर्ग की कथाएँ तो आज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती हैं। उस स्वर्गीय उपवन की गाथाएँ जहाँ पाप का प्रवेश नहीं था, जहाँ नियमोपनियमों के पाश नहीं थे, जहाँ समय चलता नहीं था, या यों कहिये कि जहाँ समय एक बिन्दु पर ठहरा रहता था। इस प्रकार के स्वर्ग की कथाओं द्वारा हम महाकाल के आदिबिन्दु पर जा पहुँचते हैं और इतिहासो-पहत वर्तमान के चंगुल से हमें चन्द क्षणों के लिये मुक्ति मिल जाती है। इस बार-बार के पश्चगमन में ही देवकथाओं की सौख्यकारिता सन्निहित है।

पोलीनेशिया के नाविकों की एक प्रससनीय आदत है। वे जब भी किसी महती नौ-यात्रा पर निकलते हैं तब उसे नवीन न मानकर समझते हैं कि ऐसी यात्राएँ तो वे सदा से करते ही आ रहे हैं। उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मन में वर्तमान की झकझक दूर हो जाती है और वे सहज ही काल-समष्टि में प्रवेश पा जाते और अवच्छिन्न काल की असंतुष्ट उपाधियों से स्वतन्त्र बने रहते हैं। फल इसका यह होता है कि उनका जीवन बराबर नव-नव होता चला जाता है और वे अनारत आनन्द में मस्त बने रहते हैं।

अवच्छिन्न काल की इतिहासोपहत उपाधि से स्वतन्त्र होकर अनवच्छिन्न महाकाल की भाँकी लेने के लिये आज का मानव दो उपाय काम लाता है। एक साहित्यानुशीलन और दूसरा दृश्य-दर्शन। दृश्य में सभी प्रकार के नाटक, सभी प्रकार की प्रतिपोगिताएँ—जैसे कि बलीवर्द्धों अथवा साढ़ों आदि की मुठभेड़, मुक्कामारों के दंगल—सम्मिलित हैं, क्योंकि इन सभी मनोरञ्जक तमाशों में उस-उस दृश्य का काल एक भजीब प्रकार का बाल बन जाता है। इसमें प्रेक्षकों की उत्सुकता पराकोटि को पहुँची होती है और यह बाल यातु मिश्रित धर्म से अभिपिच्छित होने के कारण महाकाल का प्रतिनिधि बन जाता है।

इस प्रसंग में साहित्य के दो व्यापार होते हैं - पहला देवशास्त्रीय साहित्य का उद्गम और दूसरा पाठकों के हृत्पटल पर देवशास्त्रीय तत्वों का प्रतिफलन। साहित्यिक क्षेत्र में पहले-पहल देवकथाओं का प्रसव हुआ, फिर पुराण-भाषाओं का, उसके बाद आपों कविता बनी और इन सब के पश्चात् आज के साहित्य का उदय हुआ है। साहित्य कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाय वह देवशास्त्रीय तत्वों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कविता की बात जाने दीजिए, आज के उपन्यासों तक में देवशास्त्रीय तत्व स्पष्ट रूप से झलकते रहते हैं। और ऐसा होना ही भी उचित, क्योंकि प्रत्येक परिपक्व उपन्यास में उत्कृष्ट और अपकृष्ट का पारस्परिक संपर्क आवश्यक होता है और हर विदग्ध कथा में परिकलेशित रमणी, उसका उद्धार, और अप्रत्याशित रक्षक द्वारा प्रणयपीडित रमणी का परित्राण आदि घटकों का होना वाञ्छनीय होता है; और ये ही बातें हैं—एक देवकथा के प्रमुख घटक।

इस दृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कहना ही क्या? उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही देवकथा का नवोदय करना रहता है। सच पूछो तो यथार्थ कविता है ही वह जो भाषा में नवजीवन डाल दे; जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा को नष्ट करके उसके स्थान में एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निर्माण कर दे। हम इस काव्यमयी भाषा को स्फोट या गुप्त भाषा के नाम से पुकार सकते हैं। कहना न होगा कि एक उच्चकोटि की कविता के निर्माण के समय काल का घटक लुप्त हो जाता है और हम आदिकालीन अवस्था की ओर अप्रसर हो जाते हैं, उस अवस्था की ओर जहाँ हर प्रकार की रचना इच्छामात्र पर निर्भर रहती है, जबकि भूत की भावना होती ही नहीं, क्योंकि उस समय तक समय की भावना नहीं बन पाई थी। और सचमुच यह किसी ने ठीक ही कहा है कि “एक रससिद्ध कवि के लिए भूतकाल नहीं होता।” क्योंकि इस कोटि का कवि तो जगत् को इस प्रकार टटोलता है मानो वह स्वयं सर्ग-प्रवृत्ति के आदिमूल में बैठा हुआ सर्गरचना को देख रहा हो, मानो वह सर्गरचना के आरम्भिक क्षण में आल खोले सद कुछ देख रहा हो। और थोड़ी-बहुत मात्रा में यह बात सभी कवियों में पाई जाती है; क्योंकि हर कवि थोड़ी-बहुत मात्रा में जगत् का नव-निर्माण किया ही करता है, क्योंकि वह जगती को ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है जिसमें समय का घटक खुल जाता है और इतिहास की ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं।

भद्र बर्बर अथवा आरम्भ की मोहनी शक्ति

किसी ने ठीक कहा है कि “खोजने से पूर्व भद्र बर्बर का आविष्कार किया जाता है।” इतिहास बताता है कि १६वीं, १७वीं, और १८वीं सदी में योरोपीय मानव ने एक ऐसे भद्र बर्बर की कल्पना की थी जो आगे चलकर वहाँ की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा का प्रवर्तक बना और जिसका नमूना सामने रखकर वहाँ के विचारकों ने योरोप के आचार-विचार की प्रतिष्ठा की। योरोपीय विचारकों का यह भद्र बर्बर स्वर्ग की भाँकिया ढूँढनेवाले आदर्शवादी तरुण नर-नारियों का आदर्श बना और ये लोग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति पर भ्रष्ट-भ्रष्ट करने लगे, उसके धन और धर्म के सम्पन्नित विभाजन की दाव देने लगे और प्रकृति की गोद में फलने-फूलने वाले उसके जीवन पर कविताएँ रचने लगे। किंतु याद रहे

इस भद्र बर्बर के आविष्कार के पीछे वह परंपराएँ देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वर्ग के साथ सबन्ध अटूट रहता आया है ।

भद्र बर्बर के पुजारी योरपियनो ने अपने महाद्वीप से दूर-दूर जाकर नव नव द्वीपों और महाद्वीपों को खोजा और वहाँ बसने वाले स्वच्छन्दचारी आदिवासियों से प्रेम बढ़ाया, क्योंकि योरपीय नर-नारियों की दृष्टि में इन भद्र बर्बरों को समय की बाधा नहीं सताती थी और इनके खेतों में बीज बिखरते ही घनघान्य से भोली भर देते थे । सब पूँछिए तो योरपीय गवेषकों ने भद्र बर्बरों के देशों को स्वर्ग के नाम से पुकारा है, और वहाँ रहनेवाले मासाशियों के गुणभान में सहस्रो ग्रन्थ लिख डाले हैं ।

किंतु ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन भद्र बर्बरों की अपनी कथा-कहानियाँ में भी विगत समय की स्मृतियाँ काम कर रही थी, उस समय की स्मृतियाँ जबकि जगती अपने शैशव में खड़ी आगे की ओर निहार रही थी । योरप के गवेषकों को इन बर्बरों के जगती में स्वयं ईडन गार्डन लहलहाता दीख पड़ा, उनके देशों में उन्हे स्वयं स्वतन्त्रतादेवी तिलखिलाती दीख पड़ी और उनके समाज में उन्हे सामाजिक एवं राजनीतिक जगत् की वे सभी वदान्य भावनाएँ भरितायँ होती दीख पड़ी जिनके लिये ये गवेषक स्वयं अपने महाद्वीप में लालायित रहते आ रहे थे ।

किंतु योरप को छोड़ अब जरा इन भद्र बर्बरों की ओर आइये और निहारिये कि स्वयं उन्हे अपनी अवस्था कैसी लगा करती थी । निश्चय ही जिस प्रकार योरप के निवासी अपने आपको स्वर्ग से बहुत दूर च्युत हुआ समझते थे उसी प्रकार उनके भद्र बर्बर भी अपने आपको स्वर्गखण्ड से दूर गिरा हुआ माना करते थे । क्योंकि इन भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी अतीत काल ही सुनहला था, और इन लोगों में यह भावना जागरूक थी कि ये लोग अतीत के आदर्श स्वर्णिम खण्ड से गिरकर बहुत दूर धरती पर आ पड़े हैं । क्योंकि स्वर्ग सबन्धी देवकथाएँ जैसी योरप के देशों में प्रचलित थी वैसी ही इन भद्र बर्बरों के देशों में भी प्राम थीं । निःसंदेह देश-देश की इन देवकथाओं में भेद था, किंतु कुछ बातें सब देवकथाओं में समान पाई जाती थी । उदाहरण के लिये, यह भावना सभी जगह काम कर रही थी कि स्वर्ग का आदर्श प्रेम था और वह देवताओं को अपनी आँखों से देखा करता था । यह प्रसन्न एवं सतुष्ट था और उसे भोज्य आदि की प्राप्ति के लिये हाथ नहीं हिलाना पड़ता था । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन भद्र बर्बरों में भी अपने भद्र बर्बर रहे थे, जिनकी ये लोग अपने आपको दूर की सतति बताया करते थे । उनमें ये भद्र बर्बर स्वर्ग में विचरते थे और सर्वात्मना स्वच्छन्द थे । हर प्रकार के धर्म से ये लोग बरी थे, और किसी भी पक्ष के लिये इन्हें प्रगुली नहीं हिलानी पड़ती थी । किसी कारण से आदि मानव स्वयं से तिर्यक्चर हुए जा पड़े और उनमें इस पक्ष में ही मानव-जाति के पतन का प्रसंगी रहस्य छिपा हुआ है । दूसरे शब्दों में यह सत्य है कि योरपीय गवेषकों के भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी जीवन का मानन्द अतीत में सनिहित था ।

योरपीय गवेषकों के भद्र बर्बर आदिम मान की स्मृति में पगे थे और तरह-तरह के उदात्त करने उसी भाँति किया करते थे । यह सत्य है कि उन्हे अपने स्वर्ग की

सनक जैसी सवार रहती थी और वे तरह-तरह से अपने उन आदि-मुख्याओं की भावी लिया करते थे जो कि उनकी दृष्टि म स्वर्ग के ईडन में विचरते थे—भले ही उनकी ये भाविया चन्द मिगटो के लिये ही क्यों न रहा करती हो ।

सार इन बातों का यह निव्वलता है कि स्मृति द्वारा अतीत की उद्भावना करना ही मानव की अपनी बड़ी विशेषता है, इस प्रक्रिया के द्वारा जब मानव अतीत के उस तुल्य पर जा पहुँचता है जहाँ से ब्रिया का स्रोत फूटा था, तब वह समय एवं इतिहास की परिधि से परे पहुँच जाता है और तब वह उसी मौलिक आनन्द का लाभ कर लेता है जो कि मुक्ति में मिला करता है ।

भारतीय दर्शन के अनुसार मानव के बलेश-जाल का कारण उसका समय द्वारा परिच्छिन्न हो जाना है और समयावच्छेद के आते ही जन्म मरण की अविच्छिन्न सतति चल जाने का कारण मानवीय कर्म है । जब तक मानव का कर्म सशक्त रहता है तब तक वह जन्म मरण के जजाल में तडपता रहता है । इस जजाल से वह तभी छूट पाता है जब वह अपनी कर्मश्रृंखला को तोड़ डालता और माया के आवरण को फाड़ डालता है । भारत में बुद्ध भगवान् को सब भिषजों का मूर्धन्य माना गया है और उनके सदेश को 'नवतम भेषज' के नाम से पुकारा गया है । बुद्ध भगवान् के सदेश का सार कर्मगति के चक्र को रोक देने में है और कर्मचक्र का उपरोध होता है अतीत की ओर अव्ययी प्रगति से , उस प्रगति से जोकि 'साधक' को काल के आदि तुल्य पर पहुँचा कर उसे महाकाल के साथ तदात्म कर दे । योगसूत्र (३-१८) को यह प्रक्रिया ज्ञात है और बुद्ध भगवान् के अनुयायियों की इसमें आस्था रही है ।

इस प्रक्रिया की सफलता के साथ व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति अपने आपकी वर्तमान से छुड़ा लेता और वहाँ से प्रतिलोम चलकर अपने पिछले जन्म पर, फिर उससे पहले जन्म पर, और फिर उससे भी पूर्व के जन्म की ओर बढ़ता-बढ़ता समय के उस बिन्दु पर जा पहुँचता है जब कि सत्ता प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी, जब समय की कल्पना साकार न हो पाई थी, क्योंकि उस समय तक किसी भी पदार्थ का आविर्भाव न हो पाया था । अपने अतीत जन्म-जन्मान्तरो में पहुँच कर एक अन्तर्दर्शी साधक अपने कर्म-चक्र को निरुद्ध कर देता और उसके द्वारा कर्मज-य भव-बन्धन से मुक्ति पा जाता है । इससे भी अधिक चर्चिक बात जो इस प्रक्रिया से हाथ लगती है यह है कि इस प्रक्रिया की बरतते-बरतते एक साधक समय के उस आदि बिन्दु पर जा लगता है, जो कि समयाभाव का ही दूसरा नाम है, 'जोकि मानव के पतन से पहले का समय है, जो वस्तुस्थित्या महाकाल है और सब प्रकार की देशकालज उपाधियों से सुतरा स्वतन्त्र है ।

बौद्ध-दर्शन के अनुसार बुद्ध भगवान् को अपने विगत जन्म याद थे और ऋषि वामदेव ने तो ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा ही है कि "मैंने माता के गर्भ में रहते हुए ही देवताओं के सभी जन्मों को देख लिया था" । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वामदेव अपनी माता के गर्भ में रहता हुआ भी समय के उस आदि बिन्दु पर विराजमान था, जब कि सर्ग-रचना आरम्भ हुई थी, अर्थात् वह शाश्वत महाकाल के दर्शन कर चुका था, और देशकालानवच्छिन्न सत्ता के साथ तदात्म बन चुका था ।

कहते हैं कि ग्रीस का परम दार्शनिक पाइथागोरस जब चाहता था अपने जन्म-जन्मान्तरो को देख लेता था । खेनोफोन और एम्पिडोक्लस के कथनानुसार यह दार्शनिक अपने मन को एकत्र करके इस बात को देख लेता था कि अपने विगत २०-३० जन्मों में वह क्या-क्या था और उन जन्मों में उसने क्या-क्या किया था । इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाइथागोरस द्वारा प्रवर्तित दर्शन में स्मृति के समुचित विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है ।

विद्वान् लोग इस बात पर सहमत हैं कि प्लेटो का पुरा-स्मृति-सबन्धी सिद्धान्त वस्तुतः पाइथागोरस की देन है । किंतु प्लेटो इसे जन्म-जन्मान्तरो की ध्वनिगत स्मृति न मान कर इसे सामूहिक स्मृति-समष्टि के रूप में स्वीकार करता है, जोकि हर व्यक्ति के अन्तरतम में निगूढ़ रहती है और जो उस काल की स्मृतियों का एक निकाय है जब कि आत्मा साक्षात् विचारों (Ideas) पर उतरासी रहती थी । इस सिद्धान्त के अनुसार हम सब विचारों (Ideas) को स्मरण करते हैं, और व्यक्तियों में दीख पड़ने वाले भेद का आधार उनकी स्मृतियों की अपूर्णता पर निर्भर है ।

प्लेटो का अव्यक्तीभूत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त में हमें परंपरीय विचारधारा का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पड़ता है । इसमें सदेह नहीं कि प्लेटो और आदि मानव के बीच का समय एक बहुत बड़ा अन्तर है फिर भी इन दोनों की विचारधारा में एक प्रकार की सततता बनी हुई है । प्लेटो के विचार-विषयक सिद्धान्त में मानव को उस देशपालानबन्धिन्न समय की स्मृति सजीव करनी होती है जो कि सब देशों के सब जनों में एक समान सामान्य है और जिसका उद्भावन सत्य एवं सत्ता के सद्बोध के लिये सुतरा आवश्यक है । प्लेटो की ग्याई आदि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्त्व न देकर सार्वजनिक देवकथा को महत्त्व देता है, वह व्यक्तिगत इतिहास को महत्त्व न देकर आदर्श इतिहास की उद्भावना करता है ।

आदि-परंपरा में स्वर्ग की ललक

अफ्रीकन लोगों की आदिवासीन सर्ग-विषयक देवकथाओं का सार आउमान के शब्दों में यों है : उस युग का मानव मृत्यु से अछूता था, वह पशु-पक्षियों की बोली समझता था और उनके साथ मिल-जुलकर रहता था, उसे काम नहीं करना पड़ता था, और भोग्य उसे प्रनायाम मिल जाता था ।

अफ्रीकन लोगों की सर्ग-विषयक यह धारणा थोड़े-बहुत भेद के साथ सभी लोगों में पाई जाती है । अफ्रीकन देवकथा के दो पक्ष ध्यान देने योग्य हैं पहला, धरती और स्वर्ग का सामीप्य, और दूसरा धरती से स्वर्ग तक पहुँचने का एक साधन—जैसे कि सीढ़ी या कोई युवा श्रमवादी ऊँचा पर्वत । अफ्रीका का दामन धरती से उठ कर स्वर्ग पहुँचने के लिये और वर्तमान से उन्मुक्त हो मुद्रातीत में प्रवेश पाने के लिये भाँति-भाँति के प्रयत्न करता है । दारण यातनाएँ सह-सह कर वह अपने शरीर को सोहा बना लेता और अपने मन को पग में कर लेता है । सदुपरान्त भावनाप्रवण ग्रहण के उन्माद में उठता-उठता वह अभिहित स्वर्ग पर जा पहुँचता है । अपनी उदा मस्ती की भूम में वह पशु-पक्षियों की बोली बोलता और उसे

अलीभाति समझता है। और क्योंकि पशुपक्षी जीवन के रहस्य को भांपते, अमरता के तत्त्व को देखते और प्रकृति के अन्तरात्मा को चीलते है इसलिये इनका प्रेमी शमन भी इनके संसर्ग से इन सब बातों को अनायास ही पा लेता है। पशुपक्षियों के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर एक शमन सहज ही स्वर्ग की परिधि में जा पहुँचता है, जहाँ कि एक दिन पशुपक्षियों एवं मानव का निकट संपर्क सक्रिय या और जहाँ स्वेच्छाचारिता एवं स्वातन्त्र्य सही मानो में विखरा पड़ा था। दूसरे शब्दों में एक शमन भावना-भरित प्रहर्ष के उल्लास में उड़कर धरती को नीचे छोड़ देता और एक सीढ़ी अथवा वृक्ष द्वारा स्वर्ग में जा पहुँचता है। यह सीढ़ी और तब स्वर्गीय स्तम्भ अथवा वृक्ष के प्रतीक हैं। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एवं यज्ञिय काष्ठ को भूमि की नाभि बताता है, यह यज्ञिय काष्ठ अथवा यूप भूमिमध्यस्थित एक सीढ़ी है, जिसके द्वारा एक याजक स्वर्ग में पहुँच जाता है। सर्ग-सुबन्धी यह ऊर्ध्वमूल और अधःशाख तब भूमि के मध्य में लहलहाता है और धरती को स्वर्ग के साथ मिलाता है।

निःसंदेह जगत् की प्रायः सभी आदिम जातियों में स्वर्ग की स्मृति और उसकी ललक समान रूप से पाई जाती है और इससे चेतना पाकर हर व्यक्ति स्वतन्त्र, स्वैर विहार की स्वर्गिक दशा को प्राप्त करना चाहता है और मौलिक पतन के उपरान्त अपने और स्वर्ग के बीच पैदा हुए अन्तर को पाट देना चाहता है।

एक बात और, जिस प्रकार जगत् की सभी आदि जातियों में और आजकल के सुसम्भ समाज में स्वर्ग-विषयक भावना समान रूप से पाई जाती है उसी प्रकार यह धारणा भी एक सार्वत्रिक है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मानव को अग्नि में से गुजरना पड़ता और उस पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है। इसी धारणा के कारण एक शमन को भी अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है, और इस लक्ष्य के लिये वह ज्वलन्त अगारों पर चढ़ता, ज्वलन्त कोयलों को मुट्टी में पकड़ लेता और कभी-कभी जलने कोयलों को खा तक जाता है। स्मरण रहे कि आदि मानव की दृष्टि में प्राणात्माओं (Spirits) का अग्नि पर आधिपत्य होता है; और अग्नि पर आधिपत्य पा लेने के उपरान्त एक शमन भी प्राणात्माओं में समिलित हो जाता है।

उक्त बातों का सार निकलता है कि क्या आदि मानव और क्या आज के सुसम्भ वैज्ञानिक स्वर्ग के प्रति लालसा सभी में एक समान जागरूक रहती है और सभी समान रूप से वर्तमान के जगत् से बचकर बालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पाना चाहते और उसके द्वारा क्लेशजाल से मुक्त होना चाहते हैं।

आदिम समाज का भावनामय अनुभव

आदिम समाज के कतिपय व्यक्ति प्रहर्षोत्प्रेषण अनुभवों में विशेषता प्राप्त करते अपने-अपने समाज की भाँति-भाँति के बरिदमें दिखाते रहे हैं। ये व्यक्ति शमन होते, भाङने वाले भग्न होते और अलमस्त अवधूत होते हैं और ये अपने अपने समाज के नेता माने जाते हैं।

इस कोटि के अलमस्तों या रवैया अजीब प्रकार का होता है। ये बहुधा एगान्त भजते, भाँति-भाँति के स्वप्न देखते, अनहोनी बातें निहारते, यहाँ तक कि छोटे समय भी गाने गाय

करते हैं। कभी-कभी ये लोग उन्मत्त होकर हिंसा के बाम बर डालते, तरुवल्कलो को खाने लगते, अपने आपको नदी तालाबों में फेंक देते, आग पर पड़ जाते, और अपने शरीर को घायल कर डालते हैं। अपनी दैवी मस्ती में मूढते हुए कभी-कभी ये शाश्वत तत्त्व की भाकियां तब ले लेते हैं; और तब ये वर्तमान की परिधि से छूटकर बालानवच्छिन्न महाकाल की भाकी लेते और व्यक्ति के पीछे छिपी समष्टि का दीदार पा जाते हैं। तब ये अपने वर्तमान जीवन से नज़ात पा जाते और तब ये एक नया चोला पहन लेते हैं, जिसपर अतीत के जन्मजन्मान्तरो की छाप लगी होती है।

संक्षेप में किसी भी अवधूत सन्त की अलखेली मस्ती का राज उसके अपने वर्तमान जन्म को मृष्ट करके नवीन जन्म धारण कर लेने में है, ऐसा जीवन जिसमें कि इन्द्रियां यातुरञ्जित धर्मदर्शी इन्द्रियो में बदल जाती हैं। योगी की ये सिद्धियां उसे जन-समाज से पृथक् करके एक नवीन स्तर पर ला बिठाती हैं। प्राणायाम, आसन और समाधि से इन सिद्धियों की परिपुष्टि होती है और एक योगी अपनी इच्छा से मर सकता और मन-चाहा चोला धारण कर सकता है।

कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति करना रहता है। अपनी समाधि के ज्वलन्त शिखर पर बैठा हुआ योगी चन्द्रमा, सूर्य एवं अन्य सभी ग्रहोपग्रहों की यात्रा कर सकता और वहां बिखरे स्वयं का आनन्द लूट सकता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी उद्दीप्त इन्द्रियो द्वारा ऐसे लोक में पहुंच जाता है जो हमारी चर्मेन्द्रियो से परे है और जिसे हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। ऐसा योगी शरीर में बंधकर भी शरीर के बाहर रहता और अनायास ही ससों और कोटियों कोस उड़ जाता है।

सभी देशों के शमनो और अलमस्त सन्तों की परा विभूति आकाश में स्वर्ग की ओर उड़ना होती है। इसीलिये योगियों और सिद्धों को बहुधा पक्षी कहा जाता है। हमारी आध्यात्मिकाओं में बार-बार आनेवाली उड़ानों का रहस्य इसी बात में है।

शमनों और योगियों की इस प्रकार की उड़ान का और उनके ऊपर की ओर चढ़ने का आशय उनका इन्द्रियातीत विषयो का परिज्ञान है। तभी तो ऋग्वेद (6.95) मन को सब से तेज उड़ने वाला पक्षी बताता है और तभी पञ्चविंश ब्राह्मण (IV 1.13) कहता है कि जो "व्यक्ति ठीक-ठीक समझता है उसके पर होते हैं।" बौद्धों के अर्हत् और जैतियों के तीर्थंकर इसी आत्मिक ज्ञान से संपन्न हैं और हमारे कामचारी योगियों की तो निधि ही इस प्रकार की सिद्धि रहती आई है। चुटकी में अन्तर्धान हो जाना और सहमे में वर्तमान चोले को उतारकर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाना इनके बाएं हाथ का काम होता है। कामचारी होने के कारण ही हमारे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से प्राण छोड़ते बताये जाते हैं, और याद रहे कि यहाँ ब्रह्मरन्ध्र से जगत् की नाभि, अथवा आकाश का मध्यवर्ती उच्चपद, अथवा कालातीत महाकाल अभिप्रेत हुआ करता है।

उड़ने और ऊपर आरोहण करने का आशय परम स्वातन्त्र्य एवं सर्वातीतता (transcendence) को प्राप्त करना होता है। और यही भाव है बुद्ध के उन सप्त पदों का जो कि उसने उत्तर की ओर भरे थे। अपने इन सात पदों को भरकर बुद्ध सत्ता के परम तुल्य पर

जा पहुँचे थे और वहाँ खड़े होकर वे बोल उठे थे "मैं जगत् के तुल्य पर हूँ, मैं जगत् में सर्वश्रेष्ठ हूँ" (मज्झिम निकाय III P 123)। अपने सात पगों द्वारा बुद्ध सात आसमानों को पार कर जाते और तब वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचते हैं जो उच्चता की पराकोटि है और जो देश-काल की उपाधि से सुतरा उन्मुक्त है। स्वर्गलाभ के पश्चात् सर्वातीतना का अनुभव बुद्ध ने बहुत पहले ब्राह्मण तापस कर चुके थे, तभी तो शतपथ ब्राह्मण (VI 2 5 10) यज्ञ को स्वर्ग की ओर जाने वाला पोत बताता और यज्ञ-प्रक्रिया को 'दूरोहण' अर्थात् कठिनता से चढ़ने योग्य बताता है। तैत्तिरीय संहिता (1 7 9) में याजक यज्ञ करने के उपरान्त घोषणा करता है "मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ, मैं देवताओं में मिल गया हूँ और मैं अमर बन गया हूँ। उसी संहिता में आगे आता है (VI 6 4 2) कि याजक स्वर्ग पहुँचने के लिए एक सीढ़ी लगाता है, वह वहाँ पहुँचने के लिये एक पुल बनाता है।" ऋग्वेद का वह मन्त्र तो सर्वविदित है ही जिसमें ऋषि कहता है "मैंने सोम पी लिया है और मैं अमर बन गया हूँ।"

स्वर्ग की ओर ले जाने वाले बुद्ध के सात पद विश्व के सभी आदि मानवी की पुराण गाथाओं में मिलते हैं। उदाहरण के लिये लीजिये साइबेरिया का शमन स्वर्ग तक पहुँचने के लिए भूजंघुक के तने में सात घावों को खोदता है और उनमें पैर ठेकता-ठेकता स्वर्ग में जा पहुँचता है। इस प्रकार की परिपाटियाँ अन्य देशों में भी मिलती हैं, जहाँ कि सात पदों से जगती की सात स्टेज अथवा सात स्तर अभिप्रेत रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं और जो सात ग्रहीय स्वर्ग हैं, जिनका उच्चतम तुल्य उत्तर दिशा में अथवा ध्रुवतारा में माना जाता है, और यही संभवतः जगती का केन्द्र भी है और यही से संभवतः कालानवच्छिन्न महाकाल से सर्ग-रचना की पौ फूटी थी। सर्ग-रचना के उसी उच्चतम शिखर पर पहुँचकर बुद्ध भगवान् ने घोषणा की थी "यह मैं हूँ जो कि जगती के शिखर पर हूँ। मैं ही सबसे पहला हूँ, क्योंकि सर्ग-प्रक्रिया के पूर्व बिन्दु पर पहुँच कर बुद्ध पूरी तरह जाग उठते और सर्ग-प्रक्रिया के आदि बिन्दु के समकालीन बन जाते हैं। तब वे समय की परिक्षा को पारकर जाते और सर्ग-रचना के उस महाकाल पर आ लगते हैं जो कि सभी प्रकार की क्रियाओं से पहले का है। बुद्ध की मुक्ति यही है और एक जीवन्मुक्त की मुक्ति इसी प्रकार की हुमा करती है।

सत्ता के उच्चतम शिखर से सर्ग-रचना होने का भाव भारत तक ही सीमित न रहकर अन्य देशों में भी आमतौर से पाया जाता है। सेमेटिक विचारधारा के अनुसार जगत् का आरम्भ नाभि से हुमा है, और निश्चय ही जगत् की नाभि अथवा उसका केंद्र उसका सबसे अधिक प्राचीन भाग है, और इस प्रसंग में प्राचीनता से हमारा अभिप्राय है महाकाल से। उसी भावना में अनुसार बुद्ध के वार्धक्य से अभिप्रेत है बुद्ध का सत्ता के उस बिन्दु पर जा उपस्थित होना जहाँ से सर्ग-रचना होने जा रही थी और जहाँ सड़े होकर बुद्ध ने इसे प्रवृत्त होते हुए अपनी आँखों से देखा था।

यज्ञ-प्रक्रिया में द्वारा स्वर्गारोहण भी हमें वेंद्र से होता बताया गया है और वेद ने इसीलिये जगह-जगह यज्ञ को जगत् की नाभि बताया उसका गुणगान किया है और यज्ञिय रूप को जगत् की नाभि में निमित्त अर्थात् गढ़ा हुमा बताया है। वासावच्छिन्न यत्मान बात को छोड़कर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पा जाने में ही भाव-वर्तमान की इति-श्री है।

दूरोहण एवं जाग्रत स्वप्न

सभी जानते हैं कि मानव बहुधा स्वप्न में अपने आपको वही चढ़ता हुआ पाता अथवा ऐसी हरकतों में व्यापृत हुआ देखता है जिनका ऊपर की ओर उड़ान के साथ या ऊपर की ओर आरोहण के साथ सम्बन्ध रहा करता है। फायड के मत में इनका मूल अन्तस्तल में द्विपी योनिसर्गच्छा में रहता है। फायड का विचार ठीक हो या गलत, इतना तो निश्चित हो है कि योश्व के बहुत से चिकित्सक अपने रोगियों में ऊपर की ओर पहुँचने की समष्टि इच्छा को उद्बुद्ध करके उनका उपचार करने में सफल होते बताये जाते हैं। ऊपर पहुँचने की नितीन इच्छा जब रोगी के भीतर व्यापृत हो उठती है तब वह अपने रोगोपहत देह को तज देता और ऊपर की ओर उठता-उठता उस शिखर पर जा पहुँचता है जो देशकाल से अनवच्छिन्न है और इसी लिये रोगादि से भ्रान्तसुतरा परे है। इस इच्छापूर्वक मर जाने और फिर जीवन धारण करने में ही मानव के ऐतिहासिक पराकाष्ठा है।

धर्म के इतिहास में शक्ति और पावनता

१६१७ में मार्टिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रूडल्फ ओटो ने 'दास हाइलिंगे' नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो समय पाकर अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई और जिसकी पादचास्य विचारधारा पर सदा के लिये प्रभिट छाप पड़ गई।

इस पुस्तक में रूडल्फ ओटो ने बताया है कि एक साधक का भगवाद् दार्शनिकों के ब्रह्म से और प्लेटो के विचार या Idea से मूलतः भिन्न प्रकार का होता है। वह एक दायण शक्ति होती है जो परमात्मा के क्रोध में और उसके भय में विकसित हुई है—क्योंकि हर साधक उस पावन शक्ति के सामने घबराता और उसकी महनीयता से दहसत खाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भक्त के भगवाद् से भय अथवा घाव की किरणें पूटा करती हैं जिनके समुल्लेख एक साधक बलात् झुक जाता करता है। वह पावन शक्ति हम से सुतरा भिन्न प्रकार की है, वह हम से हर तरह अलग है। उसमें और हममें किसी भी प्रकार की समता नहीं है। उसके समुल्लेख मानव एक नाबीज है, जेनेसिस (18-27) के शब्दों में वह 'निरी खाक और राख है।'।

ओटो के अनुसार वह महनीय शक्ति अपने आपको मानवीय एवं प्राकृतिक सभी शक्तियों से सुतरा भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। यह सही है कि उसके वर्णन में हम अपनी मानवीय भाषा का प्रयोग करके उसे अपने समीप-सी, अपने से मिलती-जुलती-भी दिखाने लगते हैं—किंतु सच पूछो तो वह हमारी भाषा की पहुँच के बाहर है—क्योंकि वह हम से मूलतः भिन्न प्रकार की है।

वह पावन तत्त्व अपने आपको शक्ति, ऊर्जा, अथवा विभूति के रूप में प्रकट करता है—और विश्व के सभी धर्मों का इतिहास उस तत्त्व से विकसित हुए आजमान तत्त्वों के इतिहास के सिवाय और क्या है? यह शक्ति एक पापाण के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, और सब से बढ़-चढ़कर एक मानवीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ करती है।

उस पावन तत्त्व के विकसित रूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते

हैं। किंतु एक बात जो इन सब में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि हैं ये सभी उसी एक दाहण परम तत्त्व के प्रदर्शन, जो हमसे मूलतः भिन्न प्रकार का है और जो इन विकासों के द्वारा और इनके रूप में अपने आपको देशकाल द्वारा परिसीमित किया करता है। असीमित का इस प्रकार सीमा में बधना ही आश्चर्य की परा कोटि है; किंतु इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भले ही उस परम शक्ति ने अपने आपको कृष्ण के रूप में प्रकट किया था, फिर भी हमारा कृष्ण उस शक्ति का सीमित विकास होने के कारण उसकी अपेक्षा कम शक्ति वाला है।

माना

ओटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त 'माना' का है, जिसके अनुसार जगत् का हर पदार्थ 'माना' ही की शक्ति का विकास है। कालक्रमानुसार मानावाद के ऊपर दार्शनिकों की आस्था इतनी अधिक बढ़ी कि उन्हें धर्म का मूल ही माना के सिद्धान्त में उद्भूत हुआ बीज पड़ने लगा।

माना के विषय में दो एक बातें कह देना अप्रासंगिक न होगा। १९वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेज पादरी कौटिल्यूटन ने बताया कि मेलानेशियन लोग एक 'माना' तत्त्व की माला-सी जपा करते हैं, जो एक अव्यक्तीभूत शक्ति अथवा प्रभाव है और जो भौतिक नहीं है। यह शक्ति प्रकृति से बाहर है, फिर भी यह सदैव प्रकृति के किसी रूप में या मानव अथवा किसी अन्य प्राणी के आजमाने के रूप में प्रकट हुआ करती है। यह 'माना' किसी भी वस्तु विशेष के साथ बंधी हुई नहीं है। फिर भी यह किसी भी वस्तु के रूप में या उसके द्वारा अपने आपको प्रकट कर सकती है। मेलानेशियन लोगों के अनुसार सर्ग-प्रसार भी मौलिक-तत्त्व की 'माना' ही का परिणाम है। किसी जाति या देश का नेता भी इस 'माना' ही के कारण उस जाति या देश का नेता बना करता है।

और क्योंकि माना अपना विकास किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार से कर सकती है इसलिये उसे अव्यक्तिक माना गया है और कहा गया है कि वह अक्षेप जगती में व्याप्त है। और इस बात का समर्थन इस तथ्य द्वारा किया गया है कि इरोकुमोइस की प्रोरेण्डा, हुरोन की ओकि, और अफ्रीकन पिगमीज की मेगवे माना से मिलती-जुलती शक्तियाँ हैं, और इन बातों का स्वारसित्व परिणाम यह हुआ कि धर्म का आदि-मूल शब्द 'माना' को माना जाने लगा। ध्यान रहे कि इस मानावाद का स्थान धार्मिक विकास में प्राणनवाद से पहले स्तर पर है। प्राणनवाद का आधार आत्मा है जो निःजीवित, मृत, भूत-प्रेत सभी के आत्मा के रूप में प्रकट होता है। टेलर के शब्दों में तो धर्म का आदिमूल ही प्राणनवाद में है—क्योंकि उस विद्वान् के अनुसार धर्म के आदि रूप में जगत् की प्राणित रूप में देखा जाता था और इसके पीछे और इसके भीतर अगणित आत्माएँ व्याप्रीयमाण मानी जाती थीं। किंतु भय दार्शनिकों की कौटिल्यूटन की 'माना' हाथ लग गई, ओकि अव्यक्तिव की ओर जगती में महा-महा हर जगह विवर्णित हुई दीग पड़ती थी। परिणाम इतना यह हुआ कि दार्शनिकों ने धर्म के मूल को प्राणनवाद के बजाय शब्द 'माना' में मानना आरम्भ कर दिया।

- किंतु याद में विद्वानों के अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि स्वयं मेलानेशिया के लोग भी एग शक्तिशाली सृष्टि परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो अपनी असीम शक्ति से इस जगत् को बनाता और अपनी महनीय शक्ति द्वारा अनेक देवी-देवताओं का सृजन करता है। इन सभी देवी-देवताओं में उसी आदि सृष्टि की शक्ति काम करती है। वह स्वयं देव समस्त विश्व को निहारता और अशेष जगती का नियंत्रण करता है। वह अमित ज्ञान, सत्ता एवं शक्ति का भण्डार है। स्वयं हमारे यहां ऋग्वेद वरुण को जगत् का परम अधिष्ठाता बताता और कहता है कि वह जगती के भले-बुरे सभी पथों को देखता और हमारे निमेषोन्मेषों तक को गिनता रहता है। उसके ज्ञान का अन्त नहीं और उसकी सत्ता का छोर नहीं है।

वरुण जैसे एक जगत्-सृष्टि में अन्य देशों के आदि-मानवों की भी आस्था रहती आई है। किंतु पालत्रमात् वरुण की कोटि के देवता अपनी शक्ति एवं ज्ञान के असीम होने के कारण मानवीय पूजा अर्चा को परिधि से दूर होते गये—और अब मानव करने लगा ऐसे देवी-देवताओं की ऊहा और वन्दना, जोकि उसके निम्न थे और जिनसे वह अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करा सक्ता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदिकाल के प्रभूत देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए और अपनी जगह के अपने से छोटे देवी-देवताओं को बिठाते गए, जोकि हैं तो उनके अधीन और उनसे छोटे, पर हैं मानव के अधिक पास और इसीलिये उसकी पूजा अर्चा के विषय। उदाहरण के लिये—हेरेरोस लोगों का परम-देव न्याम्बो अत्र धरती को छोड़ स्वर्ग में जा मिराजा है और अपने अनुयायियों को अपने से छोटे देवताओं की देखरेख में छोड़ गया है। परिणाम इसका यह हुआ कि हेरेरोस अपने परमदेव की पूजा करना छोड़ बैठे हैं और उसकी जगह के छोटे-मोटे रोज के देवताओं की पूजा करने लगे हैं। इसी प्रकार तुम्बुक् लोगों का परम-देव आज उनसे वही दूर जा पड़ा है और अब उसका उनकी दिनचर्या से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया है। एक्वेडोरियल अफ्रीका-वासियों के निम्न गीत में देवताओं की इस निर्माण प्रक्रिया का साफ तौर से प्रतिफलन है—

“(न्याम्बो) परमात्मा ऊपर है और आदमी नीचे।

परमात्मा परमात्मा ही है और आदमी आदमी ही।

हर एक अपनी जगह है, हर एक अपने घर में है।”

अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि सभी आदिम धर्मों में उनके परम देव पीछे की ओर सरकते चले गये हैं, और शर्न शर्न उनका जनता से संपर्क छूटता गया है। अलबत्ता गाढा दिन आ पड़ने पर जनता एक बार फिर अपने परम देव ही की शरण लेती है। उदाहरण के लिये—खुशकी लम्बी चल जाने पर अथवा बठोर अकाल पड़ने पर आर्त जनता अपने परम-देव को याद किया करती है। क्योंकि प्रतिदिन के सामान्य देवताओं की पूजा से ऐसे मौकों पर काम नहीं सरता। टियेरा डेलफियेगो के निवासी सतान न होने पर अथवा मरणान्तक रोग आ पड़ने पर स्वर्ग में रहने वाले सेल्कनाम परम देव को स्मरण करते हैं। अन्य देवताओं की मित्रता समाजत करने पर भी जब काम नहीं सरता तब ओरओन लोग अपने परमात्मा धर्मेश के सामने यह कहकर घुटने टेक देते हैं—‘हमने सभी कुछ कर लिया—अब तो धर्मेश ! तेरा ही सहारा है।’ तब वे धर्मेश का नाम लेकर एक सफेद मुर्ग की बलि

देते और कहते है—‘ओ देव ! तू हमारा सिरजनहार है । हम पर दया कर !’

सार इन बातों का यह है कि कालक्रमात् महान् देव पीछे की ओर सरकते चले जाते हैं और उनका स्थान मानव के अधिक निकटवर्ती अवर देवता लेते चले जाते हैं, जोकि परम-देव की अपेक्षा कहीं अधिक विग्रहवान् और करिष्ठ होते हैं, जैसे कि सौर देवता, प्रभूत देविया और पुराण पुरखा । और यह देखा गया है कि ये अवर देवता उस-उस जाति अथवा उस-उस देश के समस्त धार्मिक क्षेत्र पर छा जाते हैं । किंतु दारुण विपद् आ पड़ने पर सभी देशों की जनता उसी परम देव का आराधन करती है, जिसने कि उन्हें सिरजा है । यह बात आदि-जातियों तक ही सीमित नहीं है । इतिहास में एक बार ऐसा समय आया था जब कि यहूदी लोग समृद्धि के मद् में बौराकर अपने परम-देव को भुला बैठे थे और उसकी जगह पड़ोसियों के देव बाल्स और अस्टार्टेंस को भजने लगे थे । किंतु जब उनपर ऐतिहासिक आपदाएं घिर आईं तब बाल्स और अस्टार्टेंस की पूजा से काम न चलता देख यहूदी लोग फिर से अपने परमात्मा की शरण आये और तब जाकर कहीं यहूदों ने उनकी टेर सुनी ।

एक बात और—आदि-जातियों में जो देवी-देवता परमात्मा का स्थान लेते हैं वे बहुधा उर्वरत्व, धन-संपत्ति, एवं जीवन में मनोरमता के देवता होते हैं । ये देवता जीवन को प्रभूत एवं धन-संपन्न बनाते, सर्ग में बहार लाते और बनस्पति, शस्य, पशु एवं धनधान्य में प्राचुर्य पैदा करते हैं । देखने में सारे ही देवता बलवान् और शक्ति-सम्पन्न हैं, और यह इसलिये कि धर्म में उनकी महत्ता का आधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रभावशाली उर्वरकता थी । यह सब कुछ होने पर भी सभी आदि-जातियों का, विशेषतः यहूदियों का विश्वास था कि दारुण विपत्ति में उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एवं कृषि-देवता, ये पुरखा, भूत और प्रेत उनकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । क्योंकि भले ही ये देवता जीवन को फिर से बनाते थे, सर्ग के ढीले चूलों को बसते थे, उसके विंगड़े सारों को मिलाते थे—फिर भी ये सर्ग के स्रष्टा नहीं थे, ये मानव-समाज के निर्माता नहीं थे, और इसी बात में उनकी न्यूनता छिपी हुई थी ।

आदि स्रष्टा का स्थान लेनेवाले देवता विशेष-विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे—सक्षेप में वे जीवनी शक्ति के निधान थे । और क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे इसलिये उनका वह शिवमय धार्मिक पहलू धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, जोकि आदि स्रष्टा परमात्मा का अपना था । और ज्यों-ज्यों मानव जीवन की चाहता एवं उसमें प्राचुर्य की ओर बढ़ता गया त्यों त्यों वह जीवन के उर्वरक देवताओं के जाल में फसता चला गया और उनसे जीवन को सरस एवं सम्पन्न बनाने की प्रार्थनाएं बढ़ाता गया । जीवन को प्रभूत बनाने की धुन में वह जीवन के आदि स्रोत की ओर से पराङ्मुख हो गया और उसकी इसी बात में उसमें पतन का रहस्य छिपा हुआ है ।

शक्ति-संपन्न देवता

यहना न होगा कि ज्यों-ज्यों मानव का मन भौतिक विकास की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह आदि-स्रष्टा को भूलता गया और उसकी जगह जीवन को सबलाने एवं सरसाने

वाले देवी-देवताओं की उद्भावना करता गया—यहाँ तक कि एक समय ऐसा आ गया जब कि वह वरुण जैसे जगत्-स्रष्टाओं को सुतरा भूल बैठे और उनकी जगह उन देवी-देवताओं को भजने लगा जो कि जीवन को उर्वर बनाने वाले थे और उसमें बहार लाने वाले थे। इस विकास में जहाँ और बहुत-सी बातों ने भाग लिया वहाँ ऋषि ने सबसे अधिक हाथ बटाया—क्योंकि ऋषि का विकास होते ही उभर बैठे वे देवी-देवता, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती के साथ सम्बन्ध था—जैसे कि प्रभूत देवियाँ, देवी माताएँ और उनके देवी पति; और अब बन गये मानवीय पूजा के ये ही देवता अन्न भोक्ता। स्वयं वेद में ही देखिये—वह पुराना भारत-ईरानी देवता 'द्यौस्' पीला पड़ गया है। बहुत पुराने युग में उसका स्थान वरुण ने और ऋक् के देवता पर्जन्य ने ले लिया था। वरुण और पर्जन्य को इनके पश्चात् उभरने वाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, और अब बन गया इन्द्र ही वैदिक आर्यों का सबसे अधिक मन-चाहा देवता, क्योंकि वह शक्ति, ऊर्जा, वैभव और प्रभव सभी का स्रोत था। इन्द्र में जीवन की सारी ही सरस लहरियाँ विद्यमान हैं, वह जलो को प्रवाहित करता, बादलो को टकराता और सलिल एव रुधिर में संचार पैदा करता है। वह रसो का स्वामी है और उर्वरता का स्रोत है। फलतः वेद में उसे सहस्र-मुष्क कहकर पुकारा है; वेद उसे क्षेत्रो का पति बताता, घरती का वृष कहता और क्षेत्रो, पशुओं एव स्त्रियों का सेवक बताता है। चाहे हम उसके वृत्रदारक वज्र पर ध्यान दें और चाहे उसकी ऋक् पर जो कि वर्षा से पहले आया करती है, चाहे उसके मनभर सोम पीने को देखें और चाहे उसके खेतों को उर्वर बनाने और स्त्रियों को पुरस्सी करने को, उसमें हमें जीवन की सारी ही प्रभूतियाँ दीख पड़ती हैं। उसके हर श्वास में पूर्णता है, उसकी हर डींग से हेकड़ी झलकती है। जीवन में सम्भाव्य सभी संपत्तियों का इन्द्र सबसे बड़ा निधान है।

एक उदाहरण और लीजिए—मेसोपोटामिया के सबसे अधिक पुराने देवताओं में से एक था अन्न, जिसका अर्थ द्यौस् है। ईसा से 4000 वर्ष पहले तक मेसोपोटामिया में उसी की पूजा प्रचलित थी। किंतु बाद के ऐतिहासिक युग में अन्न एक भावरूप-सा सूक्ष्म देवता बन गया और उसकी पूजा उठ गई। उसका स्थान उसके पुत्र एनलील (अथवा बेल) ने लिया, जो कि ऋक् और प्रजनकता का देवता है और उस प्रभूत माता का पति है जो कि विशाल गो के नाम से ख्यात है और बेलतू अथवा बेलित नाम से न्योती जाती है। मेसोपोटामिया में और उससे भी अधिक मध्यपूर्व में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऊर्जस्वी देवताओं ने पीछे की ओर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्थान उर्वरक देव लेते चले गए हैं, जो कि उस प्रभूत माता के पति होते हैं, जिसका नाम ऋषि-देवी है। यह सही है कि उर्वरकता का यह देवता प्राचीन द्यौस् जैसे देवता की तरह एव-प्रभुता-सम्पन्न नहीं होता और साथ ही यह वैवाहिक बन्धन में भी बंधा रहता है। उस सर्गशक्ति का स्थान, जो कि पुराने देवता द्यौस् का प्रमुख लक्षण था, अब वैदिक विवाह ले लेता है, और उर्वरकता का यह देवता जगत् का रचयिता न रहकर उसका उर्वरक-मात्र बन जाता है। नतिपथ सस्कृतियों में तो उर्वरकता का यह पु-देवता स्त्री उर्वरक देवी का अनुषंगी बनकर हमारे सामने उभरता है—क्योंकि इन सस्कृतियों में जगती ने भीतर रसाधार प्रवाहित करना स्त्री-देवी का काम है। पु-देवता

तो उसका प्रेरक या सहायक-भाग रहा करता है—ठीक वैसे ही जैसे कि साक्ष्य में पुरुष और प्रकृति। कालक्रमात् इस पु-देवता का स्थान उसका पुत्र ले लेता है और अब यह पुन अपनी माता का प्रणयी बन जाता है। इस श्रेणी के देवता तन्मूक, अतिस, और एडोनिस् आदि से पाठक लोग भली-भांति परिचित हैं—इन देवताओं का प्रधान लक्षण है (बलि के रूप में) मर जाना और मरकर फिर से नवजीवन धारण करना।

ओउरनस (वरुण) की गाथा से यह बात सुव्यक्त हो जाती है कि किस प्रकार शक्ति-प्रधान देवता दु-सम्बन्धी देवताओं को पीछे की ओर धकेलते रहे हैं। ओउरनस्—जिसका अर्थ है—घोस् और जिसने अपनी पत्नी गेइया से देवताओं को, साइबलोप्स को और उन्ही के समान अन्य दैत्यों को जन्म दिया था, अन्त में अपने पुत्रों में से एक क्रोनोस (काल) के हाथों बधिया बना दिया जाता है। ओउरनस के बधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता अभिप्रेत है, जिसका दूसरे शब्दों में आशय हुआ दु-सम्बन्धी देवता की कालक्रमात् बल-हीनता। बाद में ओउरनस का स्थान भीयस ने ले लिया, जिसमें एकच्छत्री सम्राट् एव भ्रम्हा के देवता दोनों ही के लक्षण विद्यमान थे।

यह सच है कि कतिपय दु-देवता अपना महत्त्व बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, किंतु इसके लिये इन देवताओं को अपने आपको एकच्छत्री सम्राट् के रूप में प्रकट करना पड़ा है। नि सदेह एकच्छत्रता में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो कि एक देवता की देववर्ग में निरिक्त स्थान प्राप्त करने और उसे बनाये रखने में सक्षम बनाती है। भीयस, जूपिटर, चीनी तियेन, और मंगोल लोगों के देवताओं के बारे में ऐसा ही हुआ है। एकच्छत्रता की भावना अहुर-मज्दा में भी काम करती रही है, जिसने कि उसे अन्य सभी तद्देशीय देवताओं की अपेक्षा अधिक उन्नत पद दिलाया था। यही बात किसी सीमा तक यहूदेह के विषय में भी कही जा सकती है, किंतु यहूदेह का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का प्रकीर्ण व्यक्तित्व है और उसके विषय में यहाँ कुछ अधिक लिखना अप्रासंगिक-सा प्रतीत होता है।

भारत में शक्ति-पूजा

हम अभी कह आये हैं कि आदि-स्रष्टा परमात्मा का स्थान कालक्रमात् उसी के हाथों रचे गये अवर देवताओं ने ले लिया था—क्योंकि आदि-स्रष्टा अत्यन्त ऊँचा था और दु-सम्बन्धी था, जब कि ये देवता उससे निम्न थे, पर ये शक्ति-सम्पन्न। सार इसका यह हुआ कि मानव-विकास के साथ साथ ऊँचाई का स्थान शक्ति ले लिया करती है।

शक्ति की यह पूजा भारत में शाक्त मत के रूप में विकसित होकर तन्त्रों में फलभरित हुई है। तन्त्रों के अनुसार शिव निष्क्रिय है, साक्ष्यों के पुरुष की न्याई वह ब्रिया से मुतरा अलिप्त है, जबकि शिव की शक्ति, जो संगंरचना के उपरांत उससे पृथक्-सी हो गई थी सभी प्रकार की क्रियाओं एव शक्तियों का अखण्ड स्रोत है। इस परिस्थिति में एक तांत्रिक का लक्ष्य होता है—शक्ति की पूजा करना और इस पूजा के द्वारा शक्ति को शिव से युक्त कर देना। किंतु शिव और उसकी शक्ति तो तांत्रिक की पहुँच के सर्वथा बाहर हैं। पलत यह अपने शरीर के भीतर चल रही संगं-प्रक्रिया को उद्भावित करके अपने भीतर की कुडलिनी को

जगाता है, और जब यह जागकर ऊपर की ओर चढ़ती और चढ़ते-चढ़ते मस्तिष्क-स्थित शिव से आ मिलती है तब तान्त्रिक को एव अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है; और तब उसके शरीर या निम्न भाग वर्ण भी तरह झीतल पट जाता और उसका ऊपरी भाग आग की तरह प्रदीप्त होकर दमबने लगता है। संक्षेप में एक तान्त्रिक शिव और शक्ति की आदिम सर्ग-रचना का नमूना अपने ही शरीर के भीतर खड़ा करता और उसके द्वारा सर्ग के आदि-विदु पर पहुँचकर स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तन्त्रविद्या में भी शक्ति के देवता द्वारा शक्ति से विहीन हुए आदि-देवता को फिर से सबल बनाना होता है।

माता पृथिवी और सर्गीय देवों का विवाह

उमलिल्ला जाति के स्मोहल्ला नामक अमेरिकन इंडियन ने धरती पर हल चलाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा करना दाखल हिंसा होगी। खेती के लिए हल चलाकर अपनी माता की छाती को छेदना महापाप है। खेती के लिये अधिक जोर देने पर वह बोल उठा था : “तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी माता की छाती में चाकू घुसा दूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो मरने के बाद वह मुझे अपनी छाती में स्थान नहीं देगी और तब मैं उसके पेट में प्रवेश न पा सकूँगा और इसका मतलब यह होगा कि मैं कभी भी नया जन्म न ले पाऊँगा। तुम मुझे घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कहते हो—पर तुम्हीं बताओ कि मैं अपनी माता के बाल अपने ही हाथों कैसे काट डालूँ ?”

ये शब्द एक अमेरिकन इंडियन ने आज से लगभग ६० वर्ष पहले कहे थे, किंतु इनमें अतीत की अग्रणी सदियों के धार्मिक दृष्टिकोण का निचोड़ भरा हुआ है। इनसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक ग्रामीण मानव धरती को अपनी माता कहकर उसकी पूजा करता है। क्योंकि उसका विश्वास है कि उसके आदि पुरखा धरती में से जन्मे थे और मरने के बाद वे फिर उसी के भीतर पहुँच गए हैं और स्वयं उसे भी मृत्यु के उपरान्त इस धरती ही के पेट में समा जाना है।

आदि-मानव पत्थरों को धरती की अस्थिया समझता था और वृक्षों को उसके बाल मानता था। उसकी दृष्टि में धरती जगत् के सभी पदार्थों की माता थी। उसकी देवकथा के अनुसार उसके पुरखा धरती के पेट में कहीं बहुत नीचे रहा करते थे। वहाँ उनका जीवन अर्ध पाशविक-सा था—और वे बहुत कम विकसित हो पाये थे। उन्हें धरती में से बाहर आने में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी किंतु अपने अनवरत परिश्रम से वे धरती के पेट से बाहर आ गये और तब धरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवर्तित हो गई।

आदि-मानव धरती की उदर-दरी से बाहर कैसे आया—इस विषय में आदि मानवों में भाति-भाति की कहानियाँ प्रचलित हैं। किंतु सार उन सब का इस बात में है कि आदमी धरती के पेट में से आया है और मृत्यु के उपरान्त उसे फिर उसी के भीतर चले जाना है। स्वयं हमारी रामायण में सीता माता रामचन्द्र के हाथों अपमानित होने पर माता धरती के पेट में अन्तर्हित हो जाती हैं; और ऐसे अन्य उदाहरणों से हमारे आर्षवाक्य एव पुराण

भरे पडे हैं जहा आविष्ट व्यक्ति धरती को माता कहते और उससे तरह-तरह की दुआए मागते हैं। चौर-हरण के समय स्वयं द्रौपदी ने धरती-माता से रक्षा की भीख मागी थी।

धरती को माता कहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक सबल एवं व्यापक है कि बहुत सी भाषाओं में तो मनुष्य का नाम ही धरती के नाम पर पड गया है। बहुत सी जातियों में यह विश्वास आम है कि वच्चा धरती में से उसकी खोहों में से, या उसकी छिपी दरारों में से आता है। धरती के मातृत्व की भावना ही में देशप्रेम के बीज सनिहित हैं और इसी में सनिहित है उस भावना के भी बीज जिसके आकर्षण से मनुष्य सदा अपनी ही धरती पर मरना चाहता और मृत्यु के उपरान्त उसी में समा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद (X 18 10) कहता है कि “चला जा फिर उसी धरती में जो तेरी माता है।” अथर्ववेद (XVIII 4 48) इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त करता है: “तुम, जोकि धरती हो, मैं तुम्हें धरती ही में फिर से रखता हूँ।” चीनियों के यहाँ भी कहावत है कि: “तेरा मास और हड्डियाँ धरती में लौट जाय।”

एक समय था जब कि मानव धरती को सजीव समझता था। तभी तो ड्यूकालियन ने “अपनी माता की हड्डियों को अपने कंधे पर से इस निमित्त फेंका था कि वह उनके द्वारा फिर से जगत् में जीवधारी पैदा कर दे। माता की ये हड्डियाँ धरती के पत्थर थे; और उसका विश्वास था कि इन पत्थरों से जीवधारी पैदा होंगे। पत्थर फेंक कर ड्यूकालियन वास्तव में धरती पर मानवता के बीज बखेर रहा था।

अब यदि धरती सजीव है तो इससे पैदा हुआ भूतजात भी सजीव है और परस्पर भाई-भाई की तरह सबद्ध है। इस अवस्था में किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग करना या उसे क्षति पहुँचाना भाई को क्लेश देना है। हमारी वैदिक कहावत—

‘मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ का इसी भावना में रहस्य छिपा हुआ है।

बैबिलोनियन शब्द ‘पू’ का अर्थ ‘नदी का उद्भव’ और ‘योनि’ है। मिश्री भाषा में ‘बी’ शब्द का अर्थ होता है ‘योनि’ और ‘खान का मुह’। सुमीरियन शब्द ‘बुरु’ का अर्थ भी ‘योनि’ और ‘नदी’ है। अब यदि नदी के स्रोत को जन्म देने वाला धरती का उत्स धरती की योनि है तो धरती की खोहें और उसकी दरारें उसका उदर होगी—इन दरारों ही में प्राचीन काल के लोग शवाधान किया करते थे और इन दरों-गुहों ही में प्राचीन काल का मानव अपना जीवन बिताया करता था और इन्हीं के नीचीन भागों में वह अपनी पूजा का सामान सजाया करता था। इन दरों-गुहों के भीतरी भागों में ही वह अपने देवी-देवताओं की तस्वीरें खींचा करता था। बुरु आदि शब्दों से धरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीव्र प्रकाश पड़ता है।

पृथ्वी-स्त्री और आकाश-पुरुष के विवाह की बात प्राचीन काल से चलती आ रही है; और वेदों में जगह-जगह इन दोनों के युग्म की रचिर उत्पानिका की गई है। ओउरनस (आकाश) या उसकी पत्नी गेइया (पृथ्वी) से ससर्ग होता है और उससे उत्पन्न होते हैं देवता, साइक्लोप्स तथा विविध प्रकार के दैत्य-दानव। एशिलस अपने दानाइस में कहता है कि “पावन आकाश अपनी प्रियतमा धरती के शरीर में प्रविष्ट होने के

लिये यातूल हो रहा है।" जगती में जो भी कुछ है सबकी उत्पत्ति धरती और आकाश के ससर्ग से हुई है।

अत्यन्त व्यापक होने पर भी धरती-आकाश के विवाह की बात सर्व-व्यापक नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिये प्रास्ट्रेलियन और पयुजीयन लोगों की देवकथाओं में जगत् की रचना एक शु-सम्बन्धी परमात्मा करता है और कभी-कभी तो इस रचयिता को धूम्र में से सय कुछ बनाने वाला समझा और बताया जाता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में धरती-आकाश के विवाह की बात नहीं उभर पाई थी और लोगों की धारणा यह थी कि जगती को परमात्मा ने अकेले ही अपने आप रचा है, उसने उसे स्वयं अपनी ही शक्ति से सिरजा है। कुछेक आदिमानवों का परमात्मा सर्वशक्तियान् था। वह अविभक्त था, स्त्री और पुमान् दोनों का समवाय था, वह स्वयं ही आकाश था और स्वयं ही धरती था। ऐसी धारणा में देव-विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा स्वयं अपनी ही अविभक्त शक्ति से अक्षेप सर्ग-प्रक्रिया को प्रवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में भगवान् की अखण्डता उसकी 'सर्वता' का बोधक है और सब प्रकार के विरोधों के एकत्र समन्वय का व्यापक है। लिंगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह दृष्टा देशकाल के अवच्छेद से भी परे की है। हमें जब किसी दैत्य या दानव की महिमा स्थापित करनी होती है तब उसे भी हम अखण्डरूप बताया करते हैं—जैसे कि स्वयं आदम को। बेरेशित रखा कहा करता था कि "वह दक्षिण भाग में पुमान् था और वाम भाग में स्त्री, और परमात्मा ने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया था।" अतिस, एडोनीस, और डियोनिसस तो अविभक्त थे ही, साइबेल देवी भी अविभक्त थी। और यह बात है भी सही, क्योंकि जीवन तो सभी प्रवाहित होता है जब उसका प्रभव लवालव भर चुका हो और जब उसमें एक बूद भी और अधिक आने की गुंजाइश न रह गई हो। निःसंदेह माता के रूप में धरती की पूजा अत्यन्त प्राचीन है और आकाश की भी पिता के रूप में पूजा उसी समय से चलती आ रही है। किंतु आदिम देव, जिससे कि यह सर्ग-रचना प्रवृत्त हुई है स्त्री और पुमान् इस लिंग-भेद से परे था, या यो कहिये कि ये दोनों ही लिंग उसमें एक होकर समवेत पड़े थे। इस समष्टि को हम "एक नपुंसक उत्पादक-सामरत्य" इस नाम से पुकार सकते हैं, और यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुंसक लिंग में आता है, जबकि हमारे अन्य परमात्मबोधक शब्द पुल्लिङ्ग में आया करते हैं? हमें जब भी कर्तृत्व की आदिम स्थिति का बोध कराना होता है तब हम अपने शब्दों को नपुंसक लिंग में रख लेते हैं।

इक्षानगी और इक्षानमी

ऊपर के तत्त्वों पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस कथा का सम्बन्ध धरती-आकाश के विवाह से और माता-मृष्ट्वी के बलिदान से उत्पन्न हुए वनस्पति-पौधे आदि की रचना से है। जापानी देवकथा का सार इस प्रकार है :

आरम्भ में आकाश और पृथिवी—इक्षानगी और इक्षानमी—पृथक्-पृथक् नहीं थे, उन दोनों का समवेत रूप अखण्ड प्रकृति जैसा प्रदान्त पड़ा था। यह एक अण्डे जैसा था, और

इसके बीच में एक जीवाणु था। जब आकाश और धरती इस प्रकार समवेत थे तब स्त्री और पुमान् का भेद भी नहीं था। फलतः वह अवस्था परिपूर्ण सामस्त्य की अवस्था थी। समय आया और आकाश पृथ्वी से पृथक् हो गया। उनका यह पृथक् होना ही सर्ग-रचना के वटन का दबना था। इसी रचना से आदिम एकता में शोभ उत्पन्न हुआ था।

सर्ग-रचना इस प्रकार हुई थी, सबसे पहले एक छोटा-सा द्वीप था, जो अस्थिर था, आकारहीन था और समुद्र से परिवेष्टित था—इस द्वीप के मध्य में एक घेंत या नड खड़ा था। इस नड से ही देवता उत्पन्न हुए। यह नड ही पृथ्वी का सबसे प्राचीन रूप था। ज्यों ही आकाश और पृथिवी एक दूसरे से पृथक् हुए त्यों ही उन्होंने पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर लिया।

तीन देवता इक्ष्णुमी और इक्ष्णुगी को सर्ग-रचना करने का आदेश देते हैं। वे स्वयं सर्ग-रचना में भाग नहीं लेते, किंतु वे उसकी प्रक्रिया पर आख लगाये रहते और देखते रहते हैं कि कहीं किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय। उदाहरण के लिये—जब आकाश और पृथ्वी का विवाह होता है और विवाह-मन्त्र का उच्चारण पृथ्वी पहले करती है तब ये तीन देवता उसे रोकते और कहते हैं कि वैवाहिक मन्त्र पहले आकाश को—जो कि पुरुष है—बोलना चाहिये। उनसे उत्पन्न हुआ पहला बालक छुईमुई होने के कारण त्याग दिया जाता है—क्योंकि इसे उत्पन्न करते समय वैवाहिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढ़ा था। किंतु जब इस मन्त्र को पहले आकाश पढ़ता है तब आकाश और धरती के संसर्ग से जापानी द्वीप की और देवताओं की उत्पत्ति होती है। अन्त में अग्निदेव का आविर्भाव होता है जो गर्भ में रहते हुए ही अग्नी माता इक्ष्णुमी को जला देता है और वह मर जाती है। अपनी यातना के प्रतिम दौरान में इक्ष्णुमी अपने शरीर से अन्य देवताओं को उत्पन्न करती है—विशेषतः अप्स जगत् को और कृषि के देवताओं को।

मृत्यु के उपरान्त इक्ष्णुमी धरती के भीतर चली जाती है। उसका पति इक्ष्णुगी उसकी खोज में निकलता है। किंतु धरती के भीतर गहरा अंधेरा है और हाथ मारे हाथ नहीं मिलता, फिर भी इक्ष्णुगी अपनी पत्नी को खोज निकालता और उसे ऊपर लाने का प्रयत्न करता है। इक्ष्णुमी उसे दरवाजे पर ठहरने को कहती और प्रकाश दिखाने से रोकती है। किंतु पति का धीरज टूट जाता है और वह टार्च जलाकर अपनी पत्नी के शरीर को सड़न की अवस्था में देख लेता और उसे देखते ही भाग निकलता है। उसकी मृत पत्नी उसका पीछा करती है। किंतु इक्ष्णुगी उसी मार्ग से बाहर निकल आता है जिससे कि वह धरती के भीतर गया था; और बाहर निकलते समय पत्थर से उस रास्ते को बंद कर देता है। पत्थर बीच में आ जाने पर भी पति पत्नी कुछ देर आपस में बात करते हैं। इक्ष्णुगी विच्छेद का मन्त्र बोल कर स्वर्ग में चला जाता है और उसकी पत्नी इक्ष्णुमी सदा के लिये धरती में समा जाती है। वहाँ रहते हुए वह मृतात्माओं की देवी बन जाती है। इसके साथ ही वह उर्वरता की, मृत्यु की, और जन्म की देवी भी बन जाती है।

जापानी क्या बड़ी दृष्टियों से महत्त्व की है (१) इससे अनुसार आदिम अवस्था में विपन्न तत्त्व सम होकर एक स्थान पर समवेत पड़े थे, वे एव थे और अतण्ड थे। (२) यह सामस्त्य

आकाश और पृथिवी के विवाह से पहले की अवस्था थी। किंतु इसमें विविधता के बीज सन्निहित थे। (३) सर्ग-रचना आकाश और धरती के पृथक् होने के साथ प्रारम्भ हुई; और आदिम बीज ने एक नड का रूप धारण किया जिसमें से देवता उत्पन्न हुए। (४) विवाह की कल्पना उनके पार्यंक्य के बाद उत्पन्न हुई, जब कि दो भिन्नभिन्नी देवता आपस में मिले; उनके संसर्ग से देवता पैदा हुए और जगत् की रचना हुई। (५) और अन्त में इभनमी माता अग्निदेव को जन्म देते समय स्वयं मर जाती है और उर्वरकता के देव उसके मरे शरीर से जन्म लेते हैं। इस कथा का अन्तिम तत्त्व हमारे लिये महत्त्व का है, क्योंकि इसके अनुसार वीरुधो की उत्पत्ति इभनमी के वास्तविक शरीर से होती है, न कि उसके इभनमी के साथ होने वाले संसर्ग से। यह सर्ग-रचना इभनमी के शारीरिक बलिदान से होती है और इस बलिदान में ही जीवन-प्रक्रिया का सार सन्निहित है।

इस कथा पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सर्ग-रचना दो प्रकार से होती है : एक लैंगिक संसर्ग से और दूसरी शारीरिक बलिदान से; विशेषतः उस बलिदान से जो कि अपनी इच्छा से दिया जाता है।

हमारी वैदिक गाथा में सर्ग-रचना की दोनों ही विधाएँ दिखाई गई हैं। सब से पहले आदि पुरुष, जो कि सहस्राक्ष एव सहस्रपान् था, अपने आपको बलि चढ़ाता है और उससे जगत् की उत्पत्ति होती है। बाद में लैंगिक प्रक्रिया चल पड़ती है और सर्ग की प्रगति अबाध बन जाती है।

उक्त वर्णन से सार निकलता है कि “रचना एक प्राणी को बलि चढ़ाए बिना नहीं हो सकती; फिर चाहे यह प्राणी एक दैत्य हो, सर्गिक पुमान् हो, माता देवी हो और या एक युवती स्त्री हो।” सर्ग-विषयक यह बात उसके हर स्तर पर लागू होती है : यह लागू होती है सर्ग-रचना पर, मानव-निर्माण पर, मानव-समाज की जाति-विशेष के निर्माण पर, वनस्पति-वर्ग के भेद-विशेष पर और प्राणिजात अथवा प्राणि-विशेषों के निर्माण पर। रचना का रहस्य उसी एक तत्त्व, अर्थात् जीवित के बलिदान में सन्निहित है। इसीलिए सर्ग-रचना कही-जिमर, कही पान-कु और कही पुरुष की बलि से बतलाई गई है। बलि के लिये की गई हिंसा हिंसा न होकर उलटी उत्पादक बन जाती है। या यों कहिये कि वध के समय बध्य के अन्त्यन्तर सर्ग-शक्ति इतनी अधिक प्रोद्भूत हो चुकती है कि वह उसके घात द्वारा उसमें से फटकर अधर-उधर सक्रिय हो उठती है और उससे रचना सतति प्रवृत्त हो जाती है।

बलिदान से सर्ग-रचना होने की भावना विश्वजनीन है, विशेषतः समाज के उन वर्गों में, जिनका दृष्टि के साथ सीधा सम्बन्ध है। भारत के आदिवासी खोण्ड लोगो में मेरिया और अभटेवस लोगो में युवती की बलि उदाहरण के लिये पर्याप्त है।

मेरिया अपनी इच्छा से बध्य बनता है। उसे विवाह करने और सतान उत्पन्न करने की अनुमति होती है और वह जीवन की अशेष सुविधाएँ भोग सकता है। किंतु उसे प्रारम्भ से ही उस देवता का स्वरूप मान लिया जाता है जिसको कि बलि चढ़ाई जानी होती है। लोग मेरिया की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और रगरलिया मनाते हैं। बाद में वे भूदेवी से प्रार्थना करते हैं—“ओ देवी ! हम तुम्हें यह बलि चढ़ाते हैं।” और तब

वे वध्य मेरिया से रहने हैं — “हमने तुम्हें खरीदा है, जबदंस्ती नहीं पाया । अब हम तुम्हें बलि चढ़ाते हैं, हमें पाप नहीं लगना चाहिये ।” बलि के दिनो भरपूर नाच-रंग चलता है । समय आने पर वध्य को प्रकीर्ण देवर बेहोश कर दिया जाता है और तब उसे मार दिया जाता और उससे टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं । ये टुकड़े हर गांव में बांट दिये जाते हैं, जोकि उन्हें अपने खेतों में गाड़ देते हैं । रोप भाग को जला दिया जाता और उसकी राख को जमीन पर बखेर दिया जाता है । साफ तौर से इस बलि में आदि-पुरुष की उस बलि के लक्षण मिलते हैं, जिससे कि इस सगं की रचना हुई थी ।

अभेदक लोगों में खिलोनन नाम की युवती को बलि चढ़ाया जाता था, जोकि भक्ता और उबार आदि की प्रतीक होती थी । लक्ष्य उसका भी वही था जोकि आदि-पुरुष की बलि का, भले ही उसका प्रचार एव स्तर कितना ही मोछा एव शुद्ध क्यों न रहा हो ।

स्मरण रहे कि धरती जहां सौख्यदायिनी भद्रपूर्णा माता है वहां साथ ही वह भयावह देवी भी है और अपने उस भयावह रूप में वह मृत्यु की देवी है । अपने मृत्युरूप में भी धरती-देवी भूत-जात की जननी है, क्योंकि भूत मात्र का गर्भ उसी में है । एकांत और, भले ही हम लोगों की दृष्टि में मृत्यु एक भयावह देवता हो, किंतु आदि-मानव की दृष्टि में मृत्यु जन्म ही का दूसरा नाम था, क्योंकि उसकी दृष्टि में मृत्यु में वे गुजरे बिना नवीन जन्म पाना असंभव था । आदि-मानव की दृष्टि में तो मृत्यु जन्म का ही दूसरा पक्ष था । फलतः जहां धरती सन भूतों की जननी होने के कारण पूजा की पात्र थी वहां वह प्राणिमात्र की मृत्यु-देवता होने के कारण भी मानवमान की पूजनीय समझी जाती थी ।

यहां तक हमने देवका के उद्भव और उनके मूल तत्वों एवं घटकों पर विचार किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मानव स्वर्ग की स्मृति में तडपता हुआ फिर उसी की ओर लौट जाना चाहता है और किस प्रकार वह स्वर्ग में बसनेवाले देवताओं की कथाओं को कहता, सुनता और उनके माध्यम से एक बार फिर स्वर्ग में पहुंच जाना चाहता है । और क्योंकि स्वर्ग छु-स्थानीय है, इसलिये मानव ने छु-सबन्धी देवताओं की स्तुति की, जिन्होंने कि इस जगत् को रचा था और जो इसे आज भी समाल रहे हैं । किंतु छु-स्थानीय देवता मानव की पहुंच से बाहर थे, इसलिये उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धार्मिक देवताओं की कल्पना की, और कालक्रमान् इन देवताओं ने छु-स्थानीय देवताओं को पीछे धकेल दिया । दूसरी श्रेणी के इन देवताओं से ऐसे देवताओं का आविर्भाव हुआ जो कि मानव के बहुत पास थे और जिन्हें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब चाहता था, बुला लेता था । वैदिक देवशास्त्र के अन्त में आनेवाले देवता इसी कोटि के हैं । भूतमात्र की माता होने के कारण धरती को भी देवी माना जाता था और जहां वह एक और अन्नपूर्णा देवी थी वहां दूसरी ओर वह मृत्यु की भी देवी समझी जाती थी ।

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के उत्थान का क्रम कुछ इसी प्रकार का रहा है और यद्यपि उसमें अनेक छु-स्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय एवं पृथिवी स्थानीय देवताओं की विवेचन हुआ है, फिर भी उसी प्राचीन युग में वैदिक ऋषि इन अनेक देवताओं के पीछे एक व्यापक देवता की कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव में एक था, किंतु नाम जिसके अनेक थे । इस प्रकार

वैदिक ऋषि अनेकता से चलकर एकता के बिन्दु पर आ पहुँचा था और इस तत्त्वज्ञान के द्वारा उसने एकता को खण्डित करने वाली माया (मा अवसृष्टने) का निराकरण कर लिया था। उसकी दृष्टि में शिव से पृथक् हुई शक्ति शिव से जा मिली थी और इस शिव और शक्ति के सम्मिलन के दर्शन में ही मानवीय जीवन की इतिश्री है।

पुरातत्त्व के प्रकाश में देवकथा

किंतु पुरातत्त्वानुसंधान की दृष्टि से देवकथा का आरम्भ द्यु-स्थानीय देवताओं से न होकर पृथ्वी-स्थानीय धरती-देवी के साथ हुआ है, जो कि भूतमान की जननी एवं धात्री है और जिसमें भूतमात्र को मृत्यु के उपरांत समा जाना है। पुरातत्त्व के अनुसार द्यु-स्थानीय देवताओं का विकास बाद में होता है और कुछ काल तक सती और पुमान् दोनों कोटि के देवता बलते और बाद में एक पुमान् देवता ही सबका भूषण्य बन जाता है, यहाँ तक कि वह अन्य सभी देवताओं को आत्मसात् कर लेता है, जैसा कि यहूदी यज्ञेह, अहुर-मज्दा और मित्रास की कथाओं से व्यक्त होता है।

इस प्रसंग में निकट-पूर्व एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए देवी-देवताओं के विकास पर एक विह्वल दृष्टि डोढ़ लेनी आवश्यक प्रतीत होती है।

इस बात पर आज के विद्वान् सहमत हैं कि उन सभी सभ्यताओं का जन्म मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो और मिश्र में हुआ था, जिनसे कि आगे चलकर, ईसा से १००० बरस पहले उत्तर-पाषाण युग एवं ताअपाषाण युग में, जब कि मानव शनैः शनैः पाषाण को छोड़कर धातुओं के प्रयोग पर आ रहा था, ऐतिहासिक एवं अर्थ-ऐतिहासिक सम्प्रदाय निकली थी। जेरिखो एवं उत्तरी ईराक के कलात जरमो नामक स्थानों के निरीक्षण से तो ज्ञात होता है कि फलस्तीन और मेसोपोटामिया में ईसा से ६००० बरस पहले एक प्राङ्मुत्पात्र उत्तर-पाषाणयुगीय सम्प्रदाय उभर चुकी थी, जिसमें शव-संस्कार एवं उर्वरता से संबद्ध कर्मकाण्ड का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका था।

हाल के कुछ बरसों में मेसोपोटामिया, मिश्र एवं पश्चिमी एशियाई सम्प्रदाय के विषय में हमारे ज्ञान की पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस बात का निश्चय हो गया है कि धर्म का विकास कृषि के माध्यम से और उसी के चहुँ ओर हुआ है, विशेषतः मानवीय विकास के उस स्तर पर जब कि वह शिकार से हटकर खेती पर आ रहा था और उसके साथ-साथ पशुपालन का धंधा भी किया करता था। और उस परिस्थिति में जब कि जीविका का आधार शिकार था, मछली पकड़ना था और फल एवं वनस्पतयों से। यह बात स्वाभाविक थी कि मानव का ध्यान जीवन में दीख पड़ने वाली मातृता, जनन, एवं वर्धन की ओर आकृष्ट होवे और इन सबसे बढ़कर मृत्यु की ओर जिसे वह प्रतिदिन आनी देखता था किंतु जिगवे जाने पर वह हैत में पड़ जाता करता था।

प्रतिदिन सामने घटने वाली इन प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के चहुँ ओर जादू-टोना-रुज्जि कर्म काण्ड का उभर माना स्वाभाविक था, जिसने द्वारा मानव इन घटनाओं पर अपना नियन्त्रण रखना चाहता था।

संक्षेप में निम्न-पूर्वीय प्राचीन सम्प्रदाय की प्राङ्-पाषाणयुगीय पृष्ठभूमि को देखकर

जाने लगा और पीरामिड-लेखों में उसी की जीवन, वर्णन, प्रजनन और पुनर्जन्म का और फेरोमाह की पवित्रता का उद्भव बताया गया। किंतु मूलतः वह आकाश का देवता था। और यद्यपि आदि मानव-समाज का ध्यान पहले-पहल अपनी भोज्य-भोग्यी एवं उनके उप-करणों पर गया और उनके प्रसंग में उसने अनेक देवियों की उद्भावना कर डाली, तथापि भोज्य की ओर से निश्चिन्त हो जाने पर ज्योंही उसका ध्यान जगत् के सृजन की ओर गया त्योंही उसने उसके स्रष्टा एवं परमात्म-देव की कल्पना कर डाली।

सभी जागते हैं कि हेलियोपोलिस में प्रथम राजवत्स से पूर्व रे की सूर्य-देव के रूप में पूजा चल पड़ी थी, किंतु जब उसका अनुम के साथ समन्वय हो गया तब उसे प्रवृत्ति की अशेष शक्तियों, विभूतियों एवं उत्पादक शक्तियों का स्रोत माना जाने लगा, महा तब कि बाल-क्रमात् वह सभी देवताओं का मूर्धन्य बन गया।

मिस्र की अपेक्षा मेसोपोटामिया का इतिहास वही अधिक धितरा हुआ है—क्योंकि यहां एक के बाद दूसरी जातियां आती रही और अपनी-अपनी ससृष्टियों को लाती रहीं। ईसा से ३००० वरस पहले सुमेरियन लोग इस देश में आये और अनु के अधीन एक देव-वर्ग को साथ लेते आये। अनु का अर्थ 'आकाश' है; और नाम इसके वही है जो ग्रीस में भीयम के और रोम में जूपिटर के थे। नम्सू, जो कि आदि-समुद्र का नाम है, उसने जगत् को रचकर धरती और आकाश को सिरजा, जिनका अनु ने तुच्छ मे से उद्धार किया और इसके द्वारा जगत् में समञ्जन पैदा किया—क्योंकि आकाश में उसकी सत्ता परम थी, वह देवी-देवताओं का पिता था और अशेष जगती के राजा-रानियों का आदर्श था। उसका स्थान बाद में मार्डूक ने ले लिया और तब सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां उसे सौंप दी। एनलील, जो कि भूभा का देवता था, तूफान पैदा करके मानव-समाज से परमेश्वरीय नियमों का पालन कराता था।

एसा मथवा एनकी, जो कि धरती और पाताल का स्वामी था, मानव का उपकारी देवता था। सलिल और समझदारी का देवता होने के नाते वह प्रतिभा, विद्वत्ता, दूरदर्शिता आदि का अधिष्ठाता था और उसी ने उतनपिस्तम को भावी महा-जय-प्लावन की सूचना दी थी और एक नौका बनाकर उसमें बैठ अपने आपको बचा लेने की सलाह दी थी। एसा ने अपनी बुद्धिमत्ता मार्डूक को दे दी और मार्डूक ही आगे चलकर देवताओं का मूर्धन्य बना।

इजराइल में यहूदे सत्ता एवं शक्ति का परम अधिदेव बनकर उभरा, जो कि बादलों पर उड़ता, वर्षा बरसाता, विजली में चमकता, तन्मय में गरजता, और इतर देवताओं और दैत्यों से युद्ध करता है। धरती को उमी ने रचा है और विश्व में ऋतु का प्रसार भी उसी ने किया है। युद्ध में उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। इजराइल के लोग अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे, किंतु जातीय मुसीबत आ पड़ने पर वे सदा यहूदे ही की शरण लेते थे, जैसा कि ईसा से ६०० वरस पूर्व देश-निकाले के समय उन्होंने किया था। पलस्तीन में यहूदे के रूप में एक-देववाद की प्रतिष्ठा की और बाद के युगों में मानव को एक देवता की पूजा करना सिखाया, भले ही वह देव यहूदे हो, अहुर-मज्दा हो, मथवा सूर्य हो। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि यहूदी, ग्रीक और रोमन देवताओं में एकता आई और इन देशों के देवता या तो एक-दूसरे और या उनमें मौलिक समञ्जन पैदा हो गया।

यह हुई निकट-पूर्वीय देवी-देवताओं के उद्भव और विकास पर एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, जिसके अनुसार मानव ने पहले-पहल देवियों की कल्पना की और बाद में देवताओं की, जो अन्ततोगत्वा सत्ता एवं शक्ति के परम अधिष्ठाता सपन्न हुए। किंतु संभव है देवताओं की कल्पना में क्षेत्र-विशेष के आदमी पहले देवियों की कल्पना करते रहे हों और इतर क्षेत्रों के आदमी पहले पु-देवता की कल्पना करते रहे हों। कुछ भी हो वेद में प्रधानता पु देवताओं को दी गई है और उनमें भी चु-स्थानीय देवताओं को। परिणाम इसका यह निकल सकता है कि वैदिक देवशास्त्र का अभ्युदय ऐसे काल में हुआ था जब कि आर्य लोग देवी-पूजा से हटकर पु-देवताओं की पूजा पर आ चुके थे—और निश्चय ही यह काल मेसोपोटामिया, बेबिलोनिया आदि देशों के देवशास्त्रीय विश्वास को देखते हुए ईसा से ३००० बरस पहले के आसपास का ठहरता है।

वैदिक देवताओं के चारित्रिक स्तर की उच्चता से भी इस बात की पुष्टि होती है। क्योंकि जहां एक ओर निकट-पूर्वीय देशों के देवी-देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड से देखने पर कुछ ढीला ढाना सा प्रतीत होना है वहां वैदिक देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड की दृष्टि से भी अत्यन्त उच्च कोटि का ठहरता है।

हमारी ममझ में वैदिक देव विकास का काल ऐसे युग में रखा जाना चाहिये जब कि देवियों की पूजा ह्रास पर थी और पु-देवताओं की पूजा उत्कर्ष पर।

सूर्यकान्त

कहा जा सकता है कि उस बाल के मानव का कर्म-बाण्ड उर्वरता एवं जन्म-मरण के आधार पर खड़ा हुआ था ।

मानव की जीवन-संवन्धी यह उत्कट भावना जीवन-प्रसविनी माता की प्रतिमा के रूप में ग्रथवा उसके विविध अंगों, गुणों एवं वृत्तियों की पूजा के रूप में प्रकट हुई । ईसा से लगभग ७००० वरस पहले विकसित हुई कृषि एवं पशुपालन के स्तर पर जनन आदि की देवी ने ईश्वरवाद का जामा पहरना आरम्भ कर दिया था । बाद में जब, संभवतः, स्टाक-जनन के कारण, जनन-क्रिया में पुमान् को अधिकाधिक महत्त्व मिलने लगा तब मातृ-देवी को पत्नी के रूप में पुमान् की सहायिका समझा जाने लगा और कालक्रमान् आकाश-पिता को धरती-माता का पति समझा जाने लगा ।

मिश्र में फेरोआह के (आकाश) पिता के रूप में पुमान् सूर्यदेव ने अपना महत्त्व अक्षुण्ण बनाए रखा और कभी भी उसे देवी के हाथों निर्वल न होने दिया—क्योंकि मिश्र में जीवन का स्रोत सूर्य को माना जाता था न कि किसी देवी को । फलतः सूर्यदेव और फेरोआह अपना-अपना काम अपने निजी बल से करते थे न कि मेसोपोटामिया की तरह किसी देवी के माध्यम से । यहाँ तक कि हथोर भी, जो कि गो-देवी है, होरस ज्येष्ठ की माता और उसकी पत्नी के रूप में उभरती है । जन्म की प्रमुख देवी होने के नाते पहले-पहल हथोर होरस ज्येष्ठ की माता थी, पत्नी वह उसकी तब बनी थी जबकि उसे ओसिरिस का तदारम माना जाने लगा था ।

मिश्र में जीवन के पुनर्भाव को मातृ देवियों का काम समझा जाता था, किन्तु मेसोपोटामिया की तरह वहाँ उन्हें जीवन का प्रभव नहीं माना जाता था । इसी प्रकार सर्ग-रचना भी मिश्र में पुष्प-देवों से, अर्थात् रे-अतुम, प्ताह, अथवा हनुम से मानी जाती है, नुत और हथोर देवियों के हिस्से में तो जीवन को पुन-यनाना-मान रहा है । इसके विपरीत पश्चिमी एशिया में, मेसोपोटामिया, एजियन और ग्रीस में जीवित-मान का प्रभव पृथिवी-माता को माना जाता था—और पतझड़ का कारण इस बात को बताया जाता था कि धरती-माता ने अपना पुत्र भर जाने के कारण दुनिया की ओर से अपना हाथ खींच लिया है । सीरिया और क्रीट में भी मातृ-देवी का महत्त्व अक्षुण्ण बना रहा । समस्त एजियन एवं पूर्वी भूमध्य-सागर में भी देवी-संप्रदाय बराबर चलता रहा ।

मध्यभूमि पर भीयस ने योरपा को क्रीट से जाने के उद्देश्य से वृष का रूप धारण किया, जहाँ पहुँचकर योरपा मिनोस की माता बनी । उसकी पत्नी पसिफे ने वृष के साथ संसर्ग के लिये अपने आपको गोचर्म में ढक लिया और वृष के संसर्ग से मिनोटोर को जन्म दिया । चन्द्र की देवी सेलन को, जोकि सूर्य की पुत्री है और जिसके साथ पसिफे का संवन्ध है, शृंग वाली गो-देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और कथा में आने वाला वृष आकाश-देव है जो कि उर्वरता का देवता है । संक्षेप में ग्रीस में मैथुन-प्रदर्शन के द्वारा जीवनदायी शक्तियों को सक्रिय बनाने की परिपाटी थी और इसी मैथुन के प्रतीक हैं—गो और वृष, धरती और आकाश, चन्द्रमा और सूर्य । प्रतीकोत्थान की इस प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरण एवं परिवर्धन से सबद्ध कर्मकाण्ड का उत्थान एशिया माइनर, सीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र, पूर्वी

भूमध्यसागर, क्रीट और एजियन प्रदेश में विकसित हुआ। क्रीट-माइसिनी प्रदेश में पु-देव बहुत कम दीख पड़ते हैं, जबकि स्त्री देविया प्रचुर संख्या में पाई जाती हैं। सच पूछिये तो विश्व-जनीन मातृ-देवी यहाँ अनेक रूपों में मिलती है, किंतु युवा पु-देव उसका भाई, पति, अथवा पुत्र बनकर सामने आता है।

नि सदेह उत्पादक शक्ति का केन्द्र पु-देव को मानने के साथ-साथ देवी के महत्त्व में कमी आती गई, किंतु पश्चिम एशियाई पूजा परिपाटी फिर भी निकट-पूर्ववर्ती दोला-खण्ड से एनातोलिया और एजियन में और वहाँ से आइवीरियन पेनिनसुला और उत्तर-पश्चिम की ओर योरप में फैलती ही गई, जहाँ कि इसका सम्बन्ध महापापाण संस्कृति के साथ हुआ। टाइग्रीस से सिन्ध तक के अपने प्रसार में पश्चिमी ईरान की उपत्यका एवं घाटियों के साथ-साथ के टिब्बों पर से एलबुर्ग, मकरान और बलूचिस्तान के उच्च क्षेत्रों पर होती हुई सिन्ध और पंजाब के प्रदेशों में धरती-माता के रूप में स्त्री-देवी अपने महत्त्व को अक्षुण्ण बनाए रखी, और प्राग्-आर्यन परिवर्धन-पूजा ग्राम-देवियों की पूजा के रूप में समस्त भारत में फैली और बनी रही, और वह भी बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि वह पश्चिमी एशिया में उभरी और प्रचलित हुई थी, जिसमें कि पु-देव प्रायः द्यौषितर् के रूप में धरती-माता के साथ सक्रिय हुआ करता था।

और ज्यों ज्यों मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन कृषि-सम्यता में दक्षिण-पश्चिमी एशिया से मिस्र, पश्चिमी योरप और भारत की ओर फैलती गई त्यों त्यों मातृ देवी एक समन्वयात्मक देवी का रूप धारण करती गई और मातृत्व, जनन एवं उर्वरण की सभी देविया का स्थान लेती गई। माइसिस देवी इस बात का उदाहरण है, जिसने कि साइट और ग्रीक युग में देवताओं की माता बन जाने के साथ साथ तत्त्वज्ञान की विशेष देवियों को आत्मसात् कर लिया था और कालक्रमान्तः वह देवी-मात्र की प्रतिनिधि बन गई थी, और उसके नाम पर ग्रीक और रोमन जगत् में, माल्टा, सार्दीनिया, फोनीशिया और दक्षिणी इटली में, यहाँ तक कि स्वयं रोम में भव्य मन्दिर उभर आए थे।

समन्वय वृत्ति की आदर्श यह देवी कालक्रमान्तः एक साथ अत्यन्त आकर्षक एवं अत्यधिक पराक्षेपक रूप में जगत् के समुल्लसित उभरी। फलतः जहाँ एक ओर भिन्न-भिन्न देशों की जनता माता के रूप में उसकी पूजा करती थी वहाँ वे सभी लोग उसके भयावह रूप को देखकर उससे भय भी छाया करते थे। हमारे देश में काली माता इस बात का सुन्दर निदर्शन है।

और यदि एक ओर जनन, संवर्धन एवं मरण की आधार-भूमि पर खड़ी हुई मातृ-देवी ससार की सभी देवियों को आत्मसात् करती हुई एक अतुल देवी के रूप में प्रभाजित हुई तो दूसरी ओर जगत् की रचना पर ध्यान जाते ही आदमी ने इस जगत् के आदि-स्रष्टा परमात्म-देव की उद्भावना कर डाली, और अब विकसित हुए जगत् के अधिष्ठाता वरुण जैसे पुमान् देव, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस जगत् की रचा था और जो इससे अनिश्चित अधिष्ठाता थे। पु-देव की महत्ता में धीरे-धीरे चार चाद लगे, फलतः अब मातृ-देवियों के सभी लक्षण और उनकी सारी ही विशेषताएँ इस मोटि के पु-देवों में समाती चली गईं; यहाँ तक कि पापाण के अधिपति होरस की सृजन, जनन, पुनरुद्भावन आदि सभी बातों का देवता माना

विषय-सूची

I भूमिका

(ख) अन्तरिक्षीय देवता

1. धर्म और देवशास्त्र	1	22. इन्द्र ✓	126
2. वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं	2	23. त्रित आद्य	160
3. वैदिक देवशास्त्र के स्रोत	4	24. अपा नपाव ✓	167
4. प्रतिपादन-प्रक्रिया	5	25. मातरिश्वा	170
5. अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र	10	26. अहिबुंज्य	174
6. तुलनात्मक देवशास्त्र	11	27. अज एकपाद्	176
		28. रुद्र ✓	177

II विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

7. सर्गोद्भव	12	29. मरुद् ✓	189
8. सर्ग-सिद्धान्त	18	30. वायु-वात	204
9. देवों और मानवों का उद्गम	26	31. पर्जन्य ✓	208
		32. आपः	214

III वैदिक देवता

10. सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण	28	(ग) पृथिवीस्थानीय देवता	
(क) धृ-स्थानीय देवता		33. नदिया	217
11. धीः	40	34. पृथिवी	223
12. वरुण ✓	43	35. अग्नि ✓	224
13. मित्र ✓	54	36. बृहस्पति	260
14. सूर्य	59	37. सोम ✓	270 -
15. सविता ✓	66	(घ) भावात्मक देवता	
16. पूषा ✓	79	38. भावात्मक देवताओं के दो वर्ग	300
17. विष्णु ✓	84	(घ) विविध रतुं-देवता	30
18. विवस्वान्	95	(घा) त्वष्टा	303 -
19. धादित्य-मरु	98	39. निम्नवर्मा प्रजापति	304
20. उपम्व ✓	105	40. मनु एव धृष्टा आदि 311, धनुमति 312, धर्मति 312, यूनुता 313, धमुनीति 313, निष्टुति 313, वाय 313, कात 313, प्रात 314	
21. धरिन् ✓	112	41. धरति	314

42 वित्ति 321

(ड) देविया

देविया 322, सरस्वती 322, पृथिवी 322,
रात्रि 322, वाक् 323, पुरधि 332,
धिपणा 324, इडा 824, मही भारती
324, बृहद्दिवा 324, राका 324,
सिनीवाली 325, सुगू 325, कुहू 325,
पृथ्वि 325, सरण्यू 325 इन्द्राणी 326
वरुणानी 326, अग्नीषोमी 326, छद्मणी
326, अश्विनी 326, देवाना पत्नी
326

(च) देवता पुग्म

✓ मित्रावरुणा 326 इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणा,
✓ इन्द्रावरुणा, इन्द्रासोमा, इन्द्रावृहस्पती,
इन्द्राविष्णु, इन्द्राभूपणा, सोमाभूपणा,
सोमाह्वरा, अग्नीषोमा, इन्द्रासत्त्वा,
इन्द्रापर्वता, अग्नीपर्वत्या, पर्वत्यावाता,
उपासानक्ता, नक्तोपासा, सूर्यामासा,
सूर्याचन्द्रमसा 326
✓ छावापृथिवी 326
✓ मित्रावरुणा 330
इन्द्रावरुणा 330
इन्द्राग्नी 331
इन्द्रावृहस्पती 332
इन्द्रवामू 333
इन्द्रासोमा 333
इन्द्राभूपणा 334
सोमाभूपणा 334
अग्नीषोमा 435
अग्नीपर्वत्या 436
° पर्वत्यावाता 336
इन्द्रवामू 336
उपासानी 336
सूर्यामासा सूर्याचन्द्रमसा 337

(छ) देव-गण

भरद्-गण 338
रुद्र-गण 338
आदित्य-गण 338
वसु-गण 339
साध्य 339
अङ्गिरस् 339
ऋषु 339
विश्वे देवा 339

(ज) निम्नकोटि के देवता

46 ऋषु (ऋषुक्षा, वाज, विम्बा) 339
47 अमृतराए 348 (उर्वशी 351)
48 गधव 352
49 रक्षा के देवता 357, वास्तोष्पति ३५७,
क्षेत्रस्य पति 358

IV गाथेय पुरोहित और वीर

50 मनु 359
51 भृगु 392
52 अश्वर्वा 364
53 दध्यञ्क् 366
54 अङ्गिरस् 367
55 विरूप 372, तवम्ब 373, दशव 374,
सप्तपि 375
56 अत्रि 376
57 कण्व 379
58 कुत्स, 380, वाय्व उदाना 383

V पशु और अचेतन पदार्थ

59 सामान्य लक्षण
30 अश्व (दधिक्षा) 385, ताव्यं 388,
पेद 389, एतस 390
61 अश्व—सूर्य और अग्नि वा प्रतीक 391
(घ) वृषभ 391 (घा) गो 392
62 अश्व 393, गधा 493, यम के सारथेय
393, वराह 393, शङ्ख 393,

वानर 394, मण्डूक 394

63 पक्षी 394

64 हिंस्र पशु 395, सर्प 396

65. प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष 394

66 दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ 399

नदिया, पर्वत, 399, वनस्पति-प्रोपधि

400, वन-देवी, अरण्यानी 401

उपकरण 401, यज्ञ-यूप 401, आवा,

उच्छिष्ट 402, बुनासीर 403, आयुध,

दुन्दुभि, कवच, घनुप् 403

VI असुर और राक्षस

67 असुर 404, परिण 407,

68 वृत्र 411, वल 415, अर्बुद 417,

त्वष्टा का पुत्र त्रिशिर्य, स्वर्भानु 417,

320, उरण 418

69 धुप्प 418, शबर 419, पिप्पु 420,

नमुचि 421, धुनि और कुमुरि 423,

वचिन् 423, हभीक, रुघिका, अनशंनि,

सृबिन्द, इलीविश 424,

70 रक्षस् 424, पिशाच 428

VII मृत्यु-विषयक सिद्धान्त

71 अन्त्येष्टि ✓ 429

72 आत्मा 432

73 स्वर्ग 436

74 स्वर्गीय सुख 437

75 नरक 442

76 पितर ✓ 444

77 यम ✓ 449

लघुरूप-सूची

अजकि = अमेरिका जनत. प्राफ किमोलोजी
 अफो = अफिरसे फोर्मुलन
 अये = अयवेवेद
 आइले = सिमर-रचित आलिन्दिरसे वेवन
 आथुम = आदयलायन-शुद्धमून
 आप = आपस्तम्भ
 आथीम = आदयलायन-शुद्धमून
 इफो = इण्डोनर्मानिरसे फोर्मुलन
 इस्तू = इंदिरसे इस्तुदियन
 इस्त्रा = इंदिरसे इस्त्रादयन
 उप = उपनिषद्
 अये = अयेवेद
 ऐरा = ऐतरेय ब्राह्मण
 ऐरि = ईरानमूनर-रचित ऐवोपोलोत्रिवन
 रिविजन
 ऐतंगि = ईरानमूनर-रचित इन्दी चांग
 ऐनिरपट मंगुन इटरेपर
 ओपो = वेनङ्ग-रचित ओरिपट उन् ओरिपट

वेअये = वेगी, अयेवेद
 वोसू = वोडिन-मून
 शुसू = शुद्धमून
 गेगेरा = गेन्दनर, वेगी, राप, जीवनगिग
 सीदर देग अयेवेद
 गोमेरा = गोमिन्नेर मेनेहेँ आनुमादग
 प्राअये = प्रागमान, अयेवेद-मनुराद
 प्रापो = प्रागमान, योनेरवृत
 पीगोटे = प्राइर, ओनिरसे गोमर उन्
 हेरोर
 जप्रमोपो = जनन चांग दि अमेरिका
 ओरिपटन गोमाइरी
 जराएगो = जनन अफ दि रायन एनिरपटि
 गोमाइरी
 जूए जूनीग एनिरपटि
 ताडा - तादयलायनमून
 तंसा = मंनिरीय अदरदर
 तंग - मंतिरीयनगिग

पन्ना = पञ्चविंशब्राह्मण
 पागुसू = पारस्कर-गृह्यसूत्र
 पिवेस्तू = पिथल, वैदिश्ये स्तूदियन
 पीवो = पीटसंबगं वोर्तेरवूख
 प्रोअप्रोसो = प्रोसीडिङ्ग्स ऑफ दि अमेरिकन
 ओरियण्टल सोसाइटी
 प्रोराएसोबे = प्रोसीडिङ्स ऑफ दि रायल
 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
 केरा = फ्रेस्तग्रुस आन रॉथ
 केवे = फ्रेस्तग्रुस आन वेबर, गुरुपूजा-कौमुदी
 केवो = फ्रेस्तग्रुस आन वोहर्तलिङ्गक
 फिर = मैक्समूलर, फिजिकल रिलिजन
 वेओरि = वेबिलोनियन एण्ड ओरियण्टल
 रिफोर्ड
 बेयाइ = वेत्सनवेर्गर बाइब्राने
 बेरिवे = वेर्गेन्य, ला रिलिजियो वैदिक
 ब्रा = ब्राह्मण
 ब्राघोअ = ब्राडके, बीस् असुर
 मागुसू = गानव-गृह्यसूत्र
 मैसू = मैक्समूलर
 मैसं = मैत्रायणीसंहिता
 पवे = यजुर्वेद
 यानि = यास्क, निरुक्त
 लुअफो = लुडविग, उवर दी नोयेस्तेन आर्वा-
 इतन आउफ देम गेबीते देर ऋग्वेद-
 फोर्शुङ्ग (१८९३)

लुअवे = लुडविग, ऋग्वेद-अनुवाद
 लेसालै = मैक्समूलर, लेक्चर्स ऑन दि साइंस
 ऑफ लैंग्वेज
 वाको = वालिस, कोस्मोलोजी ऑफ दि
 ऋग्वेद
 बाल = वालखिल्य
 वासं = वाजसनेयिसंहिता
 वीत्साकुमौ = वियानेर त्साइतश्चिफ्त फ्यूर दी
 कुन्दे देस मोर्गनलान्देस (वियाना ओरि-
 यण्टल जर्नल)
 वेवंबाइ = वेबर, वैदिश्ये बाइब्राने (जिहसुंग्स
 बेरिश्ते देर वर्त्सिनेर अकादमी
 शन्ना = शतपथ-ब्राह्मण
 शांश्रीसू = शांखायन-श्रीतसूत्र
 शेफिहि = शेरमान, फिलोसोफिश्ये हिम्नन
 शेविलि = शेरमान, विजियोन लितरास्यूर
 इरीग्रपी = इपीगल, दी अरिश्ये पीर्योद
 सारि = मैक्समूलर, साइकोलोजिकल
 रिलिजन
 सावे = सामवेद
 सेबुई = सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट
 हावंब्रापी = हार्डी, वैदिश्ये ब्राह्मणिश्ये पीर्योद
 हिगुसू = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र
 हिवंमि = हिलेब्रान्दत, वैदिश्ये मिथालोगी
 होरिइ = होपकिन्स, रिलिजन ऑफ इंडिया

वैदिक देवशास्त्र

भूमिका

धर्म और देवशास्त्र—

धर्म के अन्दर, उसके अत्यन्त व्यापक अर्थ में एक ओर तो मानव द्वारा समाहत दिव्य अथवा अतिभौतिक शक्तियों के विषय में उसकी भावनाएँ आती हैं, और दूसरी ओर मानव-कल्याण के उन शक्तियों पर निर्भर होने की उसकी भावना, जिसकी अभिव्यक्ति पूजा के विविध रूपों में होती है। देवशास्त्र का सबन्ध धर्म के प्रथम पक्ष के साथ है, क्योंकि यह शास्त्र उन सभी गाथाओं अथवा कहानियों को प्रस्तुत करता है जो देवताओं एवं बीरों के विषय में बनी गई हैं और जिनमें उनके स्वरूप एवं उद्भव, उनके कृत्य एवं परिस्थितियों का विवरण उघड़ता है। इस प्रकार की गाथाओं का उद्भव विज्ञानशून्य आदि-काल में उत्पन्न हुए मानव के उन प्रयासों में निहित है जो उसने अपने समुख प्रवर्तमान प्राकृतिक शक्तियों एवं दृश्यों की व्याख्या के रूप में किये थे। सच पूछो तो इन गाथाओं को आदि-काल के मानव का मन-गढन्त विज्ञान कह दें तो अनुचित न होगा, क्योंकि ये उक्तिर्या, जो एक सुविकसित मानव के लिए रूपक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती, आदिकालीन मानव के लिए दृश्यमान घटनाओं की यथार्थ व्याख्या बन जाती हैं। और वे बौद्धिक समस्याएँ जोकि गगन-पिण्डों के पथ, बादलों की गर्जन, और सुदूर स्थित जगत् के उद्भव एवं उसकी रचना के विषय में की गई ऊहापोह से पैदा होती हैं, इन कहानियों के रूप में अपना हल पाती हैं। इन गाथाओं का मूल मानव-मन के उस आद्यकालिक अभिवेग में है, जिससे वह अरोप प्रवृत्ति को चेतन इपाश्यों का एक निकाम समझता आया है। सच पूछो तो एक गाथा का जन्म होता ही तब है जबकि मानव अपनी कल्पना से एक प्राकृतिक घटना को मानव जैसे शरीरी देव का कार्य बताकर उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए लीजिए इन बातों—हम देखते हैं कि चन्द्रमा सूर्य के पीछे भागता है, किन्तु वह उगे पकड़ नहीं पाता। यही बात एक गाथा के रूप में बदल जाती है, जबकि चन्द्रमा को हम एक कुमारी और सूर्य को एक मानव समझें और पढ़ें कि एक कुमारी एक मानव का

पीछा करती है और वह मानव उसका तिरस्कार करता है। ज्योंही इस प्रकार की गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्ग की सपदा बनती है, त्योंही वह काव्य-अलंकार के स्तर पर आ लगती है, और जैसे जैसे यह गाथा एक मुह से दूसरे मुह पहुँचती है, तैसे तैसे आर्यायक की सूझ से उपजी छटाएँ उसमें मिलती जाती हैं। नई-नई छटाओं में मिलकर गाथा के आधारभूत प्राकृतिक दृश्य घूमिल पड़ते जाते हैं और उनका स्थान मानवीय कल्पना का विस्तृत एवं मनोरंजक निरूपण लेता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान में जब एक गाथा का प्राकृतिक आधार स्मृति से उतर जाता है, तब उसके मौलिक तात्पर्य से सुतरा असंबद्ध नई बातें उस गाथा में जोड़ दी जाती हैं और कभी-कभी तो ऐसी नवीन बातें दूसरी गाथाओं से लेकर इस पर लाद दी जाती हैं जिनका असल में प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा था। और जब एक गाथा अपने इस प्रकार से बड़े-बड़े रूप में हमारे समुख आती है तब हो सकता है कि उसमें आनुपद्धिक प्रक्षेप इतनी अधिक मात्रा में डाल दिये गये हों कि उस गाथा का उचित विश्लेषण करना हमारे लिए न केवल अत्यन्त कठिन अपितु असंभव ही बन जाय। उदाहरण के लिए—यदि हमें यूरिपिडीज के नाटकों में आये नृरूपधारी देवताओं ही का ज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताओं के स्वरूप और उनके कार्यकलाप के मूल आधार—प्राकृतिक तत्वों को खोज निकालना कठिन होगा।

वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएँ—

धार्मिक इतिहास के अध्ययन में वैदिक देवशास्त्र का अपना निराला ही महत्त्व है। इसके प्राचीनतम स्रोत (ऋग्वेद) में हमें प्रकृति के मानवीकरण और उसकी उपासना पर आधृत धार्मिक विश्वासों का, विश्व के अशेष साहित्यिक स्मारकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन स्तर प्राप्त होता है। और इसी प्राचीनतम भूत से हमें वर्तमान भारतीयों की विशाल बहुसंख्या के धार्मिक विश्वास-बीजों का अनवच्छिन्न रूप से प्रस्फुटन होता देख पड़ता है। स्मरण रहे कि भायोरपीय जाति की भारतीय शाखा ही ऐसी शाखा है, जिसकी परंपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कुछ सदियों पहले तक विदेशी एकेश्वरवाद न दबा सका था। ध्यान रहे कि भरसक प्रयत्न करके भी वैदिक देवशास्त्र का प्राचीनतम स्तर उतना अधिक आदिकालीन नहीं बन पाता है, जितना कि किसी समय इसे समझा जाता था, किंतु इस बात में सदेह नहीं कि यह इतना आदिकालीन अवश्य है कि इसमें हमें मानवीकरण की वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से काम करती देख पड़ती है जिसके द्वारा प्राकृतिक दृश्य देवताओं के रूप में परिणत हुए थे। यह प्रक्रिया अपने इस रूप में हमें विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में नहीं मिलती। वैदिक देवशास्त्र, और उसी के साथ वैदिक भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदर्शक है कि उसमें हमें बहुधा एक देवता का उसके भौतिक आधारवाले नाम के साथ संबंध स्पष्ट देख जाता है। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर तो इस मानवीय रूप-रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने

आ जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए उपा को—यह एक ऐसी देवता है जिसका मानवीकरण—रूप-परिधान अभी तक ढीला-भीना है। और जब अग्नि शब्द से देवता का बोध होता है, तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहुं ओर के प्राकृतिक तत्त्वों से सुतरा घुला-मिला रहता है।

वैदिक देवशास्त्र का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक अविच्छिन्न चलते आये उस विश्वास में है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं दैवी मानता रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर सकती थी, अथवा जिसके विषय में यह भावना बन जाती थी कि उसका मानव पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिए आराधना का विषय बन जाती थी अपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाया करती थी। फलतः आकाश, पृथिवी, पर्वत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप में चल पड़ी थी और घोड़ा, गौ, शकुन-पक्षी एवं अन्य पशुओं का आह्वान किया जाने लगा था। यहाँ तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ, शस्त्र, युद्ध-रथ, ढोल, हल, एवं कर्मकारण्ड के उपकरण—सवन-पापाण, एवं यज्ञस्तम्भ आदि सभी की उपासना सामान्य बन गई थी।

किंतु उपासना के इस निम्नरूप का वैदिक धर्म में नाममान के लिए ही स्थान है। वेद के अपने देव तो यश संपन्न मानवी प्राणी हैं जो मानवीय उद्देश्यों एवं भावनाओं से प्राणित हैं और जो मानव की भांति उत्पन्न तो होते हैं पर मरते कभी नहीं। वे, बिना किसी भी अपवाद के, प्रकृति की एजेंसियों अथवा प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं। किंतु मानवीकरण की कोटियां उनकी अपनी अलग-अलग हैं। जब देवता का नाम वही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक आधार का है, तब व्यक्ती-भाव अपनी प्राथमिक अवस्था में रहता है। बौ, पृथिवी, सूर्य और उपसु इसी कोटि के देवता हैं—क्योंकि इन देवताओं के नामों से एकसाथ प्राकृतिक दृश्यों एवं उन दृश्यों में विराजमान देवताओं का बोध होता है। ठीक यही अवस्था कर्मकारण्ड के दो बड़े देवता—अग्नि और सोम की भी है। महा भी मानवीकरण की प्रक्रिया अग्नि तथा यज्ञिय पेय के दृश्य एवं स्पर्श रूपों द्वारा अवलूढ हो गई है, जिनके कि ये दोनों देवता दैवी रूप हैं। जब एक देवता का नाम उसके भौतिक आधार के नाम से भिन्न होता है तब वह (मूलभूत) भौतिक पदार्थ से दूर सरकता चला जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में मानवीकरण की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ चुकी होती है। उदाहरण के लिए लीजिए मरुद्गण को—ये वायु की अपेक्षा अग्नि से मूल से कहीं अधिक दूर जा पड़े है, यद्यपि वैदिक कवियों को उनके पारस्परिक संबंध का ज्ञान अन्ततः भी बना रहा है। और यदि इस नाम-भेद के साथ एक देवता वैदिक काल के पहले युग से चलता आया है तब तो यह पार्थक्य पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए वरुण को लीजिए। वरुण के विषय में इसके प्राकृतिक आधार का, वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीनकाल से आई गाथाओं की विशेषताओं से अनुमानमात्र हो सकता

है, क्योंकि वरुण के विषय में भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी अधिक आगे जा पहुँची है कि वरुण का स्वरूप समुन्नत एक-देववाद के दैवी राजा जैसा बन गया है। फिर भी व्यक्तिरूप धारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशास्त्र में कहीं भी ग्रीक देवताओं में मिलनेवाले व्यक्तिभूत मानवीय रूप की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाई है। वैदिक देवताओं को एक दूसरे से अलग करनेवाली विशेषताएँ इनी गिनी हैं, बहुसंख्यक गुण और शक्तियाँ तो सब देवताओं में एक समान हैं। इस बात का एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या इकाइयाँ जिनके ये देवता प्रतिरूप हैं, अनेक बातों में समान हैं जबकि अभी ये देवता मानव के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। फलतः विद्युत् के देवता का (विद्युत् के रूप में), अग्नि देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में संभव है, क्योंकि वैदिक कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी बरसाना है। साथ ही यह भी याद रखिए कि विभिन्न वैदिक देवताओं का यथार्थ स्रोत एक ही है, किंतु उन देवताओं में उस उस सत्ता के कारण विभेद आ गया है, जोकि किसी ऐसे गुण-विशेष का बोध कराती है जिसने शनैः शनैः अपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है। साथ ही देवताओं के क्रिया-कलाप के विषय में वैदिक कवियों की उक्तियाँ भी अस्पष्ट-सी हैं—क्योंकि ऋग्वेद में इसके अपने स्वरूप के कारण, गाथाओं की ओर संकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं। साथ ही जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना में अनेक कवियों का हाथ रहा है और इनकी रचना बहुत लंबे काल तक चलती रही है, तब हमें वैदिक देवताओं के विषय में मिलनेवाली उक्तियों के एकरूप होने की आशा करना बृथा मालूम पड़ता है।

वैदिक देवशास्त्र के स्रोत—

वैदिक देवशास्त्र का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय साहित्य की प्राचीनतम रचना—ऋग्वेद है। इसकी गाथाओं में विभिन्न महत्त्व के अनेक परस्पर-मिलित प्रकृति-देवताओं का विवरण मिलता है। यह बहु देववाद ऋग्वैदिक काल के अन्त में उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुआ इस वेद के दशम मण्डल में, एक प्रकार के एकदेववाद, अथवा यों कहिए कि सर्वदेववाद (अद्वैतवाद) में बदल जाता है। और चूँकि इस सग्रह का लक्ष्य यज्ञ प्रक्रिया, और उसमें भी विशेषतः सोमयाग है, इसलिए इसमें अपने काल की देवशास्त्रीय सामग्री का अनुपात विहीन प्रतिपादन हुआ है। उन महान् देवताओं को, जिनका सोमयाग में प्रमुख स्थान है, अथवा जो धनवानों की पूजा के भागी हैं, इस सग्रह में ऊँचा स्थान मिला है, किंतु उन देवताओं को, जिनका सवन्ध प्रेतात्माओं, जादू एवं मरणोत्तर जीवन के साथ है, इसमें अपेक्षाकृत न्यून स्थान मिला है, क्योंकि इस कोटि के मानव विद्वानों का सोमयाग के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही जहाँ

इन ऋक्सूत्रों में—जोकि देवताओं के प्रति आह्वानरूप हैं और जिनमें देवताओं के गुणों का वर्णन है—देवताओं के स्वरूप का निदर्शन पूरी तरह हुआ है, वहाँ इनमें इन देवताओं के इने-गिने विशिष्ट विजयकृत्यों को छोड़ इनके इतर क्रिया-कलाप की भाँकी अत्यन्त धुंधली अवस्था में हमारे सामने आई है। और यह स्वाभाविक है कि एक याज्ञिक रचना में, जिसमें कि वर्णनात्मक सामग्री न्यून रहती है, देवशास्त्र के इस पहलू का प्रतिनिधान नुत्तित अवस्था में मिले। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में प्रेतात्माओं, छोटे भूतों और भावी जीवन के विषय में अत्यन्त विकल सूचना मिलती है, किंतु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दशम मण्डल में पूरी हो जाती है। दसवें मण्डल में भी, मरने के बाद दुरात्माओं के भाग्य में क्या बढ़ा होता है—इस बात के बारे में बहुत कम संकेत मिलते हैं। देवताओं की स्तुति के साथ साथ, प्रेत पितृ-पूजा और किसी सीमा तक अचेतन पदार्थों का देवीकरण भी ऋग्वैदिक धर्म में मिलता है।

वैदिक देवशास्त्र के अध्ययन में सामवेद का महत्त्व नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आये हैं। अथर्ववेद की समाजप्रिय सामग्री का सवन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजों एवं जादू के साथ है। इसके अन्तिम भाग में और कौशिक गृह्यसूत्र में प्रेतों एवं भूतों के विषय में भरपूर सामग्री उपलब्ध होती है। धर्म के इस निम्न स्तर पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद कहीं अधिक प्राचीन विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करता है, किंतु साथ ही धर्म के उच्च स्तर पर भी यह उसके अधिक विकसित रूप का परिचायक दीख पड़ता है। व्यक्तिगत देवताओं में उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जब कि कुछ और अभिन्न 'भाव' देवता समझे जाने लगे हैं और धर्म सर्वदेववाद (अद्वैत) का रूप धारण करके हमारे समुख आता है। व्यक्तिभूत देवताओं के स्तवन-सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि अनेक देवताओं का एकसाथ आह्वान—जिसमें कि उनके असली स्वरूप पर कम प्रकाश पड़ पाता है—आम हो जाता है। देवताओं के क्रिया-कलाप का वर्णन उसी लक्ष्य पर है जो ऋग्वेद में है। कह सकते हैं कि अथर्ववेद में देवशास्त्र का कोई ही ऐसा पहलू मिलेगा जिसका संकेत ऋग्वेद में न आ चुका हो। यजुर्वेद में तो अथर्ववेद से भी कहीं अधिक वाद की दशा का प्रतिफलन है। और चूँकि इस वेद की रचना कर्मकाण्ड के लिए हुई है, इसलिए इसके मन्त्रों का सीधा लक्ष्य देवता नहीं हैं। देवताओं का व्यक्तित्व इस वेद में घुचला पड़ गया है, क्योंकि यज्ञ प्रक्रिया के साथ उनका सवन्ध बहुत ढीला ढाला रह गया है। हा, यजुर्वेद के देवशास्त्र का सबसे प्रमुख पहलू है—प्रजापति का मुख्य देव के रूप में उत्थान, विष्णु के महत्त्व में उत्कर्ष, और ऋग्वेद के एक प्राचीन देवता का शिव के रूप में अभ्युदय। किंतु, चूँकि इस वेद में यज्ञ की अपेक्षा देवताओं का स्थान गौण है इसलिए इस वेद में देवशास्त्रीय सामग्री बहुत कम हाथ लगती है।

यजुर्वेद में तथा आह्वानों में—जिनमें ऐतरेय एवं शतपथ प्रमुख हैं—

तात्त्विक भेद नहीं है। और चूँकि मानवीय आकर्षण का विषय अब यज्ञ बन गया है इसलिए देवताओं की व्यक्तिगत विशेषताएँ छितराकर धुधली पड़ गई हैं। कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है और कुछ-एक देवताओं के महत्त्व में उत्कर्ष या अपकर्ष आ गया है। शेष बातों में ब्राह्मणों का देव-वर्ग वैसा ही है जैसा कि ऋग्वेद या अथर्ववेद में मिलता है, और अचेतन पदार्थों की स्तुति यहाँ भी पूर्ववत् जारी है। ऋग्वेद और ब्राह्मणों के देवशास्त्र में मुख्य भेद यह है कि ब्राह्मणों में प्रजापति को प्रधान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही ब्राह्मणों का देव-वर्ग सुतरा स्पष्ट बन गया है। इस प्रकार प्रजापति का 'सर्व' अथवा "सब कुछ और हर कुछ" कहकर स्तवन किया गया है।¹

और चूँकि देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट गुण भुलाये जा चुके हैं इसलिए अब उन्हें वर्गों में विभक्त करने की प्रवृत्ति बलवती बन गई है। फलतः इस युग की एक विशेषता यह हो गई है कि इसमें अति प्राकृतिक शक्तियों को दो विरोधी दलों में बांट दिया गया है—एक वर्ग की शक्तियाँ देवता हैं और दूसरे की असुर या राक्षस। पुनः देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये हैं—पृथिवीस्थ यमुगण, अन्तरिक्षस्थ रुद्रगण और द्युस्थ आदित्य। वर्गों में सब से अधिक महत्त्व-शाली वर्ग है—अग्नि, वायु और आदित्य की त्रिकुटी। ये रचनाएँ औपचारिक हैं और इनमें व्यक्तिक देवताओं के भिन्न भिन्न गुणों को मानवीकरण के द्वारा अलग-अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें अग्नि का वर्णन—भोजन का स्वामी 'अग्नि' और मन्त्र का स्वामी 'अग्नि' इन रूपों में किया गया है।

अपने प्रधान विषय का उद्घोषित करने के लिए ब्राह्मण भाति-भाति की गाथाओं का सहारा लेते हैं। इनमें आनेवाली कुछ-एक गाथाओं के सकेत संहिताओं में नहीं मिलते। किंतु जब कभी प्राचीनतर साहित्य में वे मिलती हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों में वे अपने उस पुराने रूप से विकसित होकर आई हैं। फलतः ब्राह्मणों में आई गाथाओं से उनके पूर्ववर्ती रूप पर नया प्रकाश कम पड़ता है, किंतु इतना अवश्य है कि वे प्राचीनतम वैदिक और पश्चवैदिक युगों की गाथाओं में एक संयोजक कड़ी का काम देती हैं।

प्रतिपादन-प्रक्रिया—

वैदिक देवशास्त्र की उत्पत्ति ऐसे युग, ऐसे देश, और ऐसी सामाजिक एवं जलवायवीय परिस्थितियों में हुई है जो कि यूरोप से बहुत दूर है और वहाँ की परिस्थितियों से सुतरा भिन्न है। साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय प्रत्यक्षत तथ्यों का विवरण नहीं, अपितु उन कवियों की कल्पना-भरित रचनाएँ हैं जो प्रकृति को आज के मनुष्यों की दृष्टि से न देख किसी और ही दृष्टि से देखा करते

थे । इस प्रकार की जटिल एवं विचार की इतनी अधिक प्राचीन कोटि का प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण और भी कठिन हो जाता है जब हम उस कवित्वपूर्ण रचना पर ध्यान देते हैं जिसमें कि वे विचार अन्तर्निहित हैं । और अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योग्य शायद ही ऐसा कोई दूसरा विषय हो जिसमें प्रतिभा के साथ-साथ सजगता और प्रशान्त विचार की इतनी अधिक आवश्यकता हो । कहना न होगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो सकते, वैदिक देवशास्त्र के अनुसंधान में बहुधा नहीं के बराबर बरता गया है । ऐसा न करने के कारण, और साथही प्रतिपाद्य सामग्री की नैसर्गिक दुर्लभता के कारण विद्वानों में वैदिक देवताओं के स्वरूप, और उनके आधार के सन्ध में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है ।

वैदिक अध्ययन के आरम्भिक युग में अनुसंधान को गलत पक्ष से आरम्भ करने की प्रवृत्ति बलवती थी । तब अनुसंधान का आधार तुलनात्मक देवशास्त्र के देव-नामों के व्युत्पत्ति-सन्धों साम्य को बनाया जाता था । इन अभिज्ञाओं का—यद्यपि आज इनमें से बहुत-सी छोड़ी जा चुकी है—वेद के देवशास्त्रीय सूक्तों की व्याख्या पर अब तक अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता रहा है । व्युत्पत्ति-सन्धों विचार-विमर्श के साथ-साथ बहुधा व्याख्याता लोग वेद के विषय में पहले से बना ली गई अपनी धारणाओं के बल पर अटकलें लगाते रहे हैं न कि वेद में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित छानबीन पर । परिणाम इसका यह हुआ है कि जहाँ-तहाँ मौलिक विशेषताओं के साथ-साथ, भानुपङ्क्ति एवं एकाकी विशेषताओं को भी उन्हीं-के-जैसा महत्त्व दे दिया गया है । साथ ही व्याख्या करने की प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात बरता जाता रहा है । उदाहरण के लिए—देव-शास्त्र के पात्रों की बहुसंख्या का व्याख्यान उनकी उद्भूति उपा, विद्युत्, सूर्य, अथवा चन्द्रमा से बताकर किया गया है । इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्य की छानबीन उचित प्रकार से नहीं हो पाती और वह छानबीन एकदेशीय रह जाती है ।

कहना न होगा कि ऐसी अवस्था में अध्ययताओं को अधिक सावधानी वाली प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । इस बात के कुछ संकेत यहाँ दे देने वाञ्छनीय हैं । सभी जानते हैं कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलनी चाहिए, इस सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत गवेषणा का आधार—जिसका उद्देश्य वैदिक देवताओं के सही स्वरूप को और उनके सही क्रियावलाप को प्रस्तुत करना है—तुलनात्मक गायथाशास्त्र के अपेक्षाकृत न्यूनमह्यक, साथ ही अनिश्चित निगमों को न बनाकर, भारतीय साहित्य में उपलब्ध होनेवाली सामग्री को बनाना उचित होगा, क्योंकि भारतीय साहित्य में हमें इस देश के देवशास्त्र की, ऋग्वेद से लेकर आज तक की अद्वैत परंपरा हाथ लगती है । किसी देवता के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व उस देवता से सम्बद्ध सबल सामग्री एकत्र करनी चाहिए । उसका समुचित वर्गीकरण करना चाहिए, और सगर्भ सदर्थों की तुलना के द्वारा उमारी जान करनी

चाहिए। साथ ही उन मौलिक विशेषताओं को—जिनके आधार पर कि उस देवता का मानवीकरण संपन्न हुआ है—बाद में मिले प्रक्षेपों से पृथक् कर लेना चाहिए। और ज्योंही मानवीय कल्पना में किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति आ बैठता है, काव्य की उड़ान आनुपञ्चिक गाथा का बाना बुनने लगती है, इसमें काल-क्रमात् ऐसी सामग्री को मिला देती है जिसका कि मौलिक रचना के साथ कोई सबन्ध नहीं था, और जो असल में दूसरी जगह से उधार लेकर उस पर लाद दी गई है। फिर भी आधारभूत तात्त्विक विशेषताएँ—यदि इस प्रकार की सामग्री अत्यधिक सीमित न हुई हो तो—बार-बार की आवृत्ति के द्वारा खिल उठती हैं। उदाहरण के लिए इन्द्र-गाथा में, इन्द्र-वृत्र-युद्ध पर—जो इस गाथा की एक मौलिक विशेषता है—लगातार और बार-बार जोर डाला गया है, जबकि वह एकाकी उक्ति जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने अपने वज्र से वृत्र की माता को मारा¹ साफ है कि बाद की मिलावट है, जिसे नाटकीय प्रभाव में जान डालने के लिए किसी कवि ने जोड़ दिया है। किन्तु, वृत्रहन् विशेषण, जोकि आरम्भ में एकमात्र इन्द्र ही के लिए प्रयुक्त होता आया था, ऋग्वेद में कभी-कभी सोम के लिए भी आ गया है। किन्तु इस विशेषण का इन्द्र से सोम पर सक्रमण हुआ है—यह बात इतने ही से स्पष्ट हो जाती है कि सोम को 'वृत्रघाती मादक रस'² बताया गया है, जिसे युद्ध पर जाने से पहले इन्द्र मन-छूट पीता है। विशेषणों का इस प्रकार एक देवता से दूसरे देवता पर सक्रमित हो जाना ऋग्वेद में सुकर है, क्योंकि ऋग्वेद के कवि देवताओं के जोड़े बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन हैं; विशेषतः उस अवस्था में जबकि दोनों देवताओं में एक दूसरे के विशिष्ट गुण और वीर-कृत्य समान रूप से पाये जाते हो (§ 44)। स्पष्ट है कि इस प्रकार सक्रमित हुए गुणों को मौलिक विशेषताओं से पृथक् कर लेना होगा। कुछ इसी प्रकार की बात उन विशेषताओं और विश्व-शक्तियों के विषय में भी कही जा सकती है, जो समान रूप से बहुत से देवताओं के विशेषण के रूप में कही गई हैं। इन्हें किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है। इन्हें साक्ष्य के रूप में तभी रखना चाहिए जबकि उक्त प्रकार के गुण और शक्तियाँ प्रभूत रूप से किसी एक देवता के विषय में दिखाई गई हो, क्योंकि हो सकता है कि उनका आरम्भ उस एक देवता-विशेष के साथ हुआ हो और बाद में वे अन्य देवताओं पर फैल गई हो। इस सबन्ध में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कुछ देवताओं का स्तवन अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक-सख्यक सूक्तों में किया गया है, फलतः विभिन्न देवताओं के साथ लगाये जानेवाले विशेषणों के पीछे पुन्य का भी जान लगा लेना वाञ्छनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार एक विशेषण, जिस का प्रयोग वरुण के लिए

1 नीचार्थ्या अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या जन् वर्धर्जभार । ऋ० 1.32.9.

2 पृषा विष्णुर्वाणि सराणि पावन् वृहन्नृणं मन्त्रिमंशुर्ममै ॥ ऋ० ॥ 17.11.

भी इतनी ही बार हुआ है जितनी बार कि इन्द्र के लिए, संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण के ऊपर अधिक उपयुक्त बैठे, क्योंकि इन्द्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गुने सूक्तों द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में किसी वाक्य के मूल्य पर उस सूक्त की आपेक्षिक प्राचीनता का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है जिसमें कि वह आया है। यह संभव है कि एक सूक्ति, जो कि बाद के सदर्भ में आई है, अपेक्षाकृत प्राचीन विचार का प्रतिनिधान करती हो, किंतु यदि इसका एक ऐसी उक्ति के साथ विरोध पड़ता है जो उसी विषय में प्राचीनतर सूक्त में आई है, तो बहुत अधिक संभव है कि यह बाद के विकास का प्रतिनिधान करती हो। और इस दृष्टि से ऋग्वेद के दशम मण्डल में और प्रथम मण्डल के बहुततर भाग में अन्य मण्डलों की अपेक्षा बाद में विकसित हुए विचारों की परंपरा उघड़ती दीख पड़ती है। साथ ही नवम मण्डल का एकमात्र सोम पवमान के साथ संबद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे देता है जैसे विवस्वान् और त्रित को। इस मण्डल में सोम को एक विशेष ही प्रकार से बनाते दिखाया गया है (दे० § 18, 23)। रही ब्राह्मणों की बात—इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से आदिम विचारों को खोजते समय विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ ऊँची उड़ानों, मानसिक अभिवेगों, और अभिज्ञा तथा तादात्म्यो से भरे पड़े हैं।

साक्ष्य के रूप में किन्हीं दो तुल्य सदर्भों को प्रस्तुत करते समय प्रकरण का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। बहुधा उनके मूल्य का निर्धारण उनके परिपाश्वर्य के सूक्ष्म एवं जटिल विचारों को देखकर और उन विचार-विन्दुओं की सगति लगाकर करना उचित है, जो कि उनसे पहले और उनके बाद में आये हैं। वेद के आन्त्यन्तर साक्ष्य का उचित आलोचन करके, और बाद के साहित्य में मिली सामग्री द्वारा इसका उपोद्बलन करके इसके साथ बहुत अधिक मिलनेवाले ईरानी देवशास्त्र का पर्यालोचन करना चाहिए। इस तुलनात्मक अध्ययन से संभव है कि भारतीय सामग्री से उपलब्ध हुए आधुनिक विद्वानों के निष्कर्षों की पुष्टि हो जाय, और यदि भारतीय साक्ष्य पूरी तरह निश्चायक न भी हुआ तो या तो इससे हमें इस बात का स्तर कम जायगा कि दोनों में पुराना कौन है और बाद का कौन, और या इससे हमारे वेदविषयक विचार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित बन जायेंगे। उदाहरण के लिए—अवेस्ता की सहायता के बिना मित्र-देवता के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है।

इसके उपरान्त तुलनात्मक देवशास्त्र के निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से हमें इस बात का पता चल जायगा कि भायोरपीय युग से वेद को इस क्षेत्र में कौनसी देन मिली है और वह कितनी है, और इस देन का अपना महत्त्व क्या है। इसके साथ ही नृजाति-विद्या के मन्त्रियों को ध्यानवीन भी अपेक्षित है, विशेषतः उस अवस्था में जबकि इस बात का निर्धारण करना आवश्यक हो कि मानवीय विचारों के इससे भी पुनर्गन्त युग के तीन-तीन में तत्त्व अथ अचक्षिप्त है। इस

प्रकार के वेदवाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह धारणा दूर हो जायगी कि देवशास्त्र की विविध सामग्री का जन्म एकमात्र भारत में हुआ है, और दूसरे हमारी यह भावना भी दूर हो जायगी कि देवशास्त्रीय ऊहापोहो का उदय सब से पहले भायोरपीय युग में हुआ है। स्मरण रहे कि हमारी दूसरी धारणा भी सत्य से इतनी ही दूर है जितनी कि हमारी यह भावना कि आर्य भापा का सब से प्रथम प्रारम्भ-विन्दु भायोरपीय भापा है।

अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र—

हम देख चुके हैं कि वैदिक देवशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन में अवेस्ता के साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। अवेस्तन भापा के प्राचीनतम रूप की वैदिक बोली के साथ वाक्य-रचना, शब्द-समूह, रीति, छन्द और काव्य-शैली की दृष्टि से इतनी अधिक समता है कि कुछ-एक ध्वनि-नियमों के अनुसार छोटे-मोटे परिवर्तन करके हम सारे ही अवेस्तन मन्त्रों का शब्दशः वैदिक छन्दों में अनुवाद कर सकते हैं और वह भी ऐसा कि ये परिवर्तित मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी सोलह आने वैदिक उतरे। किंतु देवशास्त्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह पाती। इसका कारण यह है कि भाराधुस्ट्रा ने धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किये थे उनके कारण देवशास्त्रीय विचारों में से बहुत-से तो नष्ट हो गये और कुछ-एक के रूप में परिवर्तन आ गया। फिर भी यदि आज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का भी उतना ही पुराना रूप आ जाय जितना कि वैदिक साहित्य का है, तब इस क्षेत्र की समानता भी उतनी ही अधिक सबल बनकर हमारे सामने आ जायगी। फिर भी विवरण की समानता धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा देवशास्त्र के क्षेत्र में कम बहुल नहीं है। यज्ञ-सबन्धी अनेक समान शब्दों में से यहाँ कुछ की ओर ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा —

वैदिक	अवेस्तन
यज्ञ	यस्न
होता	भ्राओतर
अथर्वन्	आथर्वन
ऋत	अश्र

इन सबकी अपेक्षा अधिक सोम=ह्योम, जिमवा अर्थ है 'मादक सोम वा रम', जिसे दोनों ही धर्मों में हवन में डाला जाता, पीसा जाता, चलनी में छाना और दूध के साथ मिलाया जाता था, वनस्पतियों का राजा था। यह पर्वतो पर उगता था और इसे एक गरुड या बहुत-से गरुड नीचे लाये थे (दे० § 37)। किंतु हमारे मनुष्य लक्ष्य तो इस समय देवगत एकरूपताएँ हैं। दोनों ही धर्मों में प्रमुख—प्रभु उन सब से बड़े देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिमवा वर्णन दोनों में यलवान् राजाओं के रूप में किया गया है, जो अन्तरिक्ष में आनुगामी अश्वों के द्वारा

खीचे जानेवाले सामरिक रथो में चलते हैं, जिनका स्वभाव उदार है, और जो छल अथवा हर प्रकार की अनैतिकता से कोसों दूर हैं। भारतीय और ईरानी दोनों ही धर्मों में अग्नि की पूजा समान रूप से प्रचलित थी, हा, वेद में इसका नाम अग्नि था और अवेस्ता में आतर। जल का (आप = आपो) आह्वान बहुत बार न सही पर हुआ दोनों धर्मों में जरूर है। वैदिक 'मित्र' अवेस्ता में 'मित्र' है, और यह सूर्य का देवता है। आदित्य भग अवेस्ता में 'वध' है, जोकि सामान्य देवता है। वायु, जिसका अवेस्तन रूप वयु है, हवा के देव है, अपा नपात् 'जलपुन' = अपा नपात्, गधर्व = गन्दरेव, और कृशानु = केरेशानि देवी प्राणी है, जिनका सोम = ह्योम के साथ निकट सम्बन्ध है। नित आप्त्य की टक्कर के अवेस्तन देवता हैं श्रित और आथ्व्य, और इन्द्र वुनहन् के समकक्षी है 'इन्द्र देव' और 'वेरेश्रघ्न' जोकि विजय के अधिष्ठातृ देव है। यम, जो विवस्वान् के पुत्र है और प्रेतों के राजा है, अवेस्ता में यिम के रूप में मिलते हैं जो वीवह्वन्त के पुत्र है और स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं। स्वरूप और क्रियाकलाप में 'वरुण' और 'अहुर मज्द' समान हैं, यद्यपि दोनों के नाम अलग-अलग हैं। दुरात्माओं के अभिधान द्रुह् = द्रज् और 'यातु' भी दोनों धर्मों में समान हैं।

तुलनात्मक देवशास्त्र—

किंतु जब हम भारत-ईरानी घरातल पर से उठकर, भायोरपीय घरातल पर आते हैं तब हम अपने को अनिश्चय के क्षेत्र में सरका पाते हैं। नामों के अनेक साम्य, जिन्हें गवेषणा की पहली सूझ में स्वीकार कर लिया था, बाद में छोड़े जा चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी पक्के नहीं दीख पड़ते। द्यौस् = भीयस यही एक साम्य सदेहकोटि से परे है। वरुण = ओउरनोस में यद्यपि ध्वनि-नियम-सम्बन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है। वयदिव 'पर्जन्य', यद्यपि अर्थ की दृष्टि से लिथुएनियन पेर्कुनास (Perkunas) से मिलता है, पर ध्वनि नियम-गत कठिनाइयां इसमें वरुण की अपेक्षा अधिक हैं। 'भग' यह नाम यद्यपि स्लावो-निक बोगु (Bogu) और ईरानी वध से मिलता-जुलता है, किंतु चूंकि बोगु और वध इन दोनों शब्दों का अर्थ केवल "देवता" है, इसलिए हो सकता है कि भायोरपीय 'भग' किसी देव-विशेष का वाचक न रहा हो। उपस् यह नाम मूलतः ओरोरा (Aurora) और होस (Hōs) का समकक्ष है, तो भी कहा जा सकता है कि उपा की उपासना भारत का अपना घरेलू विकास है। भायोरपीय परिवार की विभिन्न शाखाओं में मिलनेवाले विद्युत्-देवताओं के देवशास्त्रीय लक्षणों की समता के आधार पर अनुमान किया गया है कि किसी सामान्य नाम के न मित्रने पर भी भायोरपीय युग में सब का नामा एक विद्युत्-देव रहा होगा। इनके मित्राय दो-एक और ऐसी समताएँ हैं जिनका आधार केवल चरित्र की समता है। उन उदात्तचरित देवताओं के विषय में, जिनका सवन्ध प्राण (चिद्-प्राणि)

होना) और आकाश (दिव्=आकाश) से है, भायोरपीय युग में ही भावनाएँ उभर चुकी थी। इस बात की पुष्टि दैवोस (Deivos) (संस्कृत० देव-स्, लिथ्यु० देव-स्, लै० देउ-स) 'देवता' इस नाम-साम्य से होती है। प्रतीत होता है कि माता के रूप में पृथिवी की (जोकि वैदिक एवं ग्रीक देवशास्त्र में समान है) और पितर के रूप में आकाश की (स० झैम्पितर्, ग्रीक० झैउ पटेर (Zeu Páter) लै० जूपिटर) कल्पना इससे भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि आकाश और पृथिवी के विषय में पिता-माता की भावना चीन और न्यूजीलैण्ड के देवशास्त्र में भी मिलती है। और मिश्र में तो इस भावना की जड़े स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यातु-विद्या और अचेतन पदार्थों की पूजा, जो वेद में पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक विकास की इससे भी कहीं अधिक प्राचीन सतह से आई दीख पड़ती है, यद्यपि सभावना यह भी हो सकती है कि आर्य विजेताओं ने भारत में आने पर इस देश के आदिवासियों से ये बातें उधार के रूप में ले ली हो।

२. विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएँ

देवताओं के लीला-क्षेत्र जगत् को वैदिक कवियों ने पृथिवी, वायु अथवा अन्तरिक्ष और द्युलोक—इन तीन में बाटा है। जब आकाश से, पृथिवी से ऊपर का सारा ही अवकाश अभिप्रेत होता है तब पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह ऊर्ध्व और अधोलोको से बने समग्र ससार को बोधित करता है। आकाश के गुम्बद (नाक) को एक सीमा के रूप में समझा गया है, जोकि दृश्यमान ऊर्ध्व जगत् को उससे ऊपर के अदृश्यमान द्युलोक से विभाजित करता है, प्रकाश और देवताओं का निवास-स्थान वही है। द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी ऋग्वेद की यह प्रिय त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार गुणगान किया गया है^१। सौर-मण्डल के क्रिया-कलाप का स्थान, जोकि आकाश-गुम्बद पर होता दीख पड़ता है, स्वर्ग में बताया गया है, जबकि विद्युत्, वर्षा एवं वायु का स्थान अन्तरिक्ष में बताया है। किंतु जब 'द्यु' शब्द से पृथिवी के ऊपर का अशेष लोक-जात अभिप्रेत होता है तब दोनों ही कोटि के देवों का क्रिया-कलाप द्युलोक में ही होना समझा जाता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में^२ आकाश-गुम्बद को पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक की त्रिकुटी के और स्वर् अथवा प्रकाश-मण्डल के मध्य में माना गया है, जिसके अनुसार एक चौथा क्षेत्र और बन जाता है। फिर हर जगत् के अपने-अपने अलग-अलग विभाग हैं। उदाहरण के लिए—वही-

१. यदन्तरिक्षे पर्यय पुरमुक्ता यद् वेमे रोदसी अनु । अ० ॥ १०८.

२. पृथग्य पृथिव्या अहमन्तरिक्षमार्हमन्तरिक्षाद् दिवमारहम् । द्वयो नाकंय पृथग्य स्योऽप्योर्निगामहम् ॥ अ० ४ १४.३=पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमार्हमन्तरिक्षाद् दिवमारहम् । द्वयो नाकंय पृथग्य स्योऽप्योर्निगामहम् ॥ बा० सं० १७ ७७.

कही तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्ष और तीन स्वर्गों का वर्णन मिलता है, किन्तु जब विश्व का दो अर्धों में विभाग किया जाता है तब हमें ६ मण्डल' अथवा 'रजस्' (=अवकाश) मिलते हैं। इस उपविभाग का आधारसम्भवतः पृथिवी शब्द का बहुवचन में हुआ लचर प्रयोग है¹, जैसाकि 'पितरौ=दो पिता' इस द्विवचन का है जिस से नियमतः 'माता और पिता' इन दोनों का बोध होता है।

पृथिवी को अनेक नामों से पुकारा गया है जैसे भूमि, क्षम्, क्षमा, ग्मा, मही (=बड़ी) पृथिवी अथवा उर्वी (-विस्तृत) उत्ताना (फैली हुई), अपारा (असीमित) और 'इदम्' (यह सामने की) और ऊर्ध्वलोक से² विपरीत।

समुद्र से परिवेष्टित एक गोल के रूप में पृथिवी की कल्पना संहिताओं में नहीं पाई जाती। अलवृत्ता वृत्ताकार इसे अवश्य बताया गया है और इसकी तुलना चक्र³ से की गई है और वातपथ में तो इसे साफ शब्दों में 'परिमण्डल' कह कर पुकारा गया है।

पृथिवी के विस्तार की चार दिशाओं का संकेत ऋग्वेद⁴ में क्रिया-विशेषण द्वारा और अथर्ववेद⁵ में विशेष्य द्वारा दिया गया है। इस प्रकार चार दिशाओं

1 यद्विन्द्राक्षी अवमस्या पृथिव्या मध्यमस्या परमस्यामुत स्थ ।

अतः परि' वृषणावा हि वातमथा सोमस्य पिबत सुतस्य ॥ ऋ० 1 108 ॥

यद्विन्द्राक्षी परमस्या पृथिव्या मध्यमस्याममस्यामुत स्थ । ऋ० 1 108 10

पुर सो अस्तु तुव्याऽं तना च निम्न पृथिवीरुधो अस्तु त्रिधा । ऋ० 7 104 11

2 इदं विष्णुवि चक्रमे तेषा नि ईधे पुदम् । ऋ० 1 22 17

विष्णोर्नु के वीर्वाणि प्र बोच य पार्थिवानि निम्ने रजासि ।

यो अर्क्वाभ्युत्तरं सुधस्थ त्रिचक्राणांश्चेधोरमाय ॥ ऋ० 1 164 1

प्र विष्णवे शूपमेतु मन्मे गिरिक्षिते उरगायाय वृण्ये ।

य इदं दीर्घं प्रयत सुधस्थमेकां विम्ने त्रिभिरित् पुदेभि ॥ ऋ० 1 164 3

3 इन्द्राय गिरी अनिक्षितमगा अप प्रेक्षुं मर्गस्य युधान् ।

यो अक्षेण्य चक्रिया शर्वाभिर्विज्क् तस्तमं पृथिवीमुत चाम् ॥ ऋ० 10 80 4

4 आ पृश्नातांस्तमया पुरस्तादधिना वातमधरादुदकान् ।

आ विश्वतः पाञ्चन्येन राया ॥ ऋ० 7 72 5

सविता पश्चात्तामविता पुरस्तात् सवितोऽन्तरात्तामवितापुश्चात्ताम ।

सविता न सुगुत्तु सुगुत्तातिम् ॥ ऋ० 10 36 14

सृष्टपतिर्न परि' पानु पश्चादुत्तरस्मादधरादप्रायो ।

इन्द्रं पुरस्तादुत मध्यतो न सत्या मर्कियो परि' वृणोतु ॥ ऋ० 10 42 11.

5 स उदतिष्ठत्त प्राचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15 2 1 स उदतिष्ठत्त म दक्षिणीं

दिशमनु व्यचलत् । अ० 15 2 2 स उदतिष्ठत्त म प्रचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15 2 3 स

उदतिष्ठत्त स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15 2 4.

का (प्रदिश.) उल्लेख तो मिल जाता है¹। 'प्रदिश.' पद समस्त पृथिवी का भी बोधक है² और पृथिवी का उल्लेख चतुर्भुष्टि (चार तरफो वाली) पद द्वारा भी किया गया है।³ कहीं-कहीं ५ प्रदिशाएँ भी बताई गई हैं⁴ जहाँ उस भव्य दिशा को, जिस पर कि वक्ता खड़ा हुआ है,⁵ पाचवी प्रदिशा बताया गया है। अथर्ववेद में तो ६ और ७ प्रदिशाओं का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में आर्य सात⁶ दिशाओं और सात⁷ धामों का अभिप्राय भी संभवतः ये प्रदिशाएँ ही रही हों।

स्वर्ग अथवा दिव को सामान्यतया 'व्योमन्' अर्थात् प्रकाश से व्याप्त अथवा 'आकाश-मण्डल' कहा गया है और साथ ही इसे 'रोचन' नाम से भी पुकारा गया है। विभाजक आकाश के लिए 'नाक' शब्द के साथ-साथ 'सानु' (शिखर), विष्टम् (उपरिभाग) और 'पृष्ठ' शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जब कि 'नाकस्य पृष्ठे' आदि शब्द-बन्ध भी जहाँ-तहाँ प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्गमण्डल के 'तृतीय पृष्ठ'⁸ का संकेत भी मिलता है। जहाँ तीन धूलोको में भेद किया गया है वहाँ उन्हें तीन प्रकाशमान अवकाश (त्री रोचना) कहा गया है, और उत्तम, मध्यम और अवम⁹ कहकर इन्हें चीन्हा गया है। उच्चतम धूलोक के लिए 'उत्तर' और 'पार्य'¹⁰ शब्द भी आये हैं, तृतीय अथवा उच्चतम धूलोक में (परमे रोचने अथवा व्योमन्) देवता, पितर और सोम बसते हैं।

आकाश और पृथिवी के युग्म को रोदसी, क्षोणी, द्यावापृथिवी आदि कह

1. भूम्याश्चरत्तं प्रदिशस्ताभ्य एता नि वर्तय । ऋ० 10 19.8.
2. तस्याः समुद्रा अपि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चरत्त । ऋ० 1.164 42
3. यत् ते भूमिं चतुर्भुष्टि मनो जगाम वृक्कम् । ऋ० 10 58 3.
4. एवं समुद्रो अपि विश्रुविह कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्मेणि ।
स्वं धां च पृथिवीं चाति जग्निषु तव ज्योतीषि परमानु सूर्यः ॥ ऋ० ॥ 80 20.
इमा धा. पञ्च प्रदिशो मानवी पञ्च कृषयः । अ० 3 24 3.
5. बृहस्पतिर्नः परि पातु पृथादुतोत्तरस्मादधरादपायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सता सकिभ्यो वरिधः कृणोतु ॥ ऋ० 10 42.11.
6. सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋचिर्जाः । ऋ० 9 14 3.
7. पृथिव्या सप्त धामभिः ॥ ऋ० 1 22 16.
8. नाकस्य पृष्ठे अर्धे तिष्ठति श्रितो यः पूष्णाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.25 5
वैश्वानरः प्रणया नाकुमारहद् दिवस्पृष्ठे भन्तमानः सुमन्यभिः । ऋ० 3 2.12.
अस्रश्चरतः नूतधारा अभिधियो हरि नन्तेऽनु ता उदन्त्युव ।
क्षिपं सृजन्ति परि गोभिरार्तं तृतीयं पृष्ठे अर्धे रोचने द्विजः ॥ ऋ० ॥ 86 27.
9. यदुत्तमे मेरतो मध्यमे वा यद् वावमे सुभगानो द्विज इ । ऋ० 5 60 6.
10. द्विजो जमुन्नादुत्तराद्राप्य । ऋ० 4 26 6.
यदिन्द्र द्विजि पार्ये यद् ऋधग् यद् वा स्वे सदिने यद् वाप्यि । ऋ० 6 40 5.

कर (§ 44) उन्हें दो अर्घ वताया है¹। अर्घ-मण्डलाकार आकाश के साथ जोड़ देने से धारणा होती है कि घरती का आकार बदल सकता है, जबकि दोनों को एक-दूसरे की ओर धूमे हुए दो महान् चम्मच (चम्बा) भी वताया गया है²। एक बार तो उनकी उपमा अक्ष के दो ओर लगे पहियो से दी गई है³।

ऋग्वेद में द्युलोक और पृथिवी के मध्यस्थ अन्तराल को यह कहकर आँका गया है कि उड़नेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नहीं पहुँच सकते⁴, किंतु अथर्ववेद⁵ के अनुसार 'हरित हस' (सूर्य) के पक्षों को स्वर्ग तक पहुँचने में १००० दिन लगते हैं। इसी प्रकार की एक उक्ति ऐतरेय ब्राह्मण⁶ में आती है, जिसके अनुसार महा से स्वर्ग तक पहुँचने में एक घोड़े को 1000 दिन लगने चाहिए। पञ्चविंश ब्राह्मण⁷ के अनुसार 1000 गौएँ यदि एक दूसरी पर खड़ी कर दी जाय तो वे स्वर्ग तक पहुँच सकेंगी।

वायु अथवा अन्तरिक्ष-लोक तो कठिनता से ही मानवीकरण के भीतर आता है। कुहरा और बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे 'रजस्' भी कहा गया है, और इसे जलपूर्ण⁸ वताया गया है। कभी-कभी इसे कृष्ण कहा गया है।⁹ तीन प्रविभागों का निर्देश तीन 'आकाश' अथवा तीन 'रजस्' द्वारा किया गया

1. उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन् ।
उभा क्षयां याजयन् याति पुस्सभावधौ भवतः साधू अस्मै ॥ ऋ० 2.27.15.
2. मुही समैरक्ष्मन्वा समीची उभे ते अस्य वसुना न्यूष्टे । ऋ० 3.55.20.
3. यो अर्क्षणेन चित्रिया वाचीभिर्विष्वक् तत्तम्मं पृथिवीमुत याम् ॥ ऋ० 10.89.4.
4. द्वे इदस्य प्रमणे स्वर्दशौऽभिप्याय मय्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नक्षिरा दधर्यति वर्यश्चन पतयन्तः पतत्रिण ॥ ऋ० 1.133.5
5. सहस्राद्वयं निर्यतावस्य पुक्षी हरेर्हसस्य पततः स्वर्गम् । अ० 10.6.16
6. सहस्राधीने वा इतः रजो लोकाः । ऐत० ब्रा० 2.17.8.
7. यावद् सहस्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तान्दस्मात् लोकस्त्वर्गो लोक इति ।

तो० म० 16.6

तद् यावदितः सहस्रस्य गौर्गानि प्रतिष्ठिता तावदस्मात्लोकदसौ लोकः । ता० म० 21.1.9

8. पूर्वे अर्धे रजसो अप्यस्य गतां जनिन्यरुत प्र कुन्नुम् । ऋ० 1.124.5.
हुत्सु प्रतुं वरंणो अप्सव । हिं दिवि सूर्यमदध्रात् सोममर्द्रां । ऋ० 5.85.2.
9. आ कुण्डेन रजसा यतमानो निवेदयन्नुमृतं मयि च ॥ अ० 1.35.2.
आस्थाद् रथं सजिता चित्रभानुः कुणा रजाभि तविषीं दर्धानः । ऋ० 1.35.4.
हिरण्यपाणि सजिता निर्वर्दणिभ्ये घायां पृथिवी अन्तरीयने ।
अयामीत्रां यायते वेति सूर्यमभि कुण्डेन रजसा घास्योनि ॥ ऋ० 1.35.9
कुणा रजाभि पस्मत् प्रयागे जगज्जदम् । अग्निर्वन्द रोधनि क्षमि ॥ ऋ० 5.13.6

है¹; और तब उच्चतम प्रविभाग को उत्तर², परम³, अथवा तृतीय⁴ कहकर पुकारा गया है। जल और सोम यही रहते हैं और अग्नि की उत्पत्ति इसी में होती है। नीचे के दो आकाश तो हमे आखों से दीखते हैं, किंतु विष्णु का आवास तीसरे आकाश⁵ में है। परतम स्वर्ग एक रहस्यमय अवकाश प्रतीत होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद⁶ में हुआ है। अन्तरिक्ष का दो खण्डों में विभाजन अपेक्षाकृत सामान्य है, और तब निम्न (उपर) अथवा पार्थिव लोक के प्रतीक में दिव्यम् या दिवः को दिखाया गया है⁷। सबसे ऊँचे अधिष्ठान को, जिसे दो और तीन विभागों वाले स्वर्ग से लगा हुआ बताया गया है, असावधानी के कारण स्वर्ग का पर्याय ही मान लिया गया है। इस प्रकार की बातों में विभिन्न कवियों की उक्तियों में अथवा एक ही कवि की उक्तियों में किसी प्रकार के निश्चय अथवा सगति की आशा करना घृथा है।

विश्व के तीन खण्डोंवाले विभाजन में वायु-लोक की स्थिति पृथिवी के ऊपर है, फलतः इसके विभाग चाहे दो हो अथवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के ऊपर ही मानी जानी चाहिए; और कम से-कम एक मन्त्र में तो साफ तौर से पार्थिव

1. अन्तरिक्षं सञ्चिता मेक्षित्वना श्री रजसि परिभूस्त्रीणि रोचना ।
तिलो दिवः पृथिवीन्निह इन्वति त्रिभिर्ब्रह्मैरभि नो रक्षति स्मर्त्ता ॥ ऋ० 4 53.5.
श्री रोचना वरुण औष्ठत चून् श्रीणि मित्र धारयथो रजांसि । ऋ० 5.69 1.
2. पुते पुष्कानि रोदसोर्विप्रयन्तो व्यावशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥ ऋ० 9.22 5.
3. न ते दूरे परया चिद् रजांस्या तु प्र बाहि हरि वो हरिभ्याम् । ऋ० 3 30.2.
4. सुहृन्धरेऽथ ता अस्रश्चस्तृतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः । ऋ० 9.74 6.
समुदे त्वा नृमणां अष्ट्वन्तर्नृचक्षा इधे द्विवो अमु ऊधन् ।
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमुपासुपस्थे महिषा अवधन् ॥ ऋ० 10.45 3.
मृतः समुद्रमुभि यज्जिगाति पश्यन् गृध्रस्य चक्षसा विधेमन् ।
भासुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि म्रियामि ॥ ऋ० 10.123 8.
5. पुरो मात्रया तुग्या वृधान न ते महिषमन्वश्नुवन्ति ।
उमे ते विश्व रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य किसे ॥ ऋ० 7.99 1.
उदस्कन्ना नाकमून् बृहन्त दावर्थ प्राची कुरुभं पृथिव्या । ऋ० 7.99.2.
द्वे इदस्य क्रमणे स्पृदन्तोऽभिलवाय मत्वा भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधपति यवश्चन पतयन्तः पतत्रिषः ॥ ऋ० 1.155 5
जगतः स्थानुरभयस्य यो वती । स नो देव सविता शर्म यच्छतु । ऋ० 4 53 6.
6. यज्ञं यश्चक्रे सुहनाथ दस्यवे हिरीमशो हिरीमान ।
अरुहन्नुरुतुं न रजः ॥ ऋ० 10.105 7.
7. वि भूया अपथय इन्द्र सानु द्विवो रज उपरमस्वभाय । ऋ० 1 62 5
आया रजामि दिव्यानि पार्थिवा श्वोरे देव कृणु स्वाय धर्मेण ॥ ऋ० 4 53 3

रजस्² की स्थिति ऐसी ही बताई गई है। ऋग्वेद³ के तीन मन्त्रों से परिणाम निकलता है कि निम्न तल धरती के नीचे स्थित था जिस पर से रात्रि के समय सूर्य यात्रा करता है। इन तीनों मन्त्रों में से सबसे कम अनिश्चितार्थ मन्त्र में बताया गया है कि सूर्य रात्रि के दोनों ओर यात्रा करता है (उभयतः)। किंतु इसका आशय यह भी तो हो सकता है कि रात्रि के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता है और इन दोनों से रात्रि अभिवेष्टित है। सूर्य के रात्रिपथ के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण⁴ का मत यह है कि रात्रि के समय सूर्य की चमक ऊपर की ओर होती है और फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिन में इसकी चमक नीचे की ओर हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की भावना ऋग्वेद की एक उक्ति में भी मिलती है जिसके अनुसार सूर्य का प्रकाश कभी 'रुशत्' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण'⁵ होता है, किंतु दूसरे मन्त्र⁶ में बताया गया है कि पूर्व की ओर सूर्य के साथ चलनेवाला 'रजस्' उस प्रकाश से भिन्न है, जिसके साथ कि वह उदय होता है। सूर्य धरती के नीचे से होकर यात्रा करता है, इस बात का और स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण सभावना इसी बात की अधिक रहती है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर उसी रास्ते से लौटता है जिससे कि वह वहां से आया था, अलवत्ता अपनी लौट में वह पूर्णतः 'कृष्ण' बन जाता है। दिन में तारों का क्या होता है, इस संबंध में एक जिज्ञासा⁷ तो अवश्य उठी है किंतु इसके विषय में कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया गया।

अन्तरिक्ष को बहुधा 'समुद्र' कहा गया है और इसमें दिव्य जलो का निवास बताया गया है। इसे भी पृथिवी के समान बताया गया है, इस पर भी पर्वत⁸ देखे गये

1. आ पञ्चौ पार्थिवं रजो बद्धे रोषुना दिवि । ऋ० 1.81.5.
मधुमुत् पार्थिवं रजः । ऋ० 1.90.7 B.
2. अहश्च कृणामहरर्जुनं च वि रंतं रजसी घृणाभिः । ऋ० 6.9.1.
प्रति र्शोर्मेभिर्हस्तं वसिष्ठा ग्रीभिर्किंरातः प्रथमा अबुध्न ।
विचूर्तयन्तुं रजसीं स्मन्ते आविःकृणुती भुवनाणि विधां ॥ ऋ० 7.80.1.
उत यासि सवितृस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्व रश्मिभिः समुन्यसि ।
उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः ॥ ऋ० 5.91 4
3. रात्रोमेवावस्ताहुरतेऽहः परस्तात् । ऐत० मा० 3.11.4.
4. तस्मिन्नस्य चरुणस्यामिचक्षे सूर्यो रूपं कृत्यते द्योदुस्पर्श ।
अनुन्तमन्यद् रश्मिद्रुष्य पाजः कृणामन्यदुरितः स भरन्ति ॥ ऋ० 1.115 5.
5. न ते अर्धवः प्रदिवो नि वामते र्यदतशेभिः पतरे रप्यमि ।
प्राचीनमन्यदनु रंतं रज उद्वन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.
6. अमी य आक्षा निर्दितास उचा नक्तं ददधे बुहचिद् दिवेधुः । ऋ० 1.24.10.
7. अहश्च पर्वते शिभिर्गुणं त्वन्तोस्मै नर्तं स्वर्धं तनश्च । ऋ० 1.32.2.

हैं और यहा भी सात नदिया प्रवाहित होती है¹ जब इन्द्र देव खुदकी के अधिराट् दैत्य-राज के साथ युद्ध करते हैं। पर्वतो और मेघो की पारस्परिक समानता के कारण ऋग्वेद में 'पर्वत' शब्द से बहुधा वादल लिये गये हैं, क्योंकि ऐसे स्थलो पर रूपक अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्रि (चट्टान) शब्द भी देवशास्त्रीय अर्थ में 'वादल' के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वादल में गीर्ण घिरी रहती है; और यहा से इन्हे इन्द्र एवं अन्य देवता छुड़ाकर लाते हैं।

बरसने वाले बादल पानी-भरे होते हैं; वे बूंदे बरसाते, और गरजते घूमा करते हैं, इसलिए पशू-करण की प्रक्रिया के द्वारा ये अनायास ही गीर्ण बन जाते हैं और इनका दूध बरसने वाला पानी कहाता है।

विश्व में परिव्याप्त 'सर्गनियम' को 'ऋत' कहा गया है; और उदात्ततम देवता इसके अधीन बताये गये हैं। यही शब्द आगे चलकर नीति-क्षेत्र में 'सत्य' और 'सम्यक्' का और धर्म-क्षेत्र में यज्ञ-यागादि का वाचक बन गया है।

सर्ग-सिद्धान्त—

ऋग्वेद का सर्ग-सबन्धी देवशास्त्र दो सिद्धान्तो के मध्य लटकता दीख पड़ता है। किंतु ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतीपी नहीं, अपितु एक ही मन्त्र में एक-साथ मिले दीख पड़ते हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना मशीनवत् है और इसके पीछे बड़ई अथवा लुहार का हाथ काम करता दीख पड़ता है। दूसरे सिद्धान्त में सर्गरचना प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई बताई गई है।

ऋग्वैदिक कवि सृष्टि-रचना का वर्णन करते समय एक भवन का रूपक खड़ा करते हैं। नाप-तोख की बात बार-बार चलती है। उदाहरणार्थ इन्द्र ने ६ प्रदेशों को मापा है और उसने पृथिवी के विस्तृत तल को और आकाश के गुम्बद को घडा है²। विष्णु ने तीनों पार्थिव लोको को मापा और अपने आवास को ऊँचे बिन्दु पर पक्का किया³ है। माप का साधन कभी-कभी⁴ सूर्य को बताया गया है, इस फीते से वरुण⁵

1. अवासृजः सर्वे मुस सिन्धू । ऋ० 1.32.12.
2. अयं पदुर्वारिमिमीत् धीरो न आभ्यो भुवन् कृष्णतरे । ऋ० 6.47 3.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या धर्माणं दिव्यो अकृणोदयं सः ।
अयं पीयूषं तिसृषु प्रखल्लु सोमो दाधारोर्वन्तरिक्षम् ॥ ऋ० ॥ 47.4.
3. विष्णोर्मु कं प्रीर्याणि प्र वोच य. पार्थिवानि विममे रजांसि ।
यो अरुभायदुत्तर सुधस्थं त्रिचक्रमाणस्त्रेघोरगायः ॥ ऋ० 1.154 1.
4. सप्तेषु प्राचो वि मिमाय मानैर्वज्रेण सान्यवृणद्वादीनाम् । ऋ० 2.15 3.
नि प्रमिदत् गुह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जम् ।
मं माताभिर्ममिरे येमुर्जी अन्तर्मही समृते धायसे धु ॥ ऋ० 3 38 3.
5. मानेन्य तस्थिचो अन्तरिक्षे वि यो मुमे पृथिवी सूर्येण । ऋ० 5 85 5.

अपना काम करता है, पितरो ने भी मापदण्डो (मात्राभि) द्वारा दोनो लोको को मापा और उन्हें फैलाकर ठीक जगह बिठाया था¹। माप का यह फीता अथवा जरीवेस्वभावतः पूरव से डाली जाती है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की ओर जरीवो के द्वारा एक घर को मापा है²। इसी से मिलता जुलता दूसरा विचार पृथिवी के विस्तृत करने का है। इस काम को अग्नि, इन्द्र, असत् एव अन्य देवता करते हैं। और चूकि वैदिक घर-द्वार लकड़ी के बनाये जाते थे, इसलिए काष्ठ को एक दो बार सृष्टि का भी उपादान माना गया है। उदाहरण के लिए कवि एक जगह पूछता है—वह कौनसा वन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे कि देवताओ ने द्युलोक और भूलोक की रचना की थी³? इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यो आता है—यह वन अथवा वृक्ष ब्रह्मा था⁴। द्युलोक एव भूलोक को बहुधा सभी पर टिका बताया गया है, किंतु आकाश को बिना बल्ली के टिका हुआ कहा गया है⁵। पर बिना बल्ली के टिका होने पर भी यह घडाम से गिर नहीं पड़ता, यह एक अचरज की बात है⁶। किवाड के परिवेश (चौकटे) का नाम 'आता' है। इस प्रकार के परिवेश (चौकटे) में इन्द्र ने वायु⁷

1. नि पीमिदन् गुह्यं दधाना दुत क्षयाय रोदसी समञ्जम् ।
सं मात्राभिर्मिमे येगुर्यां भुवन्मही समृते धार्यसे धु ॥ ऋ० 3 38 3, दे 190 2
2. सधेन् प्राञ्चो नि मिमाय मानैर्द्वेण सान्यनृणद्वीनाम् ।
वृथासृजत् पृथिविर्धियायै सोमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2 15 3
न ते पिण्डो जायमानो न ज्ञातो देव महिम्न परमन्तमाप ।
उदसन्मा नाक्रम्य बृहन्तं दाधर्यं प्राञ्चो कुरुभ पृथिव्या ॥ ऋ० 7 90 2
3. किं हिन्द्र वनं क उ स वृक्ष आसु यतो चाप्रापृथिवी निर्दृष्टुः ।
मृतस्याने भुजो इतजंती भवानि पूर्वोत्पत्तो जन्त ॥ ऋ० 10 31 7 = 10 81 4
4. यद्वा वनं प्रहृ स वृक्ष आमीत् । तै० ब्रा० 2 8 9 6
5. भुवश्च द्यामस्तभायद् बृहन्तुमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।
स धारयत् पृथिवीं पृथग् सौमस्य ता मद्र इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2 15 2
स इत् स्मृषा भुजिन्वासु य इमे द्यावापृथिवी जुजान ।
उर्वी गभीरे रजनी सुमेरुं भुजो धीर शस्या समेत ॥ ऋ० 4 56 8
सविता यन्त्रै पृथिवीमरग्गादस्कम्भेन सविता द्यामदहत् ।
अथमिवाधुक्षद् धुनिमन्तरिक्षमूर्ते बृद्ध सविता समुद्रम् ॥ ऋ० 10 149 1
6. अनयतो अनिर्धद कृषाय न्यदुत्तानोऽरं पद्यते न ।
कयां याति स्वधया को र्ददर्श द्विः स्कम्भ समृत पाति नार्कम् ॥ ऋ० 4 13 5
प्राय क्षी महि दसो व्युर्वोमुप द्यामृजो बृहदिन्द्र स्तभाय ।
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रले मातरा युही मृतस्य ॥ ऋ० ॥ 17 7
7. नि यत् तितो घृष्टममृतं रजोऽतिपिण्डो द्विः जातसु वर्धना ।
स्वर्मेहे यन्मद इन्द्र हव्योहेन धृञ् निष्पामी नो अर्जयम् ॥ ऋ० 1 56 5

को जड़ रखा है। अमित विश्व-भवन के दरवाजे में से होकर प्रातःकालीन प्रकाश¹ घरती पर उतरता है। कभी-कभी नीव का सकेत भी आ जाता है। उदाहरणार्थ, सविता ने यन्त्रों द्वारा पृथिवी को स्थिर किया²; विष्णु ने इसे खूंटियों से कसकर पक्का किया³ और बृहस्पति इसके छोरों को धामे हुए है⁴। सर्ग के रचयिता या तो सामान्य-तया देव-समष्टि है अथवा अनेक देव-व्यष्टियाँ, किंतु जहा-कही हाथ की सफाई की बात आती है तब त्वष्टा अथवा सुपाणि ऋतुओं का नाम जीभ पर आ जाता है। सर्ग-रचना में देवताओं का प्रयोजन क्या था, इस विषय में सकेत नहीं मिलते। फिर भी जिस प्रकार मानव अपने घर का निर्माण अपने निवास के लिए करता है, वैसे ही और कोई देवता न सही तो विष्णु तो जरूर ही लोकों का माप और उनका विस्तार मनुष्यों के बसने के लिए करते हैं।⁵

जगत् में जनकता का भाव, विशेषतः प्रातःकाल सूर्य के जन्म से और अव-पंण के बाद वर्षा के अवतरण से संबद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से आया है। पहला काल-संबन्धी है, जिसमें पूर्वापर भाव सनिहित है। एक घटना किसी दूसरी घटना से पहले होने पर उसकी जनयित्री बन जाती है। इस दृष्टि से उपाए सूर्य और प्रातः कालीन यज्ञ की जननी है⁶, किंतु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती हैं⁷। किंतु दृष्टिकोण के बदलने से इस प्रकार का भेद आ जाना स्वाभाविक है। (दे० § 48)। जिन मन्त्रों

1. भास्वती नेत्री सूनृतां नमचेति 'चित्रा नि दुरीं न भावः । ऋ० 1.113.4.
अथैरु चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इव स्वर्वोऽप्येषु ।
यू मुनसु तमसो द्वातोष्टन्तीरमृच्यः पावकाः ॥ ऋ० 4 51.2.
विदा द्वियो त्रिन्यस्तिसुपथैरायत्वा उपमो भुविर्नो गुः ।
अपावत मुजिरीरन् स्वर्गाद् विदुरो मानुपीर्देव भावः ॥ ऋ० 5 45.1.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्भात् । ऋ० 10.149.1.
3. यस्तस्तन्ना रोदसी विष्णुतेते द्वापथं पृथिवीमभितो सूर्यैः । ऋ० 7.99 3.
4. यस्तस्तन्म महसा वि उमो अन्तान वृहस्पतिस्त्रिपथस्यो रवेण । ऋ० 4 50 1.
इन्द्रं इज्जा नृतमं यस्य महा विषयाधे रोचना वि उमो अन्तान ।
आ यः पुषी चण्णीष्टद्वारोभिः म स्मिन्म्यो रिरिचानो मरित्वा ॥ ऋ० 10 89 1.
5. यो रतामि त्रिममे पार्थिवानि त्रिभिर्द् विष्णुर्मनेत्रे चाधितार्यं । ऋ० 5 49.13.
इन्द्रो विष्णु तन् पनुयार्थं वा सोमस्य मदं दुर चक्रमाधे ।
अष्टणामन्तरिक्षं य री योऽग्रयने जीवये नो रतामि ॥ ऋ० 8 69.5.
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगामभिरर मर्मिष्टोग्नापाय जीवये ॥ ऋ० 1.155 4.
6. पुना उ रवाः प्रयत्नश्च पुरस्ताज्ज्योतिषंष्टन्तीरुपमो त्रिमूर्तिः ।
मर्जीतनुमसूर्यं यज्ञमग्निमपार्थिवं तमो अग्रादमुदम् ॥ ऋ० 7.78.3.
7. जगत्पद्मः प्रथमस्य नाम नृणां वृणादमृष्टि धितीषी ।
मृत्तस्य घोषा न मिनाति धामादरद्विन्नुतमापान्ती ॥ ऋ० 1.123 0.

मे उपा का उत्थान पितरो के यज्ञ मे बताया गया है, वहा उसका आधार इसी प्रकार की 'पूर्वता' है। दूसरा, स्थान मे भी जनकता का भाव सनिहित है। वह देश, जिसमे कोई वस्तु निहित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कहा जाता है। इसके उदाहरण आलंकारिक सदर्थो मे मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 'इपुधि' को तीरो का जनक माना गया है¹ और सूर्य के चमकीले अश्वो को उस के रथ के पुन बताया गया है²। देवागत जनकता का भाव विशेष रूप से आकाश और पृथ्वी पर लागू होता है। द्यौस् के मानवीकरण मे जनकता के भाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है (दे० § 11) और उपा को सदा द्युलोक को पुत्री कहा गया है। इसी प्रकार धरती, जोकि अपने प्रभूत वक्ष पर वनस्पतियो को जनमाप्ती है³, माता⁴ कहाती है। आकाश और पृथ्वी बहुधा जगत् के पिता-माता के रूप मे एक युग्म मे आते है। इसका कारण यह है कि द्युलोक नमी और रोशनी के द्वारा धरती को उर्वर बनाता है, और साथ ही ये दोनों जीव-जगत् का भरण-पोषण करते है : द्युलोक वर्षा बरसा कर और धरती वनस्पति उपजा कर। वे खासतौर से देवताओ के माता-पिता हैं (§ 44,)। दूसरी ओर एक स्थान पर देवताओ को आकाश-पृथ्वी का रचयिता बताया गया है, जिसका निष्कर्ष यह हुआ कि वैदिक कवियो की दृष्टि मे वच्चे भी अपने माता-पिता के मा-बाप बन जाते है। उदाहरण के लिए देखिए—इन्द्र के विषय मे कहा गया है कि उसने अपने माता-पिता को अपने शरीर से उत्पन्न किया⁵। किंच, वर्षा देनेवाली पर्जन्य-गौ को विद्युत्-वत्स की माता कहा गया है, साथ ही अन्तरिक्षस्थ अग्नि के बीज को धारण करने वाले दिव्य जलो को विद्युत् की माता बताया गया है, क्योंकि अग्निदेव का एक स्वरूप 'जल पुन' भी है (§ 24)। अथर्व-वेद⁶ मे विद्युत् का एक नाम 'प्रवतो नपात्' भी आता है। तीसरा, जनकत्व

1. ब्रह्मीना पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्वा कृणोति समनाउत्तर्य।
इपुधि रुद्रः। पृथ्व्याश्च सनीं पृथे निन्दो जयति प्रसूत ॥ अ० ॥ 75.5
2. अयुक्त सप्त शुन्ध्युः स्रो रथस्य नृप्य।
तार्भिर्याति स्युनिभि ॥ अ० ॥ 1 50 9
3. द्रुहा धिद् या वनस्पतीन् इमुया दध्नुष्योर्जसा।
यत् ते अन्नस्य विद्युतो द्विवो वर्षन्ति वृष्टं ॥ अ० ॥ 5 84 3
4. तन्नो वातो मयोमु वातु मेयज तन्माता पृथिवी तव पिता द्यौ ॥ अ० ॥ 1 89 4
5. ते सूनव स्पर्षस सुदससो मही जंतुमंतरा पूर्वचित्तये।
स्यातुश्च सत्य जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथ पदमद्वयाभि ॥ अ० ॥ 1 169 3
क उ उ ते महिमानं समस्यास्मत्पूर्वं आपयोऽन्तमापु।
यन्मातरं च पितरं च सारमजनयथास्तुन्व। स्वाया ॥ अ० ॥ 10.54 3
6. नमस्ते प्रवतो नपाद्यनुस्पर्ष समूहसि।
मृडयां नस्तन्यो मयस्तुकेभ्यस्तृधि ॥

का उसके एक और सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हुआ है : उदाहरणार्थ गिरोह के मुखिया और सब से दबग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यों का मा-वाप कहा जाता है। इस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताओं का मा वाप है¹। इसी प्रकार रुद्र मरुतो का अथवा रुद्रों का, सोम वनस्पतियों का, और सरस्वती सभी नदियों की माता है।

ऋग्वेद में जनकत्व के दो गौण प्रयोग भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अरवी भाषाओं में। पहला तब जबकि किसी गुण को आलंकारिक अर्थ में उन पुत्रों का पिता कहा जाता है, जिनमें कि वह गुण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है अथवा जो उस गुण के वितरक है। उदाहरणार्थ आमतौर से देवताओं को अमरत्व अथवा दक्ष का पुत्र² समझा जाता है। (दे० § 19), अग्नि शव्स (=शक्ति) का पुत्र है (§ ३५) और पूषा उन्मुक्ति का पुत्र है। इन्द्र सत्यका पुत्र है³। गो-प्राप्ति⁴ का और शक्ति का पुत्र है⁵। इन्द्र की माता को शवसी⁶ कहा गया है। मित्र और वरुण महती शक्ति के सूनु है। दूसरा प्रयोग अपेक्षाकृत कम आता है। जिस प्रकार पिता के गुण पुत्र में सक्रान्त होते हैं वैसे ही कभी-कभी उसका नाम भी उस पर सक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार त्वष्टा का एक विशेषण "विश्वरूप" त्वष्टा के पुत्र का नाम बन जाता है। इसी सादृश्य के आधार पर विवस्वान् का नाम उसके पुत्र मनु के लिए पैतृक नाम के रूप में वैवस्वत⁷ बनकर प्रयुक्त हुआ है।

ऋग्वेद के सबसे बाद बने सूक्तों में से एक पुरुषसूक्त⁸ में सर्ग का आलंकारिक निरूपण मिलता है। इसमें न तो तक्षण प्रक्रिया की ओर ही संकेत है और न जन्म-प्रक्रिया की चर्चा ही। यद्यपि इस सूक्त के कुछेक विवरण ऋग्वेद के सबसे बाद के काल की ओर संकेत करते हैं, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा अत्यन्त आदिम-कालीन है, क्योंकि इसमें सर्ग की रचना एक दैत्य के शरीर से हुई बताई गई है। देवताओं ने दैत्य का एक यज्ञ किया। हविष् रूप पुरुष का सिर आकाश बन गया, उसकी नाभि वायु बन गई और उसके पैर धरती बन गये। उस के मन से चन्द्रमा,

प्रतो नपात्रमं पुवास्तु सुभ्य नमस्ते हितये तपुषे च कृष्ण । अ० 1.13 2,3.

सूर्य नः प्रतो नपात्रमरुतः सूर्यत्वचस । अ० 1 26 3.

प्रतुर्वे अग्ने जनिमा पितृयत स्वाचीव विश्वाभुवना न्यूजसे ॥ अ० 10 142 2.

1. अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो द्विव आ वक्षणाभ्य । अ० 1 134 4.

2. नपात्रा शर्मो महः सूनू दक्षस्य सुकतु । अ० 8 25 5.

3. सूनू सत्यस्य सत्यतिम् ॥ अ० 8 69 4.

4. प्र ते बभू र्विचक्षणं शंसांति गोपणो नपान् । अ० 4 32 22

5. वा सुदुनि शवम सूनूमिन्द्रमर्गाप्रीने राधम् आ वंशते । अ० 4 21 1.

6. प्रति त्वा दासमी वंदद् गिरावप्सो म योधिषन् ॥ अ० 8 45 5

7. यथा मर्ता यिस्तति सोमं शुक्राविन्. सुतम् । शाल्तिष्य 4.1.

8. पुत्र्य एवेदं सर्वं यद् भूतं यज्ञं भार्यम् ॥ अ० 10 90 2.

चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि, और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसका मुख ब्राह्मण बना, उसकी भुजाएं राजन्य, उसके ऊरु वैश्य और उसके पैर शूद्र बने। सूक्त में मिलने वाले विवरण से सर्वदेववाद की-सी गन्व आती है; क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि यह सब कुछ पुरुष¹ ही है; भूत और भविष्य दोनों पुरुष ही हैं। अथर्ववेद² और उपनिषदों³ में सर्वदेववादी दृष्टि में पुरुष को विश्व से अभिन्न बताया गया है। उसका ब्रह्म⁴ के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। शतपथ⁵ के अनुसार पुरुष वही है जोकि स्रष्टा प्रजापति है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ सूक्त आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति आलंकारिक ढंग से नहीं अपितु दार्शनिक ढंग से दिखाई गई है। अनेक मन्त्रों से झलकता है कि ऋग्वेद के सृष्टि-रचना-विषयक विचारों में सूर्य को एक महत्त्वपूर्ण सृष्टि-कर्ता माना जाता था। फलतः उसे चर और अचर सभी का आत्मा कहा गया है⁶। इस प्रकार की उक्तियों से, जैसेकि "वह है तो असल में एक, पर नाम उसके अनेक हैं"⁷ ज्ञात होता है कि उसके भूत रूप को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता में बदला जा रहा था, जो कि बाद के समय में विकसित ब्रह्मा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। इस दृष्टि से एक बार सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहकर विश्व की प्रभविष्णु शक्ति के रूप में उसकी वन्दना की गई है⁸। हिरण्यगर्भ आकाश-मण्डल को नापता है; और वही उस विन्दु पर भासमान होता है जहां सूर्य उदित होता है⁹। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र

1. ब्रह्मदूर्ध्वं त्रिर्वक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् । अ० 10.2.25.
2. ऊर्ध्वो नु स्रष्टाऽस्त्रिर्वह नु स्रष्टाः सर्वो दिशः पुरुष आ बभूवोः । अ० 10.2.28. etc.
The whole Sukta deals with पुरुष
3. पुरुष एवेदं विश्वम् । मुण्डकोपनिषत् 2.1.10.
4. अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो द्रव्यते सैवर्कतत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद् ब्रह्म ।
छान्दोग्य उप० 1.7.5.
5. ततः संवत्सरे पुरुषः समुभयत् । स प्रजापतिः ॥ श० 11.1.6.2.
6. सूर्य आत्मा जगत्सन्स्थुषश्च । ऋ० 1.115.1. D.
7. इन्द्रं मित्रं वरुणमुग्निमाहुर्धो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
सुपर्णं विप्राः कृत्यो वर्चोभिरिकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दधतो भध्वरेषु ग्रहान्सोमस्य मिमते द्वादश ॥ ऋ० 10.114.5.
एकं एवाग्निर्विदुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।
एकैर्गोपाः सर्वमिदं वि आत्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥ बालतिल्य. 10.2.
8. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैरु इद्राजा जगतो वसूव ।
य ईशो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.3.
9. येन द्यौर्ग्रा पृथिवी च द्रुह्या येन स्वः स्तमितं येन नार्वः ।

मे उसे प्रजापति कहा गया है, और यही नाम ब्राह्मणों में मुख्य देवता का पड़ गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के इस अकेले पुराने मन्त्र में, जिसमें कि प्रजापति¹ शब्द आया है, वह सूर्य का विशेषण है जिसे उसी सूक्त के पञ्चम मन्त्र में चराचर का शासक बताया गया है।

सर्ग-सदन्धी दो सूक्त और हैं, जिनमें असत् से सत् की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद² में आया है कि ब्रह्माणस्पति ने एक लुहार की न्याई इस जगत् को एक-साथ धोका। असत् से सत् की उत्पत्ति हुई। उससे क्रमशः पृथिवी, आकाश और अदिति हुए और अदिति के साथ दक्ष जन्मे और अदिति के बाद देवता जन्मे। देवताओं ने सूर्य को सिरजा। अदिति के आठ पुत्र हुए किंतु आठवें पुत्र मार्तण्ड को उसने दूर फेंक दिया। असल में उसने उसे जन्मने और मरने के लिए रचा। इस सूक्त में तीन स्तर प्रत्यक्ष हैं—पहले सृष्टि बनी, फिर देवता बने और अन्त में सूर्य की रचना हुई।

ऋग्वेद³ में, जोकि अत्यन्त उदात्त एवं सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त है, यह भापा गया है कि आरम्भ में कुछ भी नहीं था और तब केवल शून्य था। वह अवि-विकृत जल अधकार से परिच्छिन्न था⁴। एक आदि तत्त्व तपस् से उत्पन्न हुआ। उसके बाद मन का प्रथम बीज काम पैदा हुआ। यह सत् और असत् के मध्य की एक

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कर्मै देवार्थं हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.5.
यं क्रन्दसी अघंसा तस्मादने अर्धैक्षेतुं मनसा रजमाने।

1. यत्राग्निं सूर उदितो विभाति कर्मै देवार्थं हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.6
विद्यो धृता भुवनस्य प्रजापतिः पिशाङ्गं द्रार्षिं प्रति मुञ्चते कविः।

त्रिचक्षुणः प्रथयन्नापूणन्नुर्वर्जजन्तु सविता सुमनुष्यव्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.
जगतः स्थानुर्भयस्य यो वृक्षी ॥ ऋ० 4.53.6.

2. ब्रह्माणस्पतिरुता सं कुमारं हवाधमम्।

देवानां पूर्ये गुरोऽर्क्षतः सद्जायत ॥ ऋ० 10.72.2.

तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 3.

भूर्जश्च उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त।

अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ 4.

अदितेर्दक्षजनिष्ट दक्ष या दुहित्वा तप।

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतयन्त्रवः ॥ 5

अन्दी पुत्रस्यो अदितेर्दे जगता स्तन्यस्परि।

देवो उप भैत्र सप्तभिः परां मार्तण्डमांसयत् ॥ ऋ० 10.72.8.

3. नामदार्शीतो सदाग्नीषदानो नाम्नीद्विजो नो व्योमा परो यत्।

त्रिमावर्तीष्टः बृह कस्य दमंस्रग्भुः किमायीद् गहनं गभीरम् ॥ ऋ० 10.120.1.

4. तमिद् गर्भं प्रथमं दक्ष भाषो यत्र देवाः सुमगच्छन्ति विदं।

अन्त्यगु नाभाज्येकमर्षितं यस्मिन् विदमन्ति भुवनानि एषुः ॥ ऋ० 10.82.6.

कड़ी थी। इस आविर्भाव से देवता हुए। किंतु इतना कहते ही कवि असमञ्जस में पड़ जाता है और सृष्टि-रचना को अनिर्वाच्य बताकर मौन हो जाता है। तीन मन्त्रों का एक सूक्त¹ उक्त विकास का परिशेष बनकर आया है। इसके अनुसार तपस से ऋत हुआ, तदुपरान्त रात्रि, समुद्र, एव सवत्सर का आविर्भाव हुआ। धाता ने यथापूर्वं सूर्य, चन्द्र, द्युलोक और पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को सिरजा।

ऋग्वेद के १० १२६वें सूक्त के समान ही उदात्त स्वर में तैत्तिरीय ब्राह्मण² कहता है कि आरम्भ में कुछ नहीं था, न स्वर्ग, न धरती और न अन्तरिक्ष। इन्होंने असत् से सत् बनने का इरादा किया। ब्राह्मणों की सर्ग-विषयक भावना के अनुसार सृष्टि-रचना के लिए एक कर्ता की अपेक्षा है, भले ही वह कर्ता आरम्भ-बिन्दु न हो। ब्राह्मण प्रजापति या मानवीय ब्रह्मा को कर्ता मानते हैं, जोकि देव-दानवों और मानवों का केवल स्रष्टा ही नहीं अपितु उनका सभी-कुछ है। यह प्रजापति ऋग्वेद में सकेतित काम-बीज का मानवीय प्रतिरूप है। इन सभी वर्णों में सर्ग का आरम्भ-बिन्दु पुत्रेच्छुक स्रष्टा प्रजापति है, अथवा वह आदि-सलिल जिस पर कि रचना का मूर्त सुवर्ण अण्ड (हिरण्यगर्भ) तैर रहा था जिससे कि उस जीवन का विकास हुआ जो इच्छा का निधान और सृष्टि का रचयिता है। प्रजापति और आदि-सलिल के पौर्वापर्य में मिलनेवाला विरोध सभवतः रचना और विकास के दो सिद्धान्तों को मिला देने से पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त और बहुत-से उक्ति-विरोध भी सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, देवताओं ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति ने देवताओं को। छान्दोग्य ब्राह्मण³ में कहा गया है कि असत् सत् बन गया। सत् एक अण्ड में बदल गया, जो एक साल बाद फट कर द्युलोक और पृथिवी में विभक्त हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है⁴।

आपों ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भे दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेक कस्मै . . . ॥ ऋ० 10 121 7

1 भूतं च सूर्यं चाभीष्टात् तपसोऽर्धजायत ।

ततो रात्र्यजायत तत समुद्रो अणुव ॥

समुद्रादर्णवादधि संक्सुरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ॥

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व ॥ ऋ० 10 190 1-3

2 न चौरासीत् । न पृथिवी । नान्तरिक्षम् । तदसंज्ञे सन्मनोऽकुर्वत् स्यामिति ।

तै० मा० 2.2.9 1

3 कामस्तदग्ने समवर्तताधि मनेसो रेतं प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10 129 4

4 सदेवेदमग्र आसीत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशायत उक्षिराभेयत

बृहदारण्यक¹ ने विकास-क्रम को इस प्रकार रखा है—आरम्भ में यह जगत् जल था, उससे सत्य उत्पन्न हुआ; सत्य से ब्रह्म; ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से देवता उत्पन्न हुए ।

अथर्ववेद में विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण², रोहित (सूर्य), काम आदि नामों से स्रष्टा के रूप में आते हैं । ब्राह्मणों की सब से आकर्षक सृष्टि-रचना-संवन्धी गाथा में जलमग्न पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभारते हैं । आगे चलकर यही सूकरदेव विष्णु के एक अवतार बन जाते हैं ।

देवों और मानवों का उद्गम (§ 9)—

देवताओं के उद्गम से संबद्ध उल्लेखों का निर्वेक्ष हो चुका है; अब उनका संक्षेप दे देना उचित होगा । दार्शनिक सूक्तों में देवों की उत्पत्ति बहुधा जलतत्त्व से बताई गई है । अथर्ववेद³ में उनका उद्भव असत् से बताया गया है । ऋग्वेद⁴ के अनुसार देवों का उत्थान विश्व की उत्पत्ति के अनन्तर हुआ है । किंतु सामान्यतः उन्हें आकाश-पृथिवी की संतति माना गया है । ऋग्वेद⁵ में उनका उद्गम संसार के तीन विभागों के अनुसारी तीन तत्त्वों से अर्थात् अदिति, जल, और पृथिवी से बताया गया है⁶ । एक धारणा के अनुसार देवों को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया

ते आण्डकाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् । तद् यद्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णं सा धौर्वजरायु
ते पर्वता यदुल्बं स मेघो नीहारी या धनसन्तयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः । अथ यत्तद-
जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उलूखवोऽनूदतिष्ठन्त सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूखवोऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव
कामाः । स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ।

छान्दोग्योप० 3.19.1-4

1. आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् ।

बृहदारण्यक० 5.5.1.

2. प्राणाय मग्नी यस्य सर्वमिदं वर्तते । अथ० 11.4.1.

3. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिजिहिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ अथ० 10.7.25.

4. को अद्वा वेदं क इह प्र वोचत कुत आजाता कुत इयं विश्वरिषिः ।

अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाग्रा को वेदं यत आबभूव ॥ ऋ० 10.129.6.

5. विश्वा हि वो नमुस्यानि वन्या नामानि देवा उत यजिर्यानि यः ।

ये स्य ज्ञाता अदितिरुद्भयस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह धृता हव्यम् ॥ ऋ० 10.63.2.

6. ये देवासो दिव्येकांशं स्य पृथिव्यामध्येकांशं स्य ।

अप्सुक्षितो मद्भिर्नैकांशं स्य - ते देवासो यज्ञमिमं जुपध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.

गया है। ऋग्वेद² में उपा को देवताओं की जननी कहा गया है; एक मन्त्र³ में ब्रह्मणस्पति को, और दूसरे⁴ में सोम को। 7 या 8 देवों को, जोकि आदित्य नाम से ख्यात हैं, अदिति से उत्पन्न हुए बताया जाता है। अथर्ववेद⁵ में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र कहा गया है।

रही मानव के उद्गम की बात—इस विषय में वैदिक भावना डावांढोल-सी है; फिर भी मानव जाति का उद्गम सामान्यतः एक आदिम पुरुष से माना गया है। यह आदिम पुरुष या तो विवस्वत्पुत्र मनु है, जिसने सबसे पहला यज्ञ किया था⁶ और जो मनुष्यों का पिता कहाता है⁷; अथवा विवस्वान् का पुत्र ववस्वत यम जिसने अपनी यमल बहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्तित किया था। और यदि मानव का उद्गम, इस प्रथम पुरुष से भी पहले हुआ माना जाय तो इसे दिव्य मानना होगा। विवस्वान् (§ 18) यमल के पिता है, जबकि एक स्थल पर⁸ दिव्य गंधर्व और अप्सराओं को उनका परम जामि बताया गया है। कभी-कभी मानव के देवों के साथ के संबन्ध का भी संकेत है; और तब मानवों को आकाश-पृथिवी की संतति में संमिलित किया जाता रहा होगा; क्योंकि आकाश, पृथिवी तो सभी के कदीमी मां-बाप रहते आये हैं। ऋग्वेद⁹ में अग्नि को मानव-अपत्य उत्पन्न करने-वाला बताया है। अङ्गिरसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितों के पूर्वज हैं, अग्नि का पुत्र कहा गया है। ऐसे भी अनेक मानव-परिवार हैं जो अग्नि, कण्व, एव अन्यो के¹⁰ माध्यम से स्वतन्त्र-रूपेण देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। वसिष्ठ के¹⁰ विषय

1. माता देवानामदितिरनीकं • यज्ञस्यैकतुर्विहती वि भर्हि । ऋ० 1.113.19.
2. देवानां यः पितरमाविवांसति ब्रह्मभवा इतिषु। ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ऋ० 2.26.3.
3. प्रिया देवानां जनिता सुदक्षो विदुम्भो द्विवो धृत्वाः पृथिव्याः ॥ ऋ० 9.87.2.
4. ये यो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचैरमो मे शृणुतेऽमुकम् ॥ अथ० 1.30.2.
5. येभ्यो होत्राः प्रथमामायेजे मनुः समिदाभिर्धनसा सप्त होतृभिः ।
त आदित्या अभयं शर्मं यच्छत..... ॥ ऋ० 10.63.7.
6. यामयंवा मनुष्यता दध्यद् धियमवत ॥ ऋ० 1.80.16.
7. गुन्धवो अप्सव्या च योपा सा जो नार्भिः परमं जामि तन्नौ ॥ ऋ० 10.10.4.
8. स पूर्वया निविदा कण्वतायोरिमाः प्रजा भजनयन्मनूनाम् ।
त्रिवस्यता चक्षसा यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.2.
स मातरिदां पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्वर्वि ।
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.4.
9. दध्यद्द् मे जनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिमर्तुर्विदुस्ते मे एवै मनुर्विदुः ।
तेषां देवेव्यार्यतिरुक्ताकं तेषु नार्भयः ॥ ऋ० 1.139.9.
10. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्विदां ब्रह्मन् मनसोऽग्निं ज्ञातः ।

में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति एक अनोखे ही ढंग से मित्र और वरुण से हुई थी और उर्वशी उनकी माता थी। विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के विभिन्न अवयवों से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विश्व-रचना से भिन्न प्रकार की है। (दे० § 8 p. 12)।

३. वैदिक देवता

सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण (§ 10)—

रूप-रेखा का अनिर्धारण और व्यक्तित्व का अभाव—ये दो बातें वेदों की देव-विषयक धारणा की विशेषताएं हैं। इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि वैदिक देवता, भायोरपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताओं की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों के अधिक समीप हैं। फलतः वेद के प्राचीन व्याख्याकार यास्क कहते हैं कि देवों का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है; जैसेकि सूर्य, पृथिवी तथा अन्य देवों के दृश्य रूप¹। वैदिक देवताओं के प्राकृतिक आधारों में, आरम्भ में बहुत ही थोड़ी वैयक्तिक विशेषताएं रही थीं; यहां तक कि उनमें उनके अपने क्षेत्र से संबद्ध अन्य दृश्यों अथवा घटनाओं की विशेषताएं भी विद्यमान थीं। इस प्रकार उषा, सूर्य, एवं अग्नि के इन सब में मिल जानेवाले गुण हैं—ज्योतिष्मत्ता, अन्धकार का निरसन, और प्रातःकाल के समय आविर्भाव। एक दूसरे से पार्थक्य उस अवस्था में और भी कम हो जाता है जब विभिन्न देवता एक ही प्राकृतिक दृश्य या घटना के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न हुए बताये जाते हैं। इसलिए वेद के हर देवता के स्वरूप में तात्त्विक विशेषताएं कुछ इनीगिनी ही हैं, जो दूसरे सभी देवताओं में पाई जानेवाली विशेषताओं के साथ मिलती-जुलती हैं। जैसे—प्रकाश, शक्ति, वदान्यता, और प्रज्ञा। कुछेक असामान्य महत्ता के कार्य हर महान् देवता में व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त किये गये हैं। स्वर्ग और पृथिवी के संभालने या स्थिर करने का कार्य इतने साधारण रूप से उन सब को सौंपा गया है कि अथर्ववेद²

द्रुप्तं सूक्तं गृह्यते दैव्येन विश्वं देवाः पुष्करे त्वादन्त ॥ ऋ० 7.33.11.

1. अपुरुषविधाः स्तुतिवपसम् । अपि तु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तत् ।
यमाऽनिर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ॥ नि० 7.7.
2. श्रुतकोण्डो दुश्च्यवनः सहस्रं पणं उत्तरः ।
दुर्मो य उग्र ओषधिरुतं ते यन्नाम्यायुषे ॥ अथ० 10.32. 1-10.
दुर्भेजं देवजातेन दितिष्टुम्भेन शशुदित् ।
तेनाहं शशुतो जनुं असेनं सनंवानि च ॥ अ० 19-32.7.
यो जायमानः पृथिवीमहं यो अस्तं भ्रातृन्तरिक्षं दिव्यं च ।

मे इस काम को कुशा की अटिया तक करती देखी गई है। लगभग एक दर्जन देवता दोनो लोको को सृष्टि करते बताये गये है। सख्या मे इनसे भी अधिक देवताओ ने सूर्य का आविर्भाव किया है और उसे आकाश मे स्थिर किया है, अथवा उसके लिए वर्तनि (पथ) का निर्माण किया है। चार या पाच देवताओ के विषय मे कहा गया है कि उन्होने पृथिवी, आकाश अथवा इन दोनो लोको का विस्तार किया है। अनेक देवता (सूर्य, सविता, पूषा, इन्द्र, पर्जन्य और आदित्य गए) चर और अचर सभी के स्वामी बताये गये है।

इस प्रकार के सर्वसाधारण गुण प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुणो को अस्पष्ट बना देते है, क्योंकि स्तुति-सूक्तो मे तो देवताओ के इन्ही गुणो को विशेष महत्त्व दिया गया है। पुन प्रकृति के विविध विभागो अथवा पक्षो से सबद्ध होने पर भी यदि देवताओ के प्रमुख कार्य सामान्य हुए तो सब देवता एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि, जो अपने प्राथमिक रूप मे एक पृथिवीस्थ देवता है, अपने प्रकाश से अन्धकार के दैत्यो को दूर भगाता है, जबकि अन्तरिक्षस्थ विद्युत् का देवता इन्द्र उन दैत्यो को अपनी विद्युत् से मारता है। इस दशा मे अग्नि-देव-सबन्धी कल्पना मे अन्तरिक्षस्थ विद्युत् का पक्ष भी प्रविष्ट हो जाता है। देवताओ के इस समीकरण या एकीकरण मे उनके युग्मो मे आहत होते रहने का भी पर्याप्त हाथ है। ऐसी परिस्थिति मे एक देवता के विशिष्ट गुण दूसरे देवता मे, उसके एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जाते है। इस प्रकार स्वयं अग्नि सोमपा, वृन्ध्र, गौ, जल, और सूर्य का विजेता बन जाता है, जबकि भूलत ये गुण इन्द्र के अपने रहे थे।

हर वैदिक देवता मे सामान्य रूप से सब गुणो के मिल जाने के कारण पैदा हुई रूप-रेखा की अनिश्चितता से, एव लगभग सभी देवो को सभी शक्तियो से सपन्न बताकर उनके अपने विशिष्ट गुणो के निराकरण से, देवताओ मे ताद्रूप्य-स्थापन का काम आसान हो गया है। इस ताद्रूप्य के निदर्शक सदर्थ ऋग्वेद मे बहुल है। उदाहरण के लिए—एक कवि अग्निदेव का आह्वान करता हुआ कहता है—जन्म से, हे अग्नि ! तू वरुण है, समिद्ध होने पर तू मित्र है, तुभमे, हे शक्ति के पुत्र ! सभी देवता केन्द्रित है, तू उपासक के लिए इन्द्र है¹। उपासक पुरोहितो की दृष्टि मे अग्नि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता था। वह पृथिवी पर व्यक्तिगत अग्नि के रूप मे, अन्तरिक्ष मे वैद्युत् अग्नि के रूप मे, और द्युलोक मे सूर्य के भीतर प्रवर्तमान अग्नि के रूप मे आविर्भूत हुआ है। उसके इन विभिन्न स्वरूपो का सकेतन वैदिक कवि पहे-

य विभ्रतु नानु पाप्मा विवेद स नोऽय द्रभो वर्णोऽधिवृक ॥ अथ० 19.32.9.

1. एतन्ने वर्णो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्ध ।

त्वे विवेने सदसस्पृज देवास्त्वमिन्द्रो दाधुषे मयाँय ॥ अ० 5.3.1.

लियों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार एक देवता को विभिन्न देवताओं के भीतर प्रवर्तित करने की इस प्रक्रिया से इस परिणाम पर पहुँच जाना सरल है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध रूप हैं। इस तथ्य का निरूपण ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। एक ही देवता को विप्र लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, वे इस एकको अग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामों से पुकारते हैं¹ (तुलना कीजिए अथर्ववेद² के मन्त्र से)। मेधावी कवि एक ही सुपूर्ण को अनेक प्रकार से देखते हैं³। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के अन्तिम पक्ष में एक प्रकार के बहुदेववाद-प्रवण एकेश्वरवाद का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में हमें सर्वदेववाद का आरम्भिक रूप भी मिलता है, क्योंकि एक देवता केवल सभी देवताओं का मूल ही नहीं, अपितु वह संपूर्ण प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। अदिति का ताद्रूप्य सब देवों के साथ ही नहीं, अपितु मानवों, सब भूत और भविष्य पदार्थों, यहाँ तक कि वायु और स्वर्ग से भी स्थापित किया गया है⁴। इसी प्रकार प्रजापति सभी देवों के ऊपर एक देव ही नहीं, अपितु वे अपने में पदार्थजात को अन्तर्हित किये हुए हैं⁵। सर्वदेववाद का यह दृष्टिकोण अथर्ववेद में पूर्णरूपेण विकसित हो गया है⁶, और उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है।

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में व्यक्तिगत देवताओं का आह्वान उन्हें सर्वोच्च मान कर किया गया है, किंतु वहाँ यह धारणा अपनी अन्तिम परिणति तक नहीं पहुँच पाई है। वैदिक कवि जिस देवता-विशेष का आह्वान करते हैं, उसके स्तवन में लीन हो जाते हैं, और उस के गुणों को पराकाष्ठा तक पहुँचा देते हैं।

- 1 इन्द्रं मित्रं वरुणमुष्मिमाहुर्यो दिव्य ॥ सुपूर्णं गुरुमान् ।
एकं सद् मित्रं बहुधा वदन्त्युष्मि यमं मातरिश्वातमाहु ॥ ऋ० 1 164 46
उतैषां पितात वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ ।
- 2 एके देवो मरुति प्रदिष्ट प्रथमो द्युत स उ कोऽ अन्त ॥ अथ० 10 8 28
य पुतं देवमेकवृत्त वेदं ॥ अथ० 13 4 15.
- 3 सुपूर्णं मित्रां कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कव्ययन्ति ॥ ऋ० 10 114 5
- 4 अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मृता स पिता स पुत्र ।
त्रिंशे देवा अदिति पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ ऋ० 1.89 10
- 5 यो देवेव्यधि देव एक आसीत् । ऋ० 10 121.8
प्रजापते न त्वदेतान्वन्द्यो विश्वा ज्ञातानि परि ता बभूव । ऋ० 10 121 10
- 6 यत्र अर्पय प्रथमुजा ऋच साम यजुर्मही ।
एकपिर्यस्मिन्नापित स्कम्भ स अहि कतम स्विदेव स ॥ अथ० 10 7 14
बृहन्तो नाम ते देवा येऽस्तं परिजज्ञिरे ।
एकं तदज्ञं स्कम्भस्यासदाहु परो जना ॥ अ० 10 7 25

मैक्समूलर द्वारा प्रवर्तित हेनोथीज्म या कथेनोथीज्म नामक अत्यन्त विवादग्रस्त सिद्धान्त का जन्म इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। हेनोथीज्म का अर्थ है—एक-एक देवता को बारी-बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुण-गान करना। इस सिद्धान्त के अनुसार वैदिक कवि जिस किसी देवता का आह्वान कर रहे होते हैं उसी को सर्वातिशायी दिव्य गुणोवाला देखने लगते हैं और उस समय उसे ही सर्वस्वतन्त्र और सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। इस सिद्धान्त के विरोध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि वैदिक देवता सुतरा स्वतन्त्र नहीं माने गये हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में देवताओं को इतना अधिक एक-दूसरे का समक्ष एवं एक-दूसरे से समिलित नहीं बताया गया है जितना कि वेद में, साथ ही वेद के सर्वशक्ति संपन्न देवता भी अन्य देवताओं के अधीन हैं। उदाहरण के लिए—वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं¹। वरुण और अश्विन् विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं², और इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा और रुद्र सवितृ-देव के नियमों का उल्लंघन नहीं करते³। यह भी मननीय है कि विश्वेदेव के सूक्तों में, जिनकी सख्या काफी है, सभी देवता, यहाँ तक कि छोटे देवता भी, क्रमशः आहूत हुए हैं। एक बात और, वैदिक सूक्तों की एक बड़ी सख्या सोमयज्ञ-संपादन के लिए रची गई थी। इस यज्ञ-संपादन में प्रायः सभी देवताओं का हाथ है। यज्ञिय पुरोहित को सोम यज्ञ में भाग लेनेवाले हर देवता के अपने स्थान का ज्ञान अवश्य रहा होगा। जब किसी देवता को अद्वितीय या एक कहकर उसका यशोगान किया गया है—जैसा कि यशोगान में स्वाभाविक-सा है—तब भी इस प्रकार के वाक्यों की एकेश्वरवादी शक्ति सदृश की विकृति से अथवा इन वाक्यों की जैसी-तैसी सगति से ही संभव हो सकी होगी। जैसे कि कवि के इस कथन में—‘केवल अग्नि ही, वरुण की भाँति धन का स्वामी है’। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताओं का आह्वान युगलो में, त्रयी में, और कभी-कभी इससे भी बड़े वृन्दों में किया गया है। उदात्त चरितवाले वरुण तक को एक देवता⁴ या अनेक देवताओं के साथ⁵ आहूत किया

1 यस्य धृते वरुणो यस्य सूर्ये । अ० 1 101 3

2 तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसं । अ० 1 156 4

3 न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो धृतमर्यमा न मिनन्ति रुद्र । अ० 2 38 9

4 विधेया व सुता ज्येष्ठतमा गीर्भिमित्रावरणा वावृधर्ष्ये ।

सं या रुद्रमेवं यमत्तुर्यमिच्छा द्वा जनीं अस्मा बाहुभि स्वै ॥ अ० 6 67 1-11

इत्यादि पूर्णसूक्त

5 इदं कुवेरादित्यस्य स्वराजो विद्यानि सान्त्वय्यस्तु मुदा ।

अति यो मृन्दो यजुर्थाय देव सुकीर्तिं भिक्षे वरुणस्य भूरं ॥ अ० 2 28 1-11

इत्यादि पूर्णसूक्त

गया है। फलतः हेनोथीज्म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता, और इसकी उत्पत्ति का आधार देवों के अविकसित मानवीय रूप से उत्पन्न हुई उनकी रूपरेखा की अनि-
श्रयात्मकता और भीषण जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का अभाव है। इस प्रवृत्ति के बहुत से कारणों में वैदिक कवि की वह प्रवृत्ति भी है जिसके अनुसार कि वह किसी देवता के यश को गाता-गाता उसे इस हृद तक पहुँचा देता है कि उससे अन्य देवगणों की उपेक्षा-सी हो जाती है, और देवैक्य में आस्था पकती चली जाती है जिसके अनुसार हर-एक देवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिरूप बन कर खिल उठता है¹। हा! हेनोथीज्म का सिद्धान्त वैदिक कवि की एकेश्वरवाद की ओर भुकी प्रवृत्ति का सूचक अवश्य है।

पहले कह आये हैं कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वैदिक देवताओं का आदि था, क्योंकि उनका वर्णन कवियों ने स्वर्ग और पृथिवी के अपत्य के रूप में, और कभी-कभी दूसरे देवताओं के अपत्य के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि देवताओं की अनेक पीढ़ियाँ थी, और “पूर्व देवा.” का उल्लेख तो अनेक मन्त्रों में साफ तौर से आया ही है²। देवताओं के प्रथम युग का उल्लेख भी हुआ है³। अथर्ववेद⁴ में कहा गया है कि दश देवता अन्य देवताओं से पहले विद्यमान थे। ये देवता मूलतः मरणधर्मा थे—यह बात स्पष्ट रूप से अथर्ववेद⁵ में आती है। ब्राह्मणों में यह बात एकसाथ सभी देवों के लिए⁶ एवं व्यक्तिगत देवों के लिए—जैसे कि इन्द्र⁷ अग्नि और प्रजापति के लिए—कही गई है। देवता लोग मूलतः अमर नहीं थे। इस बात के संकेत ऋग्वेद में आते हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्हें अमरत्व का वरदान सविता⁸ या अग्नि से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आता है कि देवताओं

1. ब्रह्म देवानामसुरत्वमेकम् । अ० 3.55.
2. देवाश्चित्ते असुर्याय पूर्वंऽनु क्षत्राय ममिरे सहीसि । अ० 7.21.7.
3. देवानां पुन्ये युगेऽस्ततः सर्वजायत । अ० 10.72.2.
देवानां पुन्ये प्रथमेऽस्ततः सर्वजायत । अ० 10.72.3.
4. ये त आसुन्दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । अथ० 11.8.10.
5. ब्रह्मचर्वेण तपसा देवा मृत्युमर्षाव्रत । अथ० 11.5.19.
येन देवा. स्वराकरुर्हिन्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।
तेन गेष्म सुकृतस्य लोके धर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः ॥ अथ० 4.11.6
6. ते देवाः । एतस्मादन्तकान्मृत्योः संवत्सरात्प्रजापतेर्विमयाद्भुवन्दे
नोऽयमहोरात्राग्न्यामायुपोन्तं न गुच्छेदिति । शत० ब्रा० 10.4.3.3.
7. अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामान्वाप्त्वाऽमृतं समभवत् । ऐ० ब्रा० 8.14.4
8. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवर्षिं आगमुत्तमम् ॥ अ० 4.54.2.
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवर्षिं आगमुत्तमम् ।

ने अमरत्व की प्राप्ति की, किंतु कहा से और कैसे, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया¹ । उन्हें अमरत्व सोमपान से मिला है—और सोम में अमरत्व का सार है² । एक उत्तरकालीन धारणा के अनुसार इन्द्र ने स्वर्ग को तपस् के द्वारा जीता³ और देवताओं ने देवत्व की प्राप्ति भी तपस् के द्वारा ही की⁴ । अथर्ववेद के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मचर्य या तपस् के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की⁵ और अमरत्व को रोहित से प्राप्त किया⁷ । एक और जगह उल्लेख मिलता है कि देवों ने मृत्यु को किसी याग-विशेष के द्वारा पराभूत किया⁸ । इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं को चिर-युवा बताया गया है⁹ । यह सब कुछ ठीक है, किंतु वैदिक कवि देवताओं को निरपेक्षरूपेण अमर मानते थे—इस बात की पुष्टि के प्रमाण नहीं मिलते । वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के अनुसार देवों की अमरता सापेक्ष थी, क्योंकि उनकी यह अमरता एक युग विशेष तक ही सीमित रहती थी ।

देवताओं का शारीरिक ढांचा मानवीय है । किंतु उनका यह रूप कुछ कुछ

आदिद्दामानं सन्निवृण्येषुऽनुचीना जीविता मानुषेभ्य ॥ वा० सं० 33 54

तत्र ऋतुभिरमृतत्वमाप्नुवन् वैश्वानर यत् पित्रोरर्द्धि ॥ ऋ० 6 74

येन देवा अमृतमन्त्रिन्दुन् । अथ० 4.23 6

1 सुतो नूनं कस्य स शिशीत वाशीमिर्याभिरमृताय सक्षय ।

त्रिद्वांसं पृदा गुह्यानि कर्षन् येन देवासो अमृतत्वमानुशु ॥ ऋ० 10 53 10

2 तत्र ऋषा उदमुत इन्द्रं मदाय वायु । त्वा देवासो अमृताय कं पेषु । ऋ० 9 100 8

इन्द्रं स्ने सोम सुतस्य पेया ऋते दक्षाय निर्देच देवा ॥ ऋ० 9 109 2

एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्प दिव्य प्रीयूष ॥ ऋ० 9 100 3

3 तद् यत्तुदमुत सोम स । तद्दद्यापि यजमान श्रेमेण तपसान्विच्छति न दीक्षित्वा पुनोब्रतो भरत्येतद्वै तपो यो दीक्षित्वा पुनोब्रतोऽसत् तस्य धोपमाशृणोतीति । शत० मा० 9 5 18

4 तुभ्येदमिन्द्र परि विच्यते मधु त्व सुतस्य कुलशंस्य राचसि ।

त्व रुषिं पुरीरीमु नस्कृधि त्व तर्पं पतिव्याजय स्वे ॥ ऋ० 10 167 1.

5 तर्पसा देवा देवतामग्रे आयन् ॥ तै० मा० 3 12 3 1

6 ब्रह्मचर्येण तर्पसा देवा मृत्युमपामृत ॥ अथ० 11.5 19

7. रोहितो घामाशृषिमी अहृत्तेन स्व स्तभितं तेन नारं ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रचासितेन देवा अमृतमन्त्रिन्दुन् ॥ अथ० 13 1 7.

8 यथा वै मनुष्या एव देवा अम्र आमुन्तेऽकामयुनार्यानि प्राप्मानं मृत्युमपहाय देवीं संसर्दे गच्छेमेति त एते चनुविशतिराग्रमपश्यन्तमाहरन्तेनापयन्न् ततो वै तेऽर्धमि प्राप्मानं मृत्युमपहाय देवीं समदमगच्छन् । तैत्ति० सं० 7 4 2 1

9 युष्मस्य ते पृथुभर्यं रुराच उग्रस्य यून् स्यविरस्य पृथ्वं ।

अन्यतो वृत्रिणां वीर्यां जीन्वन् अतस्य महतो महानि ॥ ऋ० 3.46 1

नीहार-सा, छायात्मक-सा है, क्योंकि बहुधा यह पता चल जाता है कि शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं। उदाहरणार्थ—सिर, मुख, कपोल, आखें, बाल, कंधे, सीना, उदर, भुजाएँ, अंगुलियाँ और पैर अनेक देव-व्यक्तियों के देखे जाते हैं। सिर, सीना, हाथ और बांहों का उल्लेख इन्द्र और मरुद्गण जैसे युद्धालु देवताओं के सवन्ध में हुआ है। सूर्य की भुजाएँ उसकी किरणें हैं, उसके नेत्र तो उसका भौतिक रूप हैं। अग्नि की जिह्वा और उसके अवयव उसकी लपटों के प्रतिनिधि हैं। नित की अंगुलियों का उल्लेख उसे सोम-सोता बताने के लिए किया गया है और इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान को दर्शाने के लिए किया गया है। दो या तीन देवताओं को विश्वरूप बताया गया है। इस प्रकार के देवताओं की—जिनका स्वरूप इतना अधिक अस्पष्ट रहा हो और प्राकृतिक दृश्यों के साथ जिन का सवन्ध अनेक स्थलों पर इतना अधिक स्पष्ट दीख रहा हो—भूतियों का अथवा उनके मन्दिरों का ऋग्वेद में न मिलना सुतरा स्वाभाविक है।

कुछ देवताओं को वस्त्र-से पहने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उपा को लीजिए। इसका वर्णन चमकीला वस्त्र पहननेवाली कहकर किया गया है। कुछ देवता कोट जैसा कवच और सिर पर टोपी लगाते हैं। इन्द्र के हाथ में वज्र रहता है, और कुछ अन्य देवों के लिए भालो, युद्ध की कुल्हाड़ियों, एवं धनुष-बाण तक का उल्लेख आता है। साधारणतः सभी देवता ज्योतिर्मय रथ में बैठकर यात्रा करते हैं और लगभग सभी देवताओं के पास अपने निजी रथ हैं। रथों को खींचने-वाले प्रायः घोड़े हैं, किंतु पूषा के रथ को बकरे, मरुद्गण के रथ को चितकधरे हिरण और घोड़े, और उपा के रथ को गौएँ एवं घोड़े खींचते हैं।

देवता अपने-अपने रथों में बैठकर आते और यज्ञों में प्रसारित कुशा के विस्तर पर बैठ जाते हैं। किंतु एक विशेष दृष्टिकोण से अग्निदेव स्वयं हविष को देवताओं के पास स्वर्ग में ले जाते हैं। देवताओं का पेय सोम है। उनका भोज्य मनुष्यों का प्रिय अन्नाद्य है। ये दोनों यज्ञों में उन्हें अर्पित किये जाते हैं। इसमें दूध के बने विभिन्न प्रकार के भोज्य—मक्खन, यव, शराब और चावल, छोटे २ पशु, बकरे और भेड़ें—समिलित हैं। पशुओं में वे ही पशु देवताओं को रक्षते हैं जो गुणों में बहुत-कुछ उनसे मिलते-जुलते हों। इस प्रकार वृष या महिष की बलि इन्द्र को दी जाती है और इन दोनों ही की इन्द्र के साथ अनेक बार तुलना की जाती है। इसी तरह इन्द्र के घोड़ों के विषय में आया है कि वे दाना खाते हैं। देवताओं के निवास के विषय में भाति भाति के वर्णन मिलते हैं, जैसे कि स्वर्ग, तृतीय स्वर्ग, या विष्णु का परम पद, जहाँकि देवता लोग सोमपान में मस्त होकर आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। साधारणतया देवगण आपस में प्रेम से रहते और एक-दूसरे से मित्रता बरतते हैं। उपद्रवालु तो अकेला इन्द्र ही है। वर्णन आता है कि एक बार

वह सभी देवताओं के साथ अकेला¹ लड़ पड़ा था। उसने अपने पिता को मार डाला था और उपा के रथ को तोड़ छिन्न भिन्न कर डाला था। देखने में आया है कि एक बार उसने अपने विश्वासपात्र सखा मरुद्गणों तक को मार डालने की धमकी दी थी।

प्रकृति की प्रमुख शक्तियों के प्रतिरूप भूत देवता—जैसेकि अग्नि, सूर्य और विद्युत्—विजयी और इसके परिणामस्वरूप आशा में पगे वैदिक भारतीयों के लिए क्षेमकारी एव उन्हें सर्पति के प्रदाता जीव दीख पड़ते थे। अपनी हिंस्र विशेषताओं के रहते हुए भी पूजा का भाजन तो अकेला रुद्र ही है। मानव-जीवन में उठनेवाले क्लेशों का कारण दैत्य है, जबकि प्रकृति के सिर पड़नेवाले महान् क्लेश—जैसेकि अवपराध और अन्धेरा—वृत्त जैसे शक्तिशाली दानवों की माया है। देवता लोग अपने हाथों इन दैत्यों का पराभव करके अपने सौख्यकारी स्वरूप को मानव-वर्ग के समुल्लेख्यपित कर रहे हैं। फिर देवताओं की दया भी तो मनुष्यों की दया-जैसी है। असल में तो देवता लोग यज्ञ के स्वीकर्ता हैं। जब पुरोहित लोग सोम को सवन करते, हविष् को अग्नि में डालते और यज्ञ के क्रियाकलापों को करते हैं तब वे देवताओं के लिए विविध सूक्तों का पाठ बराबर करते रहते हैं। फलतः देवगण यज्ञकर्ता पुरोहितों के मित्र हैं, और यज्ञ न करनेवालों के शत्रु। अयाज्ञिक प्राणियों को वे दण्ड देते हैं। किंतु यह बात विशेष रूप से इन्द्र पर लागू होती है। स्मरण रहे कि दया का दान देने में भी देवगण पक्षपात वरत जाते हैं।

वैदिक देवताओं का चरित्र नैतिक है। सभी देवता सच्चे हैं और वे धोखे से दूर हैं। वे हमेशा सचाई के मित्र और उसके संरक्षक हैं। फिर भी आदित्य-गण, और उनमें भी वरुण, नैतिकता के ध्वजी हैं। देवता दुष्ट कर्म करनेवालों पर क्रोध बरसाते हैं, किंतु यहाँ भी वरुण के क्रोध का अपराधो एव पाप-धारणों के साथ अधिक सन्नद्ध है। अपराध से मुक्ति पाने के लिए अग्नि का स्तवन भी विहित है, किंतु यह तो उसके लिए प्रयुक्त हुई नाना स्तुतियों में से एक स्तुति है, यह अग्नि की नानाविध स्तुतियों का नतीजा है और न यह उनका प्रमुख विषय ही है। किंतु वरुण-विषयक स्तुतियों का तो मुख्य प्रयोजन ही पाप से छुटकारा है। इन्द्र भी पाप के लिए दण्ड देते हैं। किंतु उनके इस गुण का भी उनके चरित्र के साथ गौण सम्बन्ध है। नैतिकता का उच्च वैदिक मानदण्ड वैदिक सम्यता की प्राचीनता की ओर संकेत करता है। फलतः वरुण की सत्याभिसन्धि भी इतनी पुनीत नहीं है कि वह उसे उसके विरोध में उठे कुटिल मनुष्यों के खिलाफ भली-बुरी चाले चलने से रोक सके। किंतु भद्र एव देव्यु मनुष्यों के प्रति वरुण की

1 विद्वंश्चनेदना रथो देवाम् इन्द्र युयुधु । यद्वान नृणांमर्तिर ॥ अ० 4.30.3

यत्र देवोऽर्धं घायतो विद्वंश्च नृणांमर्तिर ॥ अ० 4.30.5

सत्यनिष्ठा अटल है। पर इन्द्र तो जिना किसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी नट की चालें चल ही जाते हैं।

स्मरण रहे कि वैदिक देवताओं के गुणों में नैतिक उन्नता का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि शक्तिमत्ता का। 'सत्य' और 'नासत्य', इन विशेषणों का 'महान्' और 'शक्तिमान्' इन विशेषणों की अपेक्षा वही न्यून महत्त्व है। देवता लोग अपनी कभी अगुली से ही सब-कुछ कर सकते हैं। सच पूछिए तो इच्छा की पूर्ति ही देवताओं पर निर्भर है। उनका आधिपत्य सभी प्राणियों पर है। कोई भी मर्द उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई भी प्राणी जी नहीं सकता।

ऋग्वेद एव अथर्ववेद में देवताओं की सरया 33 बतलाई गई है¹। इस सख्या को '33 का तिगुना' इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है²। एक मन्त्र³ के अनुसार 99 देवता स्वर्ग में, 99 पृथिवी पर और 99 जल (=वायु) में रहते हैं। इसी तरह अथर्ववेद⁴ देवताओं को द्युस्थ, अन्तरिक्षस्थ, और पृथिवीस्थ इन तीन भागों में बांटता है, यद्यपि इस प्रसंग में सरया का निर्देश उस वेद में नहीं आता। तैत्तिरीय सख्या के भीतर सभी देवता नहीं आ जाते, क्योंकि तैत्तिरीय के अतिरिक्त देवों का उल्लेख भी मिलता है⁵। एक मन्त्र⁶ में देवताओं की सरया 3339 बतलाई गई है।

- 1 पत्नीवत्सिन्नुशतु श्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व । ऋ० 3 6 0
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अहे सर्वे सुमहिता । अथ० 10 7 13
- 2 विश्वेदेवैस्त्रिभिरेकादशैरिह । ऋ० 8 35 3
- 3 ये देवासो द्विज्येकादश स्थ पृथिन्यामध्यैकादश स्थ ।
अप्सुक्षितो महिर्नैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिम जुषध्वम् ॥ ऋ० 1 139 11
- 4 ये देवा दिविपदा अन्तरिक्षसदश्च ये ये क्षेमे भूम्यामधि । ऋ० 10 0 12
- 5 त्रीणि शतं त्री सहस्राण्युति त्रिंशच्च देवा नम आसस्यन् ।
औक्षन् धृतैरस्तृणन् वहिरस्मा आदिद्धोता न्यसादयन्त । ऋ० 3 9 9
वेद यस्त्रीणि विद्यान्येषा देवाना जन्म सनुतरा च विप्रै । ऋ० 6 51 2
- 6 आ नांसया त्रिभिरेकादशैरिह देवेर्मिर्यात मधुपेयमश्विना । ऋ० 1 34 11
श्रुष्टीवानो हि द्रागुपे देवा अग्रे विचेतस ।
तान् रोहिदश्च गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तमा वह ॥ ऋ० 1 45 2
विश्वेदेवस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽन्निर्मरन्निभृगुभि सत्तामुवा ।
सजोपसा उपसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ ऋ० ॥ 35 3.
अमिस्त्रीणि त्रिधातून्या क्षेति विद्या कवि ।
स त्रीरेकादशा इह यक्षेच पिप्रयच नो विप्रो दत्त परिष्कृतो नमन्तामन्युः समे ।

साथ ही साधारण रूप से यह भी कहा गया है कि उनके तीन वर्ग हैं¹ । जब देवता द्युलोक, पृथिवी, और जल से सबद्ध होते हैं तब उनका तीन विभागों में विभाजन माना हुआ होता है² । ब्राह्मणों में भी देवताओं की संख्या 33 दी गई है । शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें एक मत से 8 वसुओं, 11 रुद्रों, और 12 आदित्यों के तीन वर्गों में बांटते हैं । किंतु जहां शतपथ³ में इन 31 के अतिरिक्त द्यौस् और पृथिवी (प्रजापति यहां ३४ वा है) या इन्द्र और प्रजापति दो देवता और⁴ है, वहां ऐतरेय ब्राह्मण में ये दो देवता वषट्कार और प्रजापति हैं, जिनके योग से ३३ संख्या पूरी होती है ।

ऋग्वेद⁵ के तीन विभागों का अनुसरण करके यास्क⁶ ने विभिन्न देवताओं को, या एक ही देवता के विभिन्न रूपों को—जिनकी गणना निघण्टु के पञ्चम काण्ड में आती है—पृथिवीस्थान⁷, अन्तरिक्षस्थान या मध्यमस्थान⁸ और द्युस्थान⁹ इन तीन वर्गों में बांटा है । साथ ही वे इतना और जोड़ देते हैं कि उनके पूर्ववर्ती नैरुक्तों के अनुसार देवता केवल तीन हैं—पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, और द्युलोक में सूर्य । इस धारणा का आधार ऋग्वेद¹⁰ के इस प्रकार के मन्त्र हो

ग्रीणि शता ग्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नवं चासपर्यन् । अ० 3.9.9.

(10 53.6, वा० सं० 33 7)

1. वेदु यस्त्रीणि विद्यान्वेपां देवानां जन्मं सनुतरा च पित्रः । अ० 6 51 2.

2. शं नो देवा विदग्देया भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ।

शर्मभिपाचुः शमु रातिपाचुः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अम्याः ॥ अ० 7.35.11

मां धुरिन्द्रं नाम देवतां दिवश्च ममश्वापां च जुन्तवः । अ० 10 40 2.

देवाँ आदित्यौ अदिति हवामहे ये पार्थिवास्तो दिव्यास्तो अप्सु ये । अ० 10 65 9.

3. अष्टौ वसत एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे एव शाश्वतपृथिवीं त्रयस्त्रिंशदौ देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः । शत० मा० 4 5 7.2.

4. अष्टौ वसत एकादश रुद्रा द्वादशादित्याम् एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशानिति । शत० मा० 11.6.3.5.

5. ये देवास्तो दिव्येकादश स्य पृथिव्यामप्येकादश स्य ।

अप्सुक्षितो महिनैकादश स्य ते देवामो यजमिमं जुषप्सम् ॥ अ० 1 139.11.

6. तिस्र एव देवता इति नैरक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्देन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः ।

सूर्यो द्युस्थानः । नि० 7.5.

7. अग्निः पृथिवीस्थानः । नि० 7.14-9.43.

8. अपातो मध्यस्थाना देवताः । नि० 10.1-11.50.

9. अपानो द्युस्थाना देवताः । नि० 12.1-46.

10. सूर्यो नो दिवस्पातु वानो अन्तरिक्षात् । अग्निलुः पार्थिवेभ्य । अ० 10 153 1.

सकते हैं :—‘सूर्यं द्युलोक से हमारी रक्षा करे, वात अन्तरिक्ष से, और अग्नि पार्थिव लोको से । उसी प्रसंग में आगे चलकर यास्क कहते हैं कि इन में से प्रत्येक देवता के अपने-अपने क्रियाकलाप के कारण अनेक अभिधान हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक ही व्यक्ति के प्रसंगवश होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये नाम पड़ जाते हैं । यास्क स्वयं इस बात को नहीं मानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताओं के विभिन्न पक्ष अथवा उनकी विविध अभिव्यक्तियाँ हैं, यद्यपि वे इस विचार से सहमत हैं कि तीनों स्थलों के देवता एक-दूसरे से देश और व्यापार की दृष्टि से सबद्ध हैं । यह ध्यान देने की बात है कि देवताओं की इस सूची में त्वष्टा और पृथिवी के नाम तीनों अधिष्ठानों में आते हैं, अग्नि और उपा के नाम पृथिवी और अन्तरिक्ष लोक में, और वरुण, यम और सविता के नाम अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में आते हैं ।

विभिन्न वैदिक देवताओं का उनकी आपेक्षिक महत्ता के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है । इस प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख ऋग्वेद के उस मन्त्र में मिलता है, जहाँ उन्हें महान् और लघु, युवा और वृद्ध कहा गया है¹ । यह संभव है कि यह मन्त्र उस समय का हो जबकि देवताओं की श्रेणियों के विषय में वैदिक कवि के विचार पक्के चुके थे । एक दूसरे मन्त्र में कवि कहता है कि तुम लोगों में से न कोई अर्भक है और न कुमार है, तुम सभी महान् हो² । उक्त दोनों मन्त्रों में विरोध नहीं है । हाँ, विरोधाभास अवश्य है, क्योंकि कौनसा कवि अपने भक्तिभाव की उल्लेख दशा में इन शब्दों के सिवाय और कोई शब्द वरतेगा । फिर भी यह निश्चित है कि दो देवता अन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महान् हैं और ये दोनों शक्ति में बराबर-बराबर हैं । ये दो देवता हैं रणजय योद्धा इन्द्र और नैतिकता के अधिष्ठाता वरुण । नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण का पुराना रूप जोरो-स्ट्रियन धर्म में अहुरमज़्दा बनकर सामने आता है जबकि भारत में विजयालु आर्यों ने अपना देवता रणजय इन्द्र को ठहराया था । वेद में वरुण को प्राधान्य तभी मिलता है जबकि भौतिक और नैतिक जगत् के व्यापक नियमों के प्रति आदर दिखाया जाता है । इस कोटि के देवता को सामान्य जन-वर्ग का देवता नहीं माना जा सकता । कुछ विद्वानों के मत में वरुण और आदित्यगण पुराने युग में सब से महान् देवता थे, किन्तु परवर्ती काल में उनकी महत्ता को इन्द्र ने हड़प लिया । कुछ भी हो इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है । इन्द्र को ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में एक गौण अधीन देवता माना जाता था । यह सत्य है कि अवेस्ता में अहुरमज़्दा सबसे महान् देवता है और इन्द्र एक दानव, किन्तु यह संभव है कि मूलतः ईरान में, भले ही भारत-ईरानी काल में भी, इन्द्र और वरुण दोनों एक

1. नमो महमृगो नमो अर्भक्यो नमो युवग्यो नम आग्निनेभ्यः । ऋ० 1 27.13.

2. नहि प्रो अरुणंभुंको देवायो न सुमार्कः । त्रिदं सृतोमहान् इव । ऋ० 8 30 1.

कोटि के देवता रहे हो परन्तु जब ईरानी धर्म में सुधार किया गया तब अहुरमज्दा को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, और इन्द्र को पृष्ठभूमि में सरका दिया गया। इन्द्र और वरुण के बाद यज्ञ के दो देवता—अग्नि और सोम का नवर है। इनके निमित्त कहे गये सूक्तों की सरया के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्द्र के साथ ये दोनों भी ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से हैं, क्योंकि ऋग्वेद के लगभग ३ सूक्त इन्हीं को संबोधन करके गाये गये हैं। पारिवारिक मण्डलों में इन्द्र और अग्नि के सूक्त सर्वप्रथम आते हैं, जबकि सोम के लिए तो एक पूरा नया मण्डल ही गाया गया है—इस बात से उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है। अवशिष्ट देवताओं में से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तों की गणना, तथा ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए उनके नामों की सरया के आधार पर इन देवताओं का पाँच कक्षाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है—1 इन्द्र, अग्नि, सोम, 2 अश्विन, मरुत्, वरुण, 3 उपसु, सविता, वृहस्पति, सूर्य, पूषा, 4 वायु, द्यावा—पृथिवी, विष्णु, रुद्र, 5 यम, पञ्चम। किंतु सरया के आधार पर किया गया यह निर्यास सर्वांश में मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वरुण का आह्वान (अधिकांश स्थलों पर मित्र के साथ) लगभग 30 सूक्तों में हुआ है। उसका नाम कुल मिलाकर 250 बार आता है, जबकि अश्विनों के प्रति 60 सूक्त कहे गये हैं और उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। ऐसा होने पर भी यह कहना असंगत होगा कि गरिमा में अश्विन वरुण के पासग भी है। उनके आपेक्षिक महत्त्व का आधार यह है कि वे प्रातःकालीन प्रकाश के देवता के रूप में यज्ञ प्रक्रिया के अधिक निकट हैं। पुनः मरुद्गण का महत्त्व इस बात में है कि उनका संबन्ध इन्द्र के साथ है। अन्य देवताओं के आपेक्षिक महत्त्व को आकने में भी इसी प्रकार की बातों पर ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से देवताओं के महत्त्व को आकने में कठिनाई आती है। फलतः पद के या महत्त्व के स्तर की दृष्टि से किया गया देवताओं का वर्गीकरण उनके विवरण के लिए सतोपजनक नहीं ठहरता।

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रिय देवताओं का वर्गीकरण एक और तरह भी किया जा सकता है और वह प्रकार है—काल। भारतीय काल, भारत-ईरानी काल और भायोरपीय काल—इन तीनों कालों में से किसी एक के साथ किसी ऐच्छिक गाथात्मक प्रकल्पना का संबन्ध। उदाहरण के लिए—वृहस्पति, रुद्र और विष्णु को निरी भारतीय कल्पना समझा जा सकता है क्योंकि इस बात के मानने के लिए कि किन्हीं देवताओं की प्रकल्पना भारतीय काल से पहले की है, प्रमाणा की आवश्यकता है। पहले कहा जा चुका है कि कतिपय गाथात्मक प्रकल्पनाएँ भारत-ईरानी काल की हैं। किंतु यह कहना कि यौग के अतिरिक्त और भी कोई देवता भायोरपीय काल का है, शका से खाली नहीं है। फलतः गाथात्मक प्रकल्पनाओं के रचनाकाल के आधार पर बनाया गया वर्गीकरण सदेहास्पद बना रहेगा।

अलवत्ता मानवीकरण की प्रक्रिया को—जोकि विभिन्न देवताओं में भिन्न-भिन्न स्तर की पाई जाती है—वर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है, किंतु यहाँ भी मानवीकरण के स्तर के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन प्रतीत होना है।

अन्ततोगत्वा हमें देवताओं के प्राकृतिक आधार का सहारा लेकर ही देवताओं का वर्गीकरण करना पड़ता है। यद्यपि कुछ-एक देवताओं के प्राकृतिक आधार के विषय में शंका संभव है और किसी एक देवता को असंगत दृश्य के साथ एकित करने का खतरा भी बना हुआ है, तो भी विभाजन की इस सरणि में कुछ सुविधाएँ स्पष्ट हैं। इनके द्वारा समान स्वरूप के देवताओं को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इससे उनके तुलनात्मक अध्ययन में सुगमता होगी। फलतः प्रस्तुत विवेचन में हमने इसी सरणि को अपनाया है। विभिन्न दृश्यों का वर्गीकरण ऋग्वेद में आनेवाले त्रिविभागीय विभाजन के अनुसार एवं इस वेद के प्राचीनतम व्याख्याकार यास्क के अनुसार किया गया है।

द्यु-स्थानीय देवता

द्यौः (§ 11)—

‘द्यौ’ शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्थूल आकाश के लिए हुआ है और इस अर्थ में यह ऋग्वेद में 500 बार आया है। 50 बार इसका प्रयोग ‘दिन’ के अर्थ में हुआ है। जब इसका मानवीभाव द्युलोक के देवता के रूप में होता है तब यह पृथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन में आता है—जैसेकि द्यावा-पृथिवी। यह इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं। ऋग्वेद का कोई भी सूक्त अकेले द्यौ के निमित्त नहीं कहा गया है। जब भी उसका उल्लेख अलग से हुआ है तभी मानवीकरण प्रायशः पितृत्व की भावना में केन्द्रित हो गया है। ऐसी दशा में इसका नाम कर्ता या सवन्ध-कारक में आता है। सवन्ध-कारक, जो लगभग 50 बार प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब कारकों के प्रयोगों के जोड़ से भी अधिक बार आया है। इसका पष्ठीरूप किसी अन्य देवता के नाम से सवद्ध रहता है, जोकि द्यौ का पुत्र या पुत्री कहाता है। इन प्रयोगों में से लगभग $\frac{2}{3}$ में द्यौ की पुत्री उषा है, और शेष में से अश्विन उसके नपात् हैं, अग्नि सूनु या मिथु है। पर्जन्य, सूर्य, आदित्यगण, मरुद्गण और अङ्गिरस उसके पुत्र हैं। प्रथमा विभक्ति में द्यौ 30 बार आता है, किंतु उनमें से अनेकें यह केवल 8 बार प्रयुक्त हुआ है, नहीं तो सामान्यतः यह पृथिवी के साथ समस्त होकर आया है अथवा किन्हीं अन्य देवताओं के नामों के साथ जुड़कर, जिनमें सर्व-ग्रहण पृथिवी है। आठ मन्त्रों में यह तीन बार पिता, एक बार इन्द्र का पिता, एक बार अग्नि या मुरेतम्—जनपिता, वनवर

आता है¹⁻³ । शेष तीन मन्त्रों में वह एक वृष⁴ या एक लोहित वृष है जो नीचे की ओर मुंह करके रांभता है⁵ । कहा गया है कि वृत्र-वध का उसने समर्थन किया है⁶ । चतुर्थी विभक्ति में यह नाम आठ बार आया है । इन मन्त्रों में केवल तीन बार वह अकेले आया है, एक बार उसे पिता महान् कहा गया है⁷, एक बार बृहत्⁸, और एक बार बृहत् सादन⁹ । चार बार यह द्वितीया विभक्ति में मिलता है¹⁰; जिनमें से दो बार इसका उल्लेख पृथिवी के साथ, एक बार अकेले और एक बार यह कहकर आया है कि अग्नि ने उसे मनुष्यों के लिए गरजाया¹¹ । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि द्यौ का स्वतंत्र उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर है और 90 से अधिक मन्त्रों में से केवल 15 बार पृथिवी के साथ उसका पितृत्व प्रकट अथवा अप्रकट रूप में नहो पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकरण का प्रमुख लक्ष्य उसका पितृत्व है । कतिपय मन्त्रों में द्यौ को वृषभ कहा गया है¹², ऐसा वृषभ जोकि रांभता है¹³ । ऐसे स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देखा गया है (Theriomorphism); क्योंकि अब द्यौ एक ऐसा गरजनेवाला पशु है जो पृथिवी को उर्वर बनाता है । द्यौ की उपमा एक बार मोतियों से सजे काले बीज के साथ दी गई है¹⁴ । उस अवस्था में यह रात्रि के आकाश का गमक है । “द्यौ के पास वज्र है” (अशनिमत्); यह उक्ति मानव-आकार-रचना की ओर संकेत करती है । द्यौ बादलों के बीच से मुस्क-

1. मधु द्यौरस्तु नः पिता । ऋ० 1.90.7.
2. द्यौर्मै पिता जनिता नाभित्र । ऋ० 1.164.33.
3. द्यौर्पिता जनिता सत्यमुक्षत् । ऋ० 4.1.10.
सुवीरंस्ते जनिता मन्यत द्यौरिन्द्रस्य कृता स्वयंस्तमो भूत् ।
य ई जुजानं स्वयं सुयज्ञमनपद्युतं सदसो न भूम ॥ ऋ० 4.17.4.
4. वृषा त्वा वृषणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषभ्यां वहते हरिभ्याम् । ऋ० 5.36.5.
5. अयोक्षिर्यो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
6. इन्द्रासोमावर्हिमपः परिरां ह्यौ वृत्रमर्तु वा द्यौरमन्वत । ऋ० 6.72.3.
7. मुहे यत् पित्र ई रसं दिवे कः । ऋ० 1.71.5.
8. अचीं दिवे बृहते श्रूयं वचः । ऋ० 1.54.3.
9. नमो दिवे बृहते सादनाय । ऋ० 5.47.7.
10. अजा वृते इन्द्रशरपत्नीचां च येभिः पुरुहूत नूनम् । ऋ० 1.174.3.
11. त्वमग्ने मर्तुं द्यामवाशयः । ऋ० 1.31.4.
12. स वर्हिः पुत्रः पित्रोः पवित्रं वा पुनाति धीरो भुवनानि प्रापयां ।
प्रेतुं च दृष्टिं वृषमं सुपेतं तं पित्राहां शुक्रं पयो अश्य दुक्षत ॥ ऋ० 1.160.3.
13. अयोक्षिर्यो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
14. अग्नि इयात्रं न कृदनेशिरवन् पक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिशात् । ऋ० 10.69.11.

रांता है¹ । इस कथन का संकेत ज्योतिर्मय आकाश की ओर है; किंतु इस प्रकार के मन्त्र छिट-पुट ही है । सच पूछिए तो द्यौ की प्रकल्पना में पशु-मानवीकरण और मानव-आकार-रचना के बन्धन प्रायः नहीं के समान है; अलवत्ता पितृत्व का भाव इसमें प्रबल रूप से विद्यमान रहता है । पिता के रूप में वह माता पृथिवी के संबन्ध से आता है । इस बात का संकेत हमें इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम पृथिवी के साथ द्विवचन द्वन्द्व समास में, एक वचन में अकेले की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है । जब वह एकवचन में आया है तब भी बहुधा पृथिवी के नाम के सहित प्रयुक्त हुआ है, और जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हुआ है तभी उसका व्यक्तित्व इतना विकसित नहीं हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यद्यपि पृथिवी के साथ उसके लिए ॥ सूक्त कहे गये हैं । अन्य महान् देवों की न्याई द्यौ को भी कभी-कभी असुर कहा गया है² और एक बार³ उसका आह्वान 'पृथिवी मातः' के समान संबोधन में द्यौपितः के रूप में हुआ है । लगभग 20 मन्त्रों में द्यौ शब्द स्त्रीलिङ्ग है; कभी-कभी उस अवस्था में भी, जबकि उसका मानवीकरण हुआ है । पहले निर्देश किया जा चुका है (§ 6) कि द्यौ का मूल सुदूर भायोरीय काल में निहित है । किंतु इस बात के लिए प्रमाण नहीं है कि उस सुदूर काल में द्यौ का मानवी-भाव वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुका था । अलवत्ता इस प्रकार की धारणा के विपरीत अनेक संकेत सामने आते हैं । उस सुदूर अतीत में जो भी महान् देवता रहे होंगे वे बहुत हद तक मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक ही सीमित रहे होंगे और शायद कदाचित् ही प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकरण की अवस्था से ऊपर उभर पाये हों । विश्व-पिता के रूप में द्यौ पृथिवी माता के साथ अपनी परिधि में सभी दिव्यीकृत प्राकृतिक दृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलतः द्यौ देवता बहुदेववाद के विकास से पूर्व सब से महान् देवता रहे होंगे । किंतु द्यौ को भायोरीय काल का सब से महान् देवता समझना भ्रम होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उस सुदूर अतीत में भीयस् जैसा सर्वोच्च एक नियन्ता और था और साथ ही आरम्भिक एकेस्वरवाद का उत्थान भी तब हो चुका था जबकि हमें इस बात का ज्ञान है कि आरम्भिक ऋग्वैदिक काल में इन दोनों में से एक भी न था ।

द्यौ शब्द की निष्पत्ति दिव् धातु से है । फलतः इसका अर्थ है 'चमकनेवाला' और इसका संबन्ध है 'देव' शब्द के साथ ।

1. द्यौरिव सम्यमानो नभोभिः । ऋ० 2.4.6.

2. द्यौर् अस्तुन्यसुरस्य वीरैः । ऋ० 1.122.1.

इन्द्राय हि द्यौरसुरो अनष्टतेन्द्राय मुही पृथिवी परिमभिः । ऋ० 1.131.1.

यथा रुद्रस्यं सुनोर् द्यौर् यन्नन्यसुरस्य धेधतः । ऋ० 8.20.17.

3. द्यौपितः पृथिवि मातरपुक् । ऋ० 6.51.5.

वरुण (§ 12)—

[पहले कहा जा चुका है कि वरुण, इन्द्र को छोड़ ऋग्वेद के अन्य सभी देव-ताओं से महान् है।] उनके प्रति कहे गये सूक्तों की संख्या से उनका महत्त्व आकना असंगत होगा, क्योंकि अकेले उनका गुणगान मुश्किल से ही एक दर्जन के लगभग सूक्तों में हुआ है। सांख्यिक मापदण्ड से मूल्यांकन करने पर वरुण तृतीय कोटि के देवता ठहरेंगे। और यदि उन दो दर्जन सूक्तों को भी, जिनमें कि वे अपने सखा मित्र के साथ आहूत हुए हैं, गणना में सम्मिलित कर लिया जाय, तब भी महत्ता की दृष्टि से वरुण का स्थान पाचवा ठहरेंगा और इस प्रकार वे अश्विनो से भी नीचे मरुद्गणों की श्रेणी में खिसक जायेंगे।

[वरुण का व्यक्तित्व मानवीय रूप में शारीरिक पक्ष की अपेक्षा नैतिक पक्ष में अधिक विकसित हुआ है। उनके शरीर और उपकरणों के वर्णन इने-गिने हैं, क्योंकि वरुण के वर्णन में, अधिक बल उनके कार्यों पर दिया गया है। उनके मुह, आँख, भुजाएँ, हाथ और पैर हैं। कवि उनके मुह को अग्नि जैसा देखता है¹। [मित्र और वरुण का नेत्र सूर्य-देव है²]। ऐसा उल्लेख सूक्त के प्रथम मन्त्र में हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि मित्र और वरुण के चिन्तन में सब से पहले मन में आनेवाला विचार यही है। सूर्य के प्रति कहे गये एक सूक्त³ में वरुण जिस नेत्र के द्वारा मानव-जाति का सर्वेक्षण करते हैं वह नि सदेह सूर्य ही है। अर्यमा के साथ मित्र और वरुण "सूरचक्षस" कहलाये हैं⁴। यह पद अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। [वरुण सुदूर-द्रष्टा⁵ और सहस्र-चक्षुष है⁶] मित्र और वरुण अपनी

- 1 अथ सिन्धु वरुणो घौरिषं स्थाद् दृप्सो न श्वेतो मृगस्तुर्विभ्यान् । ऋ० 7 87 6
अध्ना न्वस्य संदर्शं जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मसि । ऋ० 7 88 2.
- 2 चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने । ऋ० 1 115 1.
उबु त्यचक्षुर्महिं मित्रयोर्तो एतिं त्रिय वरुणयोर्दग्धम् । ऋ० 6 61 1
उद् वा चक्षुर्वरुण सुप्रतीक देवयोरिति सूर्यस्तत्तन्वान् । ऋ० 7 61 1.
उद्वेति सुभगो निचक्षुः साधारण सूर्यो मानुषाणाम् ।
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य द्वेय ॥ ऋ० 7 63 1
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षमे^a । द्विस्त्रिपुत्राय सूर्याय शस्त^b । ऋ० 10 37 1.
- 3 येना पात्रं चक्षसा भुरण्यन्त जनां अलु । त्व वरुण पदयसि । ऋ० 1 50 6
- 4 वहुन् सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृध । ऋ० 7 66 10
- 5 कृदा क्षत्रध्रियु नरमा वरुण करामहे । मृद्धीकायोर्चक्षसम् । ऋ० 1 25 5
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरन् । इच्छन्तीरुरुचक्षसम् । ऋ० 1 25 16
- 6 वरुण उग्र सहस्रचक्ष । ऋ० 7.34 10

भुजाओं को फैलाते हैं¹ और वे सूर्य की रश्मियों से मानो जैसे हाथ से अपने रथ को चलाते हैं। सविता और त्वष्टा की भांति वे सुपाणि हैं। मित्र और वरुण अपने पैरों से तेज चलते हैं² और वरुण अपने ज्योतिष्मान् चरणों से नीचे उतरते हैं³। वे यज्ञ में विद्याई कुशा पर बैठते हैं⁴ और अन्य देवताओं की भांति वे और मित्र दोनों सोमपान करते हैं⁵। वरुण सुनहली चादर ओढ़ते (द्रापी) और एक चमकीला वस्त्र पहनते हैं⁶। किंतु धी का चमकता हुआ वस्त्र जिसे वे और मित्र पहने हुए हैं⁷, घृत की आहुति का आलंकारिक रूप है। चमकनेवाला वस्त्र भी, जिसे कि वे पहनते हैं⁸, हो सकता है घृताहुति का ही प्रतीक हो। शतपथ ब्राह्मण⁹ में वरुण एक सुन्दर केशविहीन (bald), पीत-चक्षु, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। वरुण के उपकरणों में केवल उनका रथ ही महत्त्वपूर्ण है। इसका वर्णन चमकते हुए सूर्य के रूप में किया गया है¹⁰। इसकी फड़े वांस की है, और इसमें एक आसन और एक चाबुक विद्यमान है¹¹। उनके इस रथ को सुयुक्त घोड़े खींचते हैं¹²। कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को पृथिवी पर देख सकता¹³।

मित्र और वरुण का आवास स्वर्णिम है और वह स्वर्ग में है¹⁴। वरुण

1. ता ब्राह्मो सुजेतुना प्रयन्तमस्मा अर्चते । ऋ० 5.64.2.
प्र ब्राह्मो सिसृत् जीवसे नः । श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
2. आ पृथ्विर्धावर्त नरा । ऋ० 5.64.7.
3. ॥ माया अर्चिना पुदाऽस्त्वृणात्माकुमारंहत् । ऋ० 8.41.8.
4. आ नो यद्दीं विशादसो वरुणो मित्रो अयमा । सीदन्तु मनुषो यथा । ऋ० 1.26.4.
मित्रदत्तं नो वरुणश्च जुपेतां यज्ञमिष्टये । नि बर्हिषि सदत्तां सोमपीतये । ऋ० 5.72.3.
5. यदी सखाया सख्यासु सोमैः सुतोभिः सुप्रयसा मादयेते । ऋ० 4.41.3.
6. बिभ्रद् द्वापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् । ऋ० 1.25.13.
7. घृतस्य निर्णिगन्तुं वर्तते चाम् । ऋ० 5.62.4. ॥ धीं घृतस्ये निर्णिजो वदीरन् । ऋ० 7.64.1.
8. सूर्यं यक्षाणि पीयसा वंसाथे । ऋ० 1.152.1.
9. सासुदेव मरुणमवयजते शुक्लस्य खलतेर्विक्लिप्तस्य पिद्माक्षस्य शूर्ध्नि उहोति ।
शत० 13.3.6.5.
10. रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमगमस्तिः सूरो नाद्यौत् । ऋ० 1.122.15.
11. हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्यूणा वि आजते दिव्यंश्चाजनीच ।
मृदे क्षेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सनेम मय्यो अधिगर्त्यस्य ॥ ऋ० 5.62.7.
12. आ वामधांसः सुयुजो वहन्तु । ऋ० 5.62.4.
13. दशं रथमधि क्षमि । ऋ० 1.25.18.
14. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठयो रथं मय्यधर्माणा परमे स्योमनि । ऋ० 5.63.1.
आ यद् योमिं हिरण्ययं वरुण मित्र सदयः । ऋ० 5.67.2.

अपने भवन में बैठकर लोक के अशेष कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं¹। उनका और मित्र का सदस्य महान् है। वह बहुत ही ऊँचा है, और सहस्र खम्भों पर टिका हुआ है²। उनके घर में सहस्रों दरवाजे हैं³। सर्वदर्शी सूर्य अपने निवास-स्थान से उदित होकर मित्र और वरुण के आवास पर मानवों के कार्य-कलाप की सूचना देने के लिए जाते हैं⁴ और उनके मनोरम भवन में प्रवेश करते हैं⁵। इसी सर्वोच्च द्युलोक में पितृगण वरुण की छवि निहारते हैं⁶। शत-पथ ग्राहण के अनुसार विश्व के अधिपति वरुण स्वर्ग में बैठते और वहाँ से चहुँ ओर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं।

कभी-कभी वरुण के स्पशो (चक्षु) का उल्लेख मिलता है। ये स्पश वरुण के चारों ओर बैठते⁷ और दोनों ससारों का निरीक्षण करते हैं। यज्ञ से परिचित होकर वे स्तोत्रों को जगाते हैं⁸। मित्र और वरुण के ये स्पश, जो अलग-अलग घरों में भेजे जाते हैं,⁹ धोखा देनेवाले नहीं, अपितु अद्वय, मनीषी हैं¹⁰। अथर्ववेद¹¹ में आता है कि वरुण के सदेशवाहक द्युलोक से उतरकर ससार में विचरते और अपने अग्रणीत नेत्रों द्वारा अशेष जगती के आर-पार देख लेते हैं। इन स्पशों का प्राकृतिक आधार तारों को समझा जाता है, किन्तु ऋग्वेद में इस मान्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ तारों के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि वे

द्युर्ध्वं मित्रस्य सादन्मयुग्मो वरुणस्य च । ऋ० 1.136.2.

1. नि पंसाद् भूतवतो वरुणः प्रस्थातृत्वा । ऋ० 1.25.10

अतो विद्वान्यद्भुत्वा चिकित्वा भुवि पश्यन्ति । कृतानि या च कर्त्वा । ऋ० 1.25.11.

2. बृहन्तं गर्तमाशाते । ऋ० 5.68.5

राजानावन्तभिद्रुहा भुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आसाते । ऋ० 2.41.5

3. बृहन्तं मानं वरुणं स्वधावः । सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ ऋ० 7.88.5

4. पवत्य सूर्यं प्रयोऽनागा उच्यन् मित्रास्य वरुणाय सत्यम् । ऋ० 7.60.1.

अयुक्तं सुप्तं हरितः सुधस्थाया ई वहन्ति सूर्यं धृताधी ।

धामानि मित्रावरुणा युवाकूः सं यो यूयेव जनिमानि चष्टे ॥ ऋ० 7.60.3

5. प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम । ऋ० 1.152.4.

6. सं गच्छस्य सितृभिः सं युनेनेष्टापृष्टेन परमे ज्योमन् । ऋ० 10.14.8.

7. परि स्पशो नि वेदिरे । ऋ० 1.25.13.

8. परि स्पशो वरुणस्य स्मादिष्टा उमे पश्यन्ति रोदसी मुमेके ।

ऋतावानः कवयो यज्ञधरिः प्रचेतसो य इष्यन्तु मनस ॥ ऋ० 7.87.3

9. स्पशो दधाधे ओषधीषु विद्वर्धयन्तो अर्निमिष रक्षमाण ॥ ऋ० 7.61.3

10. सन्ति स्पशो अद्वयवतो अमूरः ॥ ऋ० 6.67.5.

11. दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्रांशं अति पश्यन्ति सूरिम् ॥ अथ० 4.16.4

सर्वेक्षण करते हैं और न ही इन स्पशो का सबन्ध रात्रि ही से कही दिखाया गया है। यह प्रकल्पना उन आरक्षियों के आधारपर की गई होगी, जो एक कठोर शासक को चारो ओर से घेरे रहा करते हैं। स्पश् लोग मित्र और वरुण ही के पास हों, ऐसी बात नहीं है, वेतो अग्नि,¹ सोम,² दैत्यो³ और देव-सामान्य के चारो ओर भी रहते बताये जाते हैं⁴। एक मन्त्र में आदित्यो के लिए आया है कि वे उच्च लोक से निरीक्षको की भांति नीचे देखते हैं⁵। हो न हो निरीक्षक लोग मूलतः मित्र और वरुण के साथ सबद्ध रहे होंगे, इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ईरानी मित्र के अपने निरीक्षक थे और उनके लिए भी स्पश् शब्द का ही प्रयोग हुआ है। [ऋग्वेद में उल्लिखित⁶ स्वर्णिम परो वाला वरुण का दूत निःसदेह सूर्य ही है।]

अन्य प्रतिनिधिभूत—देवो एव यम⁷ की भांति वरुण को अकेले अथवा मित्र के साथ कई बार राजा कहा गया है। वे सबके राजा हैं—मनुष्य और देवता दोनों के⁸, समस्त ससार के⁹ और सभी सत्ताओं के¹⁰ वरुण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र शासक (स्वराज्) है¹¹। स्वराज् शब्द बहुधा इन्द्र के सबन्ध में प्रयुक्त हुआ है, किंतु उससे भी अधिक बार इसका प्रयोग अकेले वरुण के लिए अथवा मित्र-वरुण के लिए हुआ है। यह शब्द अग्नि के लिए कुछ-एक बार और इन्द्र के लिए बहुत बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु ऐसे मन्त्रों की संख्या, जिनमें वरुण और मित्र के लिए इस विशेषण का प्रयोग हुआ है, इन्द्र के प्रति कहे गये स्वराज् विशेषणवाले मन्त्रों की संख्या से दुगुनी है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऋग्वेद में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण के सूक्तों की अपेक्षा 8 या 10 गुनी है, प्रतीत होता है

1. प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमः । ऋ० 4.4.3.
2. अस्य स्पशो न निमिषन्ति भूर्णीयः । ऋ० 9.73.4.
स्पशः सृजः सुदशो नृचक्षंसः ॥ ऋ० 9.73.7.
3. परि स्पशो अदध्रास्येण ॥ ऋ० 1.33.8.
4. देवानां स्पशो इह ये चरन्ति ॥ ऋ० 10.10.8.
5. आदित्या अयं हि द्यताधि बृहदिष्य स्पशः ॥ अथ० 8.47.11.
6. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतम् ॥ ऋ० 10.123.6.
7. अयुधे राजा वरुणो वरुणस्य ॥ ऋ० 1.24.7.
उरुं हि राजा वरुणश्चकार ॥ ऋ० 1.24.8.
8. त्वं विश्वेषां वरुणसि राजा ॥ ऋ० 10.132.4.
त्वं विश्वेषां वरुणसि राजा ये च देवा अमर ये च मर्ताः ॥ ऋ० 2.27.10.
9. तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ ऋ० 6.85.3.
10. सुपाक्षेत्रं मुनो भूम्य राजा ॥ ऋ० 7.97.6.
11. इदं कुपेरादित्यस्य म्यरात्रो विद्वानि साम्युग्मसु मुदा ॥ ऋ० 2.29.1.

कि 'स्वराज' विशेषण स्वारसिकरूपेण वरुण ही पर फवता है।

इसी प्रकार 'क्षत्र' विशेषण भी मुख्यतया वरुण के लिए आया है। उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग, मित्र के साथ प्रायः और अर्यमा के साथ दो बार हुआ है। इस के अतिरिक्त क्षत्र का प्रयोग एक-एक बार अग्नि, बृहस्पति और अश्विनो के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द के कुल 5 बार के प्रयोगों में से 4 प्रयोग वरुण या आदित्यों के लिए है और केवल एक देव-सामान्य के लिए है। 'असुर' विशेषण का भी वरुण के लिए अकेले अथवा मित्र के साथ, इन्द्र और अग्नि की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग हुआ है; और सूक्तों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह वरुण ही के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है। देवताओं में मित्र-वरुण को असुर और अर्य (असुरा अर्या)¹ बताया गया है।

वरुण और मित्र के दिव्य शासन का संकेत प्रायः माया शब्द के द्वारा किया गया है। इस शब्द का तात्पर्य गुप्त मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग अच्छे अर्थ में देवों के बारे में और बुरे अर्थ में दानवों के बारे में होता है। इसका सही अंग्रेजी पर्याय Craft शब्द है जिसका तात्पर्य प्राचीन काल में गुप्त मानसिक शक्ति अथवा जादू था और बाद में एक ओर 'कुशलता, कला' और दूसरी ओर 'छल-कपट की चतुराई' बन गया। 'असुर' की भांति 'माया' शब्द का भी ग्राह्य अर्थ मित्र और वरुण के साथ संबद्ध है और बुरा अर्थ दानवों के साथ। गुप्त मानसिक शक्ति अथवा माया के द्वारा वरुण वायु में उत्तान होकर सूर्यरूपी मापदण्ड से पृथिवी को नापते है²; वरुण और मित्र उपाओं को प्रेरते³, सूर्य को आकाश के पार उतारते और उसे बादल एवं वर्षा द्वारा धूसर कर देते है। इसी बीच वे मधु-विन्दु बरसाते है⁴, अथवा यों कहिए कि वे दुलोक से पानी बरसाते और असुरी माया के द्वारा व्रतों को प्रवर्तमान रखते है। असुर का अर्थ यहा द्यौ या पर्जन्य है। फलतः 'मायिन्' यह विशेषण देवताओं में मुख्यरूप से वरुण ही के लिए उपयुक्त बैठता है⁵।

1. ता हि देवानामसुरा तावुर्या ॥ ऋ० 7.65.2.
2. इमाम् ज्वामसुरस्य धृतस्य महीं मायां वरुणस्य ॥ योचम् । मानेनेव तस्थिर्वा अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवी सूर्येण ॥ ऋ० 5.85.5.
3. ऋतस्य वृध्न उपसांमिष्यन्वृषा मही रोदसी आ विवेस ॥ ऋ० 3.61.7.
4. माया वा मित्रा वरुणादिवि ध्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमार्थुधम् । तमभ्रेण वृष्ट्या गृह्यो दिवि पर्जन्य द्रष्टा मधुमन् इरते ॥ ऋ० 5.63.4. चित्रेभिर्गृह्येति तिष्ठो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3. सूर्यमायथ्यो दिवि चित्यं रथम् । ऋ० 5.63.7.
5. वरुणमिव मायिनम् । ऋ० 6.48.14. अवे द्रिता वरुणो मायी नः साव । ऋ० 7.28.4. अयं दशस्यन्नभिस्स दुरसो देवेभिर्वरुणो न मायी । ऋ० 10.99.10.

जहां एक ओर इन्द्र के साथ अनेक गाथाओं का संबन्ध है वहां दूसरी ओर वरुण के बारे में एक भी गाथा नहीं मिलती। वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक व्रतों को संचालित रखते हैं, इस बात पर बार-बार बल दिया गया है। वरुण प्राकृतिक व्रतों के सर्वोच्च स्वामी है। वे द्युलोक एवं पृथिवीलोक को स्थिर करते और सभी लोको में संचरित रहते हैं¹। तीनों द्युलोक और तीनों पृथिवीलोक उन्हीं के भीतर निहित हैं² और वे अपने सखा मित्र के साथ अशेष जगती पर शासन करते हैं³; अथवा यों कहिए कि दोनों संसारों को परिवर्तमान करते हैं⁴। वे सारे ही संसार के सुरक्षक हैं⁵। वरुण के व्रत से ही आकाश और पृथिवी पृथक् पृथक् विधारित हैं⁶। मित्र के साथ वे पृथिवी और द्यौ को अथवा द्यु, पृथिवी और वायु को धामे हुए हैं⁷। उन्होंने सोने के दिव्य भूले (प्रेह्व हिरण्यम्) को द्युलोक में टिकाया और चमकाया है⁸। उन्होंने अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और सोम को अश्मा पर उगाया है⁹। उन्होंने सूर्य के लिए विस्तृत पथ बनाया है¹⁰। वरुण ही मित्र और अर्यमा के साथ मिलकर सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं¹¹।

एवं नो मित्रो वरुणो न मायी । ऋ० 10.147.5.

1. अस्तश्चाद् धामसुरो विश्वेदेवा भूमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।
भासीद्वद्विद्वा भुवनानि सम्राड् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋ० 8.42.1.
2. तिस्रो धावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमिरूपराः पद्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
3. ऋतेन विश्वं भुवनं वि रजथः । ऋ० 5.63.7.
4. दौसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोदसी यद्वधे महित्वा । ऋ० 7.61.4.
5. देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.
6. धावापृथिवी वरुणस्य धर्मेणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा । ऋ० 6.70.1.
धीरा त्वस्य महिना जनुषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । ऋ० 7.86.1.
॥ धामं पुन्यं ममे यः स्क्रुभेन वि रोदसी ।
भुजो न धामधारयन्नभन्तमन्युके समे ॥ ऋ० 8.41.10.
7. अधारयतं पृथिवीमुत द्यौ मित्रराजाना वरणा महोभिः । ऋ० 5.62.3.
ग्री रोचना वरुण ग्रीकैत धून् ग्रीणि मित्र धारयथो रजोसि । ऋ० 5.69.1.
या धर्तारा रजयो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । ऋ० 5.69.4.
8. गृन्तो राजा वरुणश्चक्र पुतं द्विदि प्रेह्वं हिरण्यं शुभे कम् । ऋ० 7.87.5.
9. हृत्सु वरुणं वरुणो अप्सरश्चि द्विदि सूर्यमदधान् सोममद्रौ । ऋ० 5.85.2.
10. उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्यमन्वेतया उं । ऋ० 1.24.8.
रदस्यो वरुणः सूर्याय । ऋ० 7.87.1.
11. भा सूर्यो अरदच्छुक्रमणैः । यमो आदित्या अर्ध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः
भुजोपाः ऋ० 7.60.4.

मित्र और वरुण का ऋतु¹ वहां है जहां सूर्य के घोड़े जोड़े जाते हैं²। रजस् के मध्य गरजनेवाला 'वात' वरुण ही की आत्मा है³।

वरुण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा, रात्रि में विचरता है, और आसमान पर टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते और दिन में आंखों से ओझल हो जाते हैं⁴। एक दूसरे मन्त्र⁵ में आया है कि वरुण ने रात्रि का आलिङ्गन किया और अपनी माया के बल से प्रभात या 'पौ' को भ्राजित किया है। किंतु इस कथन से वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध इतना गहरा नहीं उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण-देव ही रात्रि और दिन को नियमित एवं विभक्त करते हैं⁶। सच पूछो तो वरुण के साथ उल्लेख सूर्य का है न कि चन्द्रमा या रात्रि का। ऋग्वेद में वरुण दिन और रात दोनों की चमक के स्वामी है, जबकि मित्र केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवता प्रतीत होते हैं।

उत्तर-वैदिककाल अर्थात् ब्राह्मणों में वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन के साथ संबन्ध उभर आया है। उदाहरण के लिए यह आता है कि मित्र ने दिन को जन्म दिया और वरुण ने रात्रि को⁷। साथ ही दिन को मित्र एवं रात्रि को वरुण से सबद्ध बताया गया है। यह मान्यता संभवतः इस नीयत से खड़ी की गई हो कि मित्र का—(जिस का प्राकृतिक आधार संभवतः सूर्य था—वरुण से, जिस का प्राकृतिक आधार अस्पष्ट था) भेद साफ हो जाय। किंतु इन दोनों का विरोध शतपथ ब्राह्मण⁸ में एक और ही प्रकार से दिखाया गया है। शतपथ के अनुसार यह जोक मित्र है और द्युलोक वरुण है।

वरुण के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुओं का नियमन करते हैं। वे बारह मासों को जानते हैं⁹। मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए कहा गया है कि इन्होंने शरद्, मास, दिन और रात्रि को अलग-अलग धारण कर रखा है⁹।

1. ऋतेन ऋतमभिहितं ध्रुवं धां सूर्यस्य यत्र विमुच्यन्त्यर्धान् । ऋ० 5.62.1.
2. आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत् । ऋ० 7.87.2.
3. अमी य ऋक्षा निहितास उष्वा नक्तं ददंश्चे कुहचिद् दिव्यैः ।
अर्द्धधानि वरुणस्य ऋतानि विचारकशचन्द्रमा नक्तमेति ॥ ऋ० 1.24.10.
4. स क्षयः परिं पश्यन्ते न्युत्सो मायया दधे स विश्वं परिं दर्शतः । ऋ० 8.41.3.
5. वि ये दधुः शरदं मासमादहर्हयन्मर्कुं चादचम् । ऋ० 7.66.11.
6. मित्रोहरजेनयद्वरुणो रात्रिम् । ते० सं० 6.4.8.3.
मैत्रं वा अहर्वाह्यो रात्रिः । ते० सं० 2.1.7.4.
7. मयं वै लोको मित्रोऽसौ वरुणः । श० ब्रा० 12.9.2.12.
8. वेदं मासो धृतवर्तो द्वादश प्रजावर्तः । ऋ० 1.25.8.
9. वि ये दधुः शरदं मासमादहर्हयन्मर्कुं चादचम् ।

ऋग्वेद में वरुण को जलो का शास्ता बताया गया है। उन्होंने सरिताओं को प्रवाहित किया, ये सरिताएँ वरुण के ऋत का अनुसरण करती हुई सतत प्रवाहित होती रहती हैं¹। वरुण की माया के बल से सरिताएँ तीव्र ज्वर से समुद्र में गिर कर भी उसे भर नहीं पाती²। वरुण और मित्र सरिताओं के पति हैं³। वरुण का ऋग्वेद में ही समुद्र के साथ संबन्ध गठ गया है। किंतु यह संबन्ध इस संहिता में संभवतः वरुण के अतुल महत्त्वशाली न होने के कारण, कुछ मध्यम सा पड़ गया है। सामुद्रिक जल में विराजित वरुण का आकाशस्थ मरुद्गणों, पृथिवीस्थ अग्नि, और अन्तरिक्षस्थ वात के साथ विरोध उभारा गया है⁴। यह कहावत कि सातो नदियाँ वरुण के मुँह में गिरती हैं, समुद्र के ऊपर अधिक चंगितार्य होती है। यह भी कहा गया है कि (द्यौ = सूर्य) की भाँति वरुण भी समुद्र को वेला में बाँधे हुए हैं⁵। वस्तुतः वरुण अन्तरिक्षस्थ जल से साधारणतया संबद्ध है। वे गुप्त समुद्र की भाँति द्युलोक पर आरोहण करते हैं⁶। मनुष्यों के सत्य और अनृत का अवेशन करते हुए वे स्वच्छ एव मधु बरसानेवाले जल में विचरण करते हैं⁷। वरुण की वेप-भूषा जल है⁸। वरुण और मित्र उन देवताओं में से हैं, जो जल बरसाते हैं, और इस बात के लिए उनके गुण गाये गये हैं। वरुण, (बादल की) मशक से द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में पानी छिड़कते हैं⁹। मित्र और वरुण के पास

- अनप्य वरुणो मित्रो अर्धमा क्षत्र राजान आशत । ऋ० 7 60 11
1. म सीमादित्यो असृजद्विधृती ऋत सिन्धवो वरुणस्य यन्ति ।
न श्राम्यन्ति न त्रि मुञ्चन्त्येते ॥ ऋ० 2 28 4.
2. इमाम् नु कृत्रितमस्य माया मुहीं देवस्य नकिरा दधर्य ।
एकं यदुदना न पूणं येनीरासिद्वन्तीरवनेय समुद्रम् ॥ ऋ० 5 85 6
3. आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक् ॥ ऋ० 7 64 2
4. दिवा यान्ति मरुतो भूम्याऽग्निर्य वातो अन्तरिक्षेण याति ।
अद्वियीति वरुण समुद्रैर्युष्मो दृच्छन्त द्यौसो नपात । ऋ० 1 161 14.
5. अयं सिन्धु वरुणो द्यौरिव स्याद् ॥ ऋ० 7 87 6
6. स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यशुर्दधे । ऋ० ॥ 41 8.
7. यासु राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानुते अवपश्यन्नानाम् ।
मुधुद्व्युतं क्षुच्यो या पात्रकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7 49 3
8. वना वसानो वरुणो न सिन्धून् । ऋ० 9 90 2
- वरुण इतिह क्षयत्तमापो अम्यनूयत वत्स सुविधरीरिव । ऋ० 8 69 11.
- मुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धव ।
अनुक्षरन्ति काकुद सूर्य सुधिरामिव ॥ ऋ० 8 69 12
9. नीचीनवार वरुण कवन्ध प्र ससेन रोदसी अन्तरिक्षम् । ऋ० 5 85 3

इरामय कामधेनु है और मधुमयी सरिताएं है¹। उनके पास वर्षा-भरित आकाश और प्रवहमान सलिल है²। वे चुरागाहो पर धी वरसाते है और अवकाशों में मधु³। वे अवकाश से वर्षा और इरा को नीचे पठाते है⁴। दिव्य जल से परिप्लुत वर्षा उन्हीं के यहां से आती है⁵। सच पूछिये तो एक पूरे-के-पूरे सूक्त में उनकी वर्षणशक्ति का गुण-गान किया गया है⁶। संभवतः सलिल एवं वर्षा के साथ संबद्ध होने के कारण ही वरुण को निघण्टु के पांचवें काण्ड में द्युलोकस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ देवताओं में गिना गया है। ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता हैं। 'अथर्ववेद मे वरुण की लोक-शासक शक्ति छिन्न गई है; और अब वे केवल जल पर शासने करनेवाले रह गये हैं। वे जल के साथ अब भी वैसे ही संबद्ध हैं जैसे सोम-पर्वत के साथ⁷। अब भी वे दिव्य पिता के रूप में वर्षा वरसाते है⁸। उनका स्वर्णिम आवास जल में है⁹। वे जल के सर्वोच्च पति हैं। वे और मित्र वर्षा के स्वामी है¹⁰। यजुर्वेद में उन्हें जल का शिशु बताया गया है और जल उनके मातृतम है¹¹। जल ही वरुण की पत्नियां हैं¹²। मित्र और वरुण जल के नेता है¹³। वरुण के व्रतों के विषय में कहा गया है कि वे ध्रुव है, क्योंकि धृतव्रत विशेषण प्रधान-

उनसि भूमिं पृथिवीमुत चां युदा दुग्धं वरुणो वृष्ट्यादित् ।

समुन्नेन वसतु पर्वणासस्तविषीयन्तः अथयन्त वीराः ॥ ऋ० 5.85.4.

1. इरावतीवरुण धेनुवो वां मधुमदां सिन्धवो मित्र दुहे । ऋ० 5.69.2.

2. वृष्टिद्यावा रीत्यापिपस्पती दानुमत्याः । ऋ० 5.68.5.

3. आ नो मित्रावरुणा घृतेर्गव्यूतिमुक्षतम् ।

मध्वा रजांसि सुकृत् ॥ ऋ० 3.62.16.

4. इक्षी नो मित्रावरुणोत वृष्टिमर्धं द्विव ईन्वर्त जीरदान् । ऋ० 7.64.2.

5. स या दानूनि येमधुर्दिग्याः पार्थिवीरिपः । ऋ० 8.25.6.

6. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि ।

यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमन्विन्वते द्विवः ॥ ऋ० 5.63. पूर्ण सूक्त

5.63 1 आदि

7. अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्ययतु भोमस्त्वा ह्ययतु पर्वतेभ्यः । अथ० 3.3.3

8. अपो निपिञ्जलसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.

9. अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः । अथ० 7.83.1.

10. वरुणोऽपामर्धिपतिः (स मावतु) । अथ० 5.24.4.

मित्रावरुणौ वृष्टा अर्धिपती तौ मावताम् । अथ० 5.24.5.

11. पुस्त्यामु चक्रे वरुणः सधस्यमुपां शिशुर्मातृत्मास्वन्तः । यजु० 10.7.

12. आपो वरुणस्य पत्न्यः । तै० सं० 5.5.1.

13. मित्रावरुणौ वा अपां नेतारौ । तै० सं० 6.4.3.2.

तथा वरुण के लिए अकेले, और कभी-कभी मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है। स्वयं देव-गण भी वरुण या वरुण-मित्र और सविता के व्रतों का अनुसरण करते हैं¹। अमर देवता भी मित्र और वरुण के अटल व्रतों को टालने में असमर्थ है²। मित्र और वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वामी हैं; वे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते हैं³। ऋतावृद्ध विशेषण सब से अधिक उनके लिए; और फिर आदित्यों के लिए अथवा देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण ऋत के गोपा है⁴। वे और कभी-कभी आदित्य ऋत के गोपा कहे गये हैं; किंतु इस विशेषण का प्रयोग अग्नि और सोम के लिए भी देखा गया है। प्रमुख रूप से अग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावृद्ध विशेषण अनेक बार मित्र और वरुण के लिए भी आया है। वरुण की शक्ति इतनी प्रभूत है कि न तो उड़ते हुए पक्षी और न प्रवहमान सरिताएं ही इनके साम्राज्य की सीमा का, शक्ति का, और इनके क्रोध का पार पा सकती हैं⁵। आकाश और सरिताएं मिलकर भी मित्र और वरुण के देवत्व को नहीं पा सके हैं⁶। वरुण सब को और सभी प्राणियों के आवासों को अपने में समाविष्ट किये हुए है। तीनों स्वर्ग और तीनों पृथिवी वरुण में निहित है⁷। वरुण सर्वज्ञ है। वे आकाश में पक्षियों की उड़ान को, समुद्र में जहाजों के यातायात को, और सुदूरगामी वायु के मार्ग को जानते हैं, और सभी गुप्त वस्तुओं को, जो हो चुकी है या हो जाने वाली है—वे देखते हैं⁸। वे मानवजात के सत्य और अनृत के चितरे हैं⁹। उनके बिना कोई प्राणी¹⁰

1. परि धामानि मरुतश्चरुणस्य पुरो गच्छे ।

विधेदेवा अनु व्रतं नभन्तामन्यके संमे ॥ ऋ० 8.41.7.

ये सवितुः सत्यसंवस्य विधे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः ॥ ऋ० 10.36.13.

2. न धी देवा अमृता धा मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ऋ० 5.69.4.

धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेधे असुरस्य मायया ॥ ऋ० 5.63.7.

3. ऋतेन यावृतावृतावृतस्य ज्योतिरुपसती । ता मित्रावरुणा हुवे । ऋ० 1.23.5.

4. ऋतेन मित्रावरुणा वृतावृतावृतस्पृशा । ऋ० 1.2.8.

5. नृदि ते धर्त्रे न सहो न मनुं धर्म्यश्चानामी पतयन्त आपुः ।

नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीने ये चातंस्य प्रमिनस्यग्वम् ॥ ऋ० 1.24.6.

6. न पां घातोऽर्हमिनीं सिन्धवो न देवत्वं पुण्यो नान्नुर्मघम् । ऋ० 1.151.9.

7. त्रिधो घात्रो निहिता अन्तरस्मिन् त्रिधो भूमिरपराः पद्विधानाः । ऋ० 7.87.5.

8. वेदो यो वीनां पुदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेदो नावः संमुद्रियः । ऋ० 1.25.7.

वेदो यानस्य वर्तनिमुरोऽमुषस्य बृहन्तः । ऋ० 1.25.9.

अतो त्रिधन्यद्वेता चिह्नितो अग्नि पश्यति । कृतानि या च कर्वा । ऋ० 1.25.11.

9. यासां राजा चरणो याति मर्त्ये सत्यानुते अवपश्यज्जनानाम् । ऋ० 7.49.3.

10. नृदि पदारे निमिषश्चनेते ऋ० 2.28.8.

पलक भी नहीं मार सकता । मनुष्यों की पलके उनकी गिनती में है और जो कुछ भी मनुष्य सोचता, मनसूवे बाधता या करता है, उन सभी को वरुण चीह्नेते है¹ । जो कुछ भी पृथिवी और द्युलोक के मध्य अथवा इनके बाहर स्थित है, उस सभी को वरुण ताडते है । कोई मनुष्य, भले ही वह आकाश के उस पार भाग जाय, वरुण से नहीं बच सकता² । वरुण की सर्वज्ञता अन्य देवताओं में भी मिलती है, उदाहरण के लिए अग्नि की तुलना इस बात में वरुण से की गई है³ ।

नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कही ऊंचे है । पाप कर्म से और व्रतों के उल्लङ्घन से वरुण को क्रोध चढता है और वह ऐसा करनेवालों को कडा दण्ड देते है⁴ (जिन पाशों के द्वारा वरुण पापियों को बाधते है उनका जहा-तहा उल्लेख मिलता है⁵ । ये पाश सात और तीन कड़ियों के है⁶ । ये भूतों को धुर बाधते और सत्यवादी को छूते तक नहीं है⁷ । मित्र और वरुण अपने अनेक पाशों को लेकर असत्य को प्रचारते हैं⁸ । एक बार उनके विषय में कहा गया है कि वे इन्द्र की सहायता से पापियों को ऐसे बन्धनों से जूडते है जो रस्सी के बने नहीं होते⁹ । पाश शब्द का प्रयोग अन्य देवताओं में केवल एक बार अग्नि के साथ हुआ है, जहा उनसे अनुनय किया गया है कि हे अग्नि, आप अपने उपासकों के पाशों को ढीला⁹

1. संस्थाता अस्य निमित्तो जनावाम् । अथ० 4.16.5.

यस्तिष्ठति चरति धावति वर्धति वो मिलायं चरति यः प्रतङ्गम् ।

द्वौ संनिपथं यन्मुन्तयेते राजा नद्वेदं वर्धस्त्वतीयः ॥ अथ० 4.16.2.

2. उत वो चामतिसर्पात्परस्तात्र स मुच्यावै वर्णस्य गर्शः । अथ० 4.16.4.
तत्र तत्रात्रा वर्धो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् । अथ० 4.16.5.

3. रिधुं स वेदं वर्धो यथा भ्रिया । ऋ० 10.11.1.

4. पुष्टे तदेनो वरुणं द्विच्छ्रुपां एमि चिक्विनुपो त्रिपृच्छम् ।

सुमनमिन्ने कुर्याद्विवाहुरयं ह तस्य वर्धो हृषीते ॥ ऋ० 7.86.3.

किममं आम वरुण ज्येष्ठं यत्सतोतात्र निषांसि सखायम् ॥ ऋ० 7.86.4.

5. उदुत्तमं वरुणं पाशांस्मदग्धुमं वि मध्यमं श्रयाय ॥ ऋ० 1.24.15.

उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपाशं मध्यमं चृत । अवाधमानि जीवसे ॥ ऋ० 1.25.21.

प्र मेो मुञ्जतु वरुणस्य पाशात् ॥ ऋ० 6.74.4.

प्र त्वा मुञ्जामि वर्धस्य पाशात् ॥ ऋ० 10.85.24.

6. ये तु पाशां वरुणं सुसर्सेत तेषां तिष्ठन्ति विषिता रत्नन्तः ।

सिनन्तु सर्वे नर्ततं यदन्तु यः संव्यवाचति तं संजन्तु ॥ अथ० 4.16.6.

7. ता भूरिपाशांनृतस्य सत् दुरत्येतं रिपवे मर्त्याय ॥ ऋ० 7.05.3.

8. यौ सेतुर्भिरज्जुभिः स्थितीयः ॥ ऋ० 7.84.2.

9. एवास्मदन्ते वि मुमुग्धि पाशात् ॥ ऋ० 5.2.7.

कर दो। फलतः पाशोवाली विशेषता वरुण की है। वेगों के अनुसार वरुण के पाशों की प्रकल्पना पानी के बाधों पर आवृत्त है। किंतु हिलेब्राएण्ड्ट के मत से यह रात्रि के पाशों पर अवलम्बित है। किंतु वरुण के पाशों की व्याख्या नैतिक अपराध करनेवालों के ऊपर फँके आलंकारिक पाशों से हो जाती है। मित्र के साथ वरुण को असत्य का अपाकर्ता, अनृत से घृणा करनेवाला, और अनृत के लिए दण्ड देनेवाला कहा गया है¹। जो लोग मित्र-वरुण की उपासना में गफलत करते हैं उन्हें वे सजा देते हैं²। इसके विपरीत प्रायश्चित्त करनेवालों पर वरुण दया करते हैं। वे पाप को मानो रस्सी से बाधते और फिर उसे ढीला कर देते हैं³। वे मनुष्यों के स्वयं किये पापों को ही नहीं, अपितु पितृ-गण द्वारा किये पापों को भी मुझाफ कर देते हैं⁴। वे हर घड़ी व्रतों को तोड़नेवाले जनो के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं⁵; और जो अनजाने उनके व्रतों को तोड़ते हैं, उन पर भी वे समय पड़ने पर दया करते हैं⁶। वास्तव में वरुण (और आदित्यो) के निमित्त कहा हुआ कोई भी सूक्त ऐसा नहीं है, जिसमें कि उनसे अपराधों के लिए क्षमा मागी गई हो, ठीक ऐसे ही अन्य देवों के प्रति कहे गए सूक्तों में उन देवताओं से स्वस्ति अथवा कल्याण की भिक्षा मागी गई है।

वरुण के पास 100 और कही-कही इससे भी बढ़कर 1000 ओषधियाँ हैं। इनसे वे मृत्यु को जीतते और भक्तों का पाप-भञ्जन करते हैं⁷। वे जीवन का अन्त कर सकते हैं और चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं⁸। वे अमृत के सिद्धहस्त रक्षक हैं। पूतमति

1. अथातिरतुमृतामि विश्वं कृतेन मित्रावरुणा सचेधे ॥ ऋ० 1.152.1.
इमे वेतासो अनृतस्य भूरेभिर्भो अर्यमा वरुणो हि सन्ति ॥ ऋ० 7.60.5.
कृतायानं कृतजाता आतावृधो घोरासो अनृतद्विषः ॥ ऋ० 7.66.13.
2. जनो यो मित्रावरुणमभिभुगुणो न वा सुनोत्वक्षणा ध्रुक् ।
स्यं स यक्षं हृदये नि धत्त आप् यदी होत्राभिरुता ॥ ऋ० 1.122.9.
स्यं स यक्षं हृदये नि धत्त आप् यदी होत्राभिरुता ॥ ऋ० 1.122.9.
3. नि मच्छयाय रनुनामिगं कृप्याम ते वरुण रागमृतस्यं ॥ ऋ० 2.28.5.
वेशं वा निर्यं वरुणारणं वा यक्षीमार्गश्चरुमा निभ्रयन्तत् ॥ ऋ० 5.85.7.
सर्वा ता नि र्यं शिथिरं देवाधा ते स्याम वरुण श्रियासः ॥ ऋ० 5.85.8.
4. अयं दुग्धानि पित्यां सृजा नोऽयं या वयं चरुमा तुर्भिः ॥ ऋ० 7.86.5.
5. शिथि ते रिशो यया प्रदेव वरुण वृतम् । मिनीमसि चरिचवि ॥ ऋ० 1.25.1.
6. अर्चिनी यत्तु धर्मां युयोधिमा मा नस्तस्मादेनयो देव रीरिप ॥ ऋ० 7.89.5.
7. दानं ते राजन भिषजं सहर्षमुग्धो गभीरा सुसुतिर्दं अस्तु ।
बाधाय दूरे निर्मणिं पराचै कृत चिदेवः प्र सुगुह्यस्मर ॥ ऋ० 1.24.9.
8. भदंमानो वरुणो योष्युर्धंयु मा ॥ आप् ॥ मोषीः ॥ ऋ० 1.24.11.
प्र ण आपूषि तारिपत् ॥ ऋ० 1.25.12.

मानव³ दूसरे लोक में वरुण और यम को, जो दोनों राजा स्वधा में आनन्द लेते हैं, देखने की लालसा रखते हैं² ।

वरुण अपने उपासकों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं³ । उनके उपासक उनके दिव्य आवास में उनके साथ दोस्ती का-सा वार्तालाप करते हैं, और कभी-कभी वे उन्हें अपनी प्रज्ञा-चक्षु से निहारते भी हैं⁴ ।

जिन वैदिक भन्त्रों को यहां उद्धृत किया गया है उनसे वरुण के प्राकृतिक आधार के विषय में हम किस निर्याय पर पहुंचते हैं ? इन उद्धरणों से और नीचे लिखे मित्र-संबन्धी उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ये दोनों देवता सूर्य के निकट संबन्धी हैं और इन दोनों में भी वरुण अधिक बड़े-बड़े हैं । सच पूछो तो मित्र देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गये हैं कि उनकी स्वतन्त्र विशेषताओं का नाम तक कम लिया गया है । हो न हो मित्र के व्यक्तित्व-लोप का मुख्य कारण इस महान् देवता के साथ उनका अद्भुत संबन्ध है । अवेस्ता के साक्ष्य पर मित्र को सौर-देवता माना गया है । फलतः वरुण मूलतः किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप रहे होंगे । यह प्राकृतिक दृश्य संभवतः व्यापक आकाश रहा हो । शुलोक का असीम गुम्बद द्रष्टा के नेत्रों के समुल्लसित विपुल दृश्य उपस्थित करता है कि इसके सामने दिन के समय आकाश के एक लघु भाग में यात्रा करनेवाला सूर्य तुच्छ पड़ जाता है । फलतः यह प्रभूत व्योम कल्पना में सूर्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा देवता दीख पड़ेगा । और सूर्य का आकाश के साथ संबन्ध स्वारसिक है, क्योंकि वह आकाश ही में से होकर प्रतिदिन चलता है और आकाश के सिवाय और कहीं भी

स्तोतारं विप्रः सुदितुत्वे अह्नां यासु धार्वस्तुतन्यादुपासः ॥ ऋ० 7.88.4.

मो पु बंदग मूमयै गृहं राजवृहं गमम् ।

मूळा सुक्षत्र मूळ्य ॥ ऋ० 7.89.1.

1. पुया बंदस्व वरुणं बृहन्तं नमुस्या धीरेममृतस्य गोपाय ॥ ऋ० 8.42.2.

2. मेहि मेहि पृथिविभिः पुन्यैभिर्वज्रो नः पूर्यै वितरः परेयुः ।

इभा राजाना स्वयया मर्दन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥ ऋ० 10.14.7.

3. स्तोतारं विप्रः सुदितुत्वे अह्नां यासु धार्वस्तुतन्यादुपासः ॥ ऋ० 7.88.4.

क। र्यानं नौ सुरया बंभुवः सचावहे यद्वृकं पुरा चित् ।

युहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं नै ॥ ऋ० 7.88.5.

य आपिनिर्व्यो वरुण प्रियः सन्त्वामार्गांसि कृणवत्सर्वा ते ।

मा त पुनस्वन्तो यस्मिन् भुवेम यन्वि त्मा विप्रः स्तुवते वरुथम् ॥ ऋ० 7.88.6.

4. पुता जुयत मे तिरः ॥ ऋ० 1.25.18.

अघ्रा न्वंस्य भृष्टा जगन्जानमेरवीर्किं वरुणस्य मंसि ।

स्वर्ग्यदस्मभ्यिषा उ अन्धोऽभि मा वपुर्दण्ये निनीयात् ॥ ऋ० 7.89.2.

दिखाई नहीं पड़ता। फलतः सूर्य की धुलोक के नेत्र के रूप में कल्पना करना एक आसान-सी बात थी और यदि मित्र का मौलिक स्वरूप धुंधला न होता और यदि उनका वरुण में समावेश न हो गया होता तो सूर्य को मित्र का चक्षु वताना नाजायज होता। फिर ऋग्वेद में सूर्य के भी चक्षु होना लिखा है। 'दूर-द्रष्टा' यह विशेषण यदि सूर्य के लिए उचित जचता है तो आकाश के लिए भी उपयुक्त दीखता है; क्योंकि आकाश के विषय में भी कहा जा सकता है कि वह दिन में ही नहीं, अपितु रात में भी चन्द्र-तारकाओं की पलकों द्वारा देखते हैं। चूँकि वरुण अपने प्राकृतिक आधार से दूर जा पड़े हैं इसलिए वे मित्र के साथ ऊँचे आकाश में रथ पर भी चढ़े दीख सकते हैं। वरुण ही अकेले क्यों? ऋग्वेद का हर महान् देवता रथ पर सवारी करता है। वरुण का घर आकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम आकाश में होना स्वाभाविक है और उनका वर्षा के साथ संबद्ध होना भी उचित है। अन्त में किसी भी प्राकृतिक दृश्य का सर्वोच्च शासक के रूप में विकसित होना उसना आसान नहीं है जितना कि आकाश का। और चूँकि आकाश पृथिवी से बहुत ही ऊँचे पर परिव्याप्त है और नित्यप्रति के आश्चर्यजनक दृश्य उसी में होते दीख पड़ते हैं, इसलिए उसका मानवीभाव सपन्न हो जाने पर उसी को अहर्निश मानव-जाति के कार्य-कलाप का सर्वेक्षक एवं जगती के ध्रुव नियम का संरक्षक मानना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार का विकास हेलेना की गाथा में भीयस् (घौस्) का उघड़ता दीख पड़ता है। जो आरम्भ में आकाश का एक विशेषणमात्र था वही बाद में देवों का सर्वोच्च शासक बन गया है। अब यह आकाश की प्रशान्त ऊँचाई पर बैठता, बादलों को एकत्र करता, और वज्र धारण करता है; और इसी की इच्छा का दूसरा नाम नियम है।

वे प्राकृतिक दृश्य, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सबसे महान् देवता मूलतः संबद्ध थे, उनके व्यक्तित्व-भेद का कारण बन जाते हैं। वरुण, जो कि ठीक समय पर अचूक रूप से आनेवाले दिव्य प्रकाश के दृश्य से संबद्ध है, प्रिय एवं नैतिक जगत् के नियमों के सर्वोच्च अधिष्ठाता है। और चूँकि उनका रूप मूलतः नैतिक है इसलिए उनके विषय में गाथा-साहित्य का विकास न होना भी स्वाभाविक ही था। फलतः युद्ध-प्रिय आर्यों को युद्ध में आनन्द लेनेवाले सैनिक के लिए शासक इन्द्र देव की कल्पना करनी पड़ी। सभी जानते हैं कि वंद्युत दृश्य जब-तब बिना किसी नियम के घट जाते हैं। इन वंद्युत दृश्यों के साथ निकटतः संबद्ध होने के कारण जहाँ एक ओर इन्द्र का चरित्र अनियमित-सा बन गया है वहाँ दूसरी ओर वे ऋग्वेद के अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा यही अधिक गाथाओं के केन्द्र बन गये हैं। उनके द्वारा वरुण देव के दयाये चलकर करेंगे। और जब देवताओं के नेतृत्व का सेहरा प्रजापति के सिर जा बंधा तब परण की सर्वोच्च शासकता भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और अब रह गया

उनके पास केवल जल का शासन, जोकि मौलिक रूप में उनके स्वरूप का एक मामूली अंश था। [फलतः उत्तर-वैदिक-कालीन गाथा में वरुण भारतीय नेप्च्यून (समुद्र के देवता) बन कर रह गये हैं।]

ओल्डनवेर्ग के मत में वरुण मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप थे। आदित्यों की अपनी सख्या सात ही है और अवेस्ता के अमेपास्पेन्ता के साथ उनका तादात्म्य सुनिश्चित है। इस बात से आरम्भ करके ओल्डनवेर्ग कमशः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मित्र और वरुण कमशः सूर्य और चन्द्र हैं और छोटे आदित्य पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप हैं, मित्र और वरुण भायोरपीय काल के नहीं, अपितु भारत-ईरानी काल में सेमेटिक जाति के कुछ लोगों से आर्यों के द्वारा ग्रहण किये गये देवता हैं, क्योंकि सेमेटिक लोग ज्योतिर्विद्या में आर्यों की अपेक्षा अधिक आगे बढ़े हुए थे। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया के दौरान में वरुण की मौलिक विशेषता में बहुत-कुछ भेद आ गया होगा और वे तभी से उच्च नैतिकता के आरक्षी बन गये होंगे। नहीं तो एक ऐसा देवता, जो स्पष्टतः चन्द्ररूप है, मित्र-जैसे देवता को, जोकि सूर्यरूप है, भारत-ईरानी काल में पीछे कैसे धकेल पाता, और साथ ही इस काल में उसका स्वरूप इतनी सूक्ष्मता तक कैसे पहुँचता जिससे कि वे नैतिकता के क्षेत्र में भारत में वरुण के रूप में और ईरान में अहुरमज्दा के रूप में नीति के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो पाते। किंतु इस मत से वेद में मिलनेवाली वरुण की तात्त्विक विशेषताओं का व्याख्यान नहीं हो पाता। साथ ही ऐसी कल्पना से वरुण और ओउरनोस (Ouranos) का पारस्परिक संबंध भी टूट जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि वरुण की कल्पना भारत-ईरानी काल की है (§ 5), क्योंकि ईरान का 'अहुरमज्दा' नाम को छोड़ और सब बातों में वरुण के समान है। यह संभव है कि वरुण का यह नाम भायोरपीय हो। और यद्यपि संस्कृत वरुण और ग्रीक ओउरनोस (Ouranos) इन दोनों के तद्रूप होने में ध्वनि संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं तो भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रकाण्ड विद्वानों ने इनकी तद्रूपता का एकान्ततः तिरस्कार नहीं किया है।

यह शब्द चाहे भायोरपीय हो अथवा उत्तरकालीन इतना निश्चित है कि यह √वृ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आवृत करना है, फलतः इस शब्द का अर्थ परिव्यापक है। सायणाचार्य इसकी √वृ धातु से निष्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ 'आवृत करनेवाला' या 'दुष्टों को अपने बन्धन में बांधनेवाला' करते हैं और¹ तैत्तिरीय संहिता की अपनी टीका में 'अन्धकार को तरह छिपानेवाला'² किंतु यदि वरुण शब्द भायोरपीय है तो संभवतः यह धी का विशेषण रहा हो, और

1 घरग शब्दस्थान्धवारवदवारक्याधिवात् । तै० स० (सायण) 18161

2 अन्धकारेणावरणहेतुत्वाद्वाप्रेमार्णवम् । तै० स० (सायण) 2174

वाद मे ग्रीक मे आकाश का विशेषण बन गया हो और भारत मे आकाश का एक उत्कृष्ट देवता मान लिया गया हो ।

मित्र (§ 13)—

मित्र का वरुण के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि ऋग्वेद¹ मे केवल एक ही सूक्त उनके एकले के लिए कहा गया है । किंतु उस सूक्त मे भी मित्र की स्तुति कुछ अनिश्चित-सी है । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र मे इनके विषय मे कुछ विशेष बातें कही गई हैं । वे बोलते हुए मित्र (ब्रुवाण) मनुष्यों को एकत्र करते (यातयति) और निर्निमेष दृष्टि से हलवाहो को देखते हैं (अनिमिषा)² ।

एक अन्य मन्त्र मे³ वरुण के समान ही जिसे कि यहां बलवान् और अदब्ध बताया गया है—मित्र के लिए भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 'बोलता हुआ मित्र मनुष्यों को एकत्र करता है' । यदि हम एक अन्य मन्त्र⁴ की जहा कि यह बताया गया है कि सौर-देवता सविता 'सभी जीवों को अपनी बाणी सुनाते और उन्हें प्रचोदित करते हैं', तुलना इस मन्त्र से करें तो ज्ञात होगा कि इस मन्त्र मे मित्र के सौर-देवता होने की ओर संकेत किया गया है । 'यातयज्जन' यह विशेषण ऋग्वेद के तीन अन्य मन्त्रों मे पाया जाता है । उनमें से एक मे यह मित्र-वरुण के लिए द्विवचन मे प्रयुक्त हुआ है⁵, दूसरे मे मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए⁶, और तीसरे मे⁷ अग्नि के लिए, जो कि मित्र की भांति मनुष्यों को एकत्र करते हैं । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेषण मुख्य रूप से मित्र की है । उस सूक्त मे आगे आता है कि मित्र दुलोक एव पृथिवी को धारण करते हैं, पञ्च-
५. जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे सभी देवताओं को स्थिर करते हैं । एक बार⁸ नियमों की दृष्टि से सविता का ताद्रूप्य मित्र के साथ देखा गया है, और एक अन्य स्थान पर आता है कि मित्र के नियमों से ही विष्णु अपने तीन पदों द्वारा

1. मित्रो जगान् यातयति युगाणो मित्रो वांधार पृथिवीमुत धाम् ।

मित्रः कृष्टारविमिषाभि च्छे मित्रार्य इव्यं धृतं जुहोत ॥

ऋ० 3.59.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. इमे द्विवा अनिमिषा पृथिव्या । ऋ० 7.60.7.

3. जन् च मित्रो यंतति ब्रुवाण । इनो वामुन्यः पृथ्वीरुदब्धः । ऋ० 7.36.2.

4. य इमा विश्वा ज्ञातान्याश्चायंति श्लोकेन । य च सुवाति सविता ॥ ऋ० 5.82.9.

5. मुतेत स्यो भुवक्षेमा धर्मेणा यातयज्जना । ऋ० 5.72.9.

6. मित्रस्योरेरंगो यातयज्जनेऽर्यमा यातयज्जनः ॥ ऋ० 1.136.3.

7. तमर्यन्तं न मान्मिं गृणोहि त्रिषु गुप्तिगम् । मित्रे न यातयज्जनम् ॥ ऋ० 8.102.12.

8. उत मित्रो भयमि देव धर्मेभिः ॥ ऋ० 5.81.4.

परिक्रमण करते हैं¹। इन दोनों मन्त्रों से ज्ञात होता है कि मित्र ही सूर्य के पथ का नियमन करते हैं। अग्नि जोकि उपा के आगे चलता है, अपने लिए मित्र को उत्पन्न करता है²। समिद्ध अग्नि मित्र है³, उत्पन्न अग्नि वरुण है—किंतु समिद्ध होने पर वही अग्नि मित्र माना जाता है⁴। अथर्ववेद⁵ में सूर्योदय-कालीन मित्र का विरोध सूर्यास्त-कालीन वरुण के साथ दिखाया गया है, अथर्ववेद⁶ में मित्र से प्रार्थना की गई है कि वह प्रातः काल के समय शाला को अनावृत करे, जिसे कि वरुण ने रात में आवृत कर रखा था। इन मन्त्रों में उस वाह्याण-मत का उदय होता दीख पड़ता है, जिसके अनुसार मित्र का सवन्ध दिन से और वरुण का रात्रि से है। इस मान्यता का आधार यह रहा होगा कि मित्र मुख्य रूप से सूर्य के सहायक हैं और वरुण उनके विरोध में रात्रि के देवता हैं। दिन के देवता मित्र और रात्रि के देवता वरुण के मध्य का यही विरोध कर्मकाण्ड के ग्रंथों में भी चालू है, जिनमें विधान आता है कि यज्ञयूप में मित्र को श्वेत एवं वरुण को कृष्ण पशु दिया जाना चाहिये⁷। वेद में मित्र के सौर-देवता होने के जो थोड़े-बहुत प्रमाण मिलते हैं उनकी पुष्टि सामान्य ढंग से अवेस्ता और पारसी धर्म से हो जाती है। यहाँ मित्र नि सवेह सूर्य-देव अथवा विनोपत सूर्य से सबद्ध प्रकाश-देव है।

‘मित्र’ इस नाम की व्युत्पत्ति सदिग्ध है। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ साथी माना गया है, और मित्र-देवता को दयालु बताया गया है। वहाँ मित्र शान्ति के देवता बनकर भी आते हैं। अवेस्ता में चरित्र के नैतिक पक्ष में मित्र सच्चाई के संरक्षक है। फलतः अनुमान होता है कि मित्र शब्द का मौलिक अर्थ ‘साथी’ रहा होगा और इसका प्रयोग सूर्य के लिए उन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति समझ कर किया जाता रहा होगा।

सूर्य (§14) —

ऋग्वेद के 14 सूक्त सूर्य के निमित्त रचे गये हैं। अनेक स्थलों पर इस बात

1. यस्मै विश्वस्त्रीणि पृदा विश्वम् उप मित्रस्य धर्मभिः ॥ बालगिर्य 43
2. उपर्यपो हि वसो अग्नेषु त्वं युमयोऽरमवो विभारो ।
ऋताय सप्त दधिरे पृदानि जनयन् मित्रं तन्नेत्रं स्वार्थं ॥ ऋ० 1091
3. मित्रो अग्निर्भेगति यन् समिद्ध ॥ ऋ० 351
4. तमस्रे परणो जायसे यत्न मित्रो भेगति यन्मिद्ध ॥ ऋ० 531
5. स वहंग सायमग्निर्भेगति ॥ मित्रो भेगति प्रातर्यन् ॥ अथ० 13313
6. परणेन समुच्चिता मित्र प्रातर्युज्यतु ॥ अथ० 13315
7. मेधावर्गी त्रिरूपामाभेन प्रजापतिर्भेगति या भेगति गति ॥ सै० म० 2174.
मेध इनेमाभेगति या गति कृण्व ॥ सै० म० 2191.

का निर्णय करना असंभव हो जाता है कि सूर्य शब्द से केवल प्राकृतिक दृश्य अभिप्रेत है अथवा उसका मानवीय रूप। फलतः यह कहना कठिन है कि वेद में सूर्य देवता का बोध कितनी बार अभिप्रेत है, क्योंकि कई जगह 'सूर्य' इस नाम से भौतिक सौर-मण्डल का भी बोध होता है। सौर-देवताओं में सूर्य सबसे अधिक स्थूल है, और भौतिक सूर्य के साथ उनका निकट संबंध एक जगह भी आख से ओभल नहीं हो पाया है। आकाश में सूर्य का ज्वलन्त प्रकाश मानो अमूर्त अग्निदेव का मुख है (अनीक)¹। सूर्य की चक्षु का उल्लेख अनेक बार आया है², किंतु स्वयं सूर्य को भी उतनी ही बार मित्र और वरुण की आख बताया गया है, और साथ में अग्नि की भी³। एक जगह उपा के विषय में आता है कि वह देवताओं के नेत्र को लाती है⁴। चक्षु और सूर्य की पारस्परिक समानता की ओर एक मन्त्र में निर्देश आता है, जहाँ कहा गया है कि मृतक की चक्षु सूर्य में चली जाती है⁵। अथर्ववेद में सूर्य को चक्षुओं का पति बताया गया है⁶। और उल्लेख आता है कि वे प्राणियों के एक नेत्र है, जो आकाश, पृथिवी और जल के परोवर देखते है⁷। वे दूर-द्रष्टा है⁸, सर्वद्रष्टा⁹ है, अदोष जगती के सर्वेश्वर है¹⁰। सभी प्राणियों को एव और मर्यों

मैत्रावरुणं द्विरूपांभालभेत पशुकामोऽहोरात्रे वै मित्रावरुणा ।

मैत्रावरुणं कृष्णकर्मालभेत वृष्टिकामोऽहोरात्रे वै मित्रावरुणा ।

अहोरात्रं अनु वपैथे तद्वा अहो रूपं यच्छुक्लं यच्छुष्मं तद्वाग्नि ॥ मै० सं० 11.5.7.

संयुग्मे संयुक्ते सम्यक्कामो मित्रमेव स्वेन आगुधेयुनोपधावति ॥ तै० सं० 2.1.8.4.

1. अग्नेरनीकं बृहत्तः संपर्यं द्विवि दृक्कं यजुते सूर्यस्य ॥ ऋ० 10.7.3.

2. अग्निः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराघात् ॥ ऋ० 5.40.8.

3. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्युग्मे ॥ ऋ० 1.115.1.

4. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतवयन्ती सुदशीकुम्भम् ।

कृपा भदति रश्मिभिर्युक्ता ॥ ऋ० 7.77.3.

5. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वार्तमात्मा ॥ ऋ० 10.16.3.

चक्षोः सूर्यो भजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

चक्षुर्नो देवः सन्नि चक्षुर्न उत परितः । चक्षुर्प्रति दधातु नः ॥ ऋ० 10.158.3.

चक्षुर्नो घेहि चक्षुषे चक्षुर्विरये तनूय ॥ ऋ० 10.158.4.

6. सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मांनु ॥ अथ० 5.24.9.

7. सूर्यो वा सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतलैकं चक्षुः ॥ अथ० 13.1.45.

8. दी नः सूर्यं उरचक्षु उदेतु ॥ ऋ० 7.35.8.

दूरेदर्शं देवजांताय कुन्तं द्विस्सुग्राह्यं सूर्याय धाम्यत ॥ ऋ० 10.37.1.

9. सूर्याय त्रिचक्षसे ॥ ऋ० 1.50.2.

10. सः सूर्यं हरितं सप्त यद्दीः सप्त त्रिचक्षु जगती वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.

के भले-बुरे कर्मों को वे निहारते हैं¹ । सूर्य के द्वारा उद्बुद्ध किये जाने पर मनुष्य अपने लक्ष्यो की ओर निकल पड़ते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं² । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्बोधक बनकर उदित होते हैं³ । वे चर और अचर सभी की आत्मा हैं⁴ । उनके रथ को एक ही घोड़ा खींचता है । उनके घोड़े का नाम एतश है⁵ । यह भी कहा गया है कि उनके रथ को अगणित घोड़े खींचते हैं⁶, अथवा उनके रथ में घोड़ियाँ⁷, सात घोड़े,⁸ या हरितः नाम की घोड़ियाँ⁹ या सात तीव्रगामी घोड़ियाँ जुड़ती हैं¹⁰ ।

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने किया है¹¹ अथवा यो कहिए

1. पश्यजन्मानि सूर्य ॥ ऋ० 1.50.7.
 ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नाभि चष्टे सूर्यं अर्यं एवान् ॥ ऋ० ॥ 51.2.
 उमे उद्वेति सूर्यो अभिजन् ।
 विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥ ऋ० 7.60.2.
 उद्वां चक्षुर्वरण सुप्रतीकं देवयोरिति सूर्यस्तन्वान् ।
 अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मनुं भर्वेत्वा चिकेत ॥ ऋ० 7.61.1.
2. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
 द्विवो रुक्म उरुचक्षा उद्वेति ॥ ऋ० 7.63.4.
 नूनं जनाः सूर्येण प्रसृता अयन्नर्यानि कृणुन्नपांसि ॥ ऋ० 7.63.4.
3. उद्वेति प्रसवीता जनानां मुहान्केतुरर्णयः सूर्यस्य ॥ ऋ० 7.63.2.
 एष मे देवः संप्रिता चच्छन्द यः समानं न प्रमिनाति धाम ॥ ऋ० 7.63.3.
4. सूर्यं आत्मा जगत्स्वस्वपृथक् ॥ ऋ० 1.115.1.
 विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपाः ॥ ऋ० 7.60.2.
5. समानं चक्रं पर्याविष्टमन् । यदेतशो वहति धूपुं युक्तः ॥ ऋ० 7.63.2.
6. भद्रां अथा हरितः सूर्यस्य ॥ ऋ० 1.115.3.
 न ते अदेवः प्रदिवो नि धामते चन्दतशेभिः पतरीर्युर्मि ॥ ऋ० 10.37.3.
 अहं सूर्यस्य परि धाम्याशुभिः प्रेतशेभिर्वहमान् ओजसा ॥ ऋ० 10.49.7.
7. यासूर्यस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरपरा एतशेवः ॥ ऋ० 5.29.5.
8. आ सूर्यो यातु सप्ताधः ॥ ऋ० 5.45.9.
9. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ॥ ऋ० 1.50.8.
 अयुक्त सप्तान्ययुवः सूरौ रथस्य नृप्यः
 तामिर्माति मयुनिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
 अयुं सप्त हरितः सधम्या द्या ईं वहन्ति सूर्यं घृताचीं ॥ ऋ० 7.60.3.
10. तं सूर्यं हरितः सप्त गृहीः सप्त विधस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.
11. उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्तंवा उ ॥ ऋ० 1.21.8.

सूर्य एक पक्षी है¹ या वे एक अरूप सुपर्ण है², वे उड़ते हैं³, वे उड़नेवाले एक वाज है⁴ और एक मन्त्र मे तो उन्हें साफ-साफ श्येन बताया गया है⁵। एक मन्त्र मे उन्हें वृषभ एव पक्षी कहा गया है⁶ और एक अन्य मन्त्र में उन्हें चितकबरा बैल (गौः पृश्निः) बताया गया है⁷। एक स्थान पर उन्हें उपा के द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया है⁸। सूर्य की किरणें ही उनके घोड़े हैं (जिनकी सख्या ३ है) —⁹ क्योंकि कहा गया है कि सूर्य की किरणें ही (केतवः) उन्हें लाती हैं। उनकी सात घोड़ियों को उनके रथ की सात पुत्रियां बताया गया है¹⁰।

और जगहों पर मौके के अनुरूप सूर्य का वर्णन अचेतन पदार्थ के रूप में भी हुआ है। वे आकाश के एक रत्न हैं¹¹ और उनकी उपमा एक चित्र वर्ण के पत्थर से की गई है जो आकाश के मध्य में भासमान है¹²। सूर्य एक ज्योतिष्मान् आयुध है, जिसे मित्र और वरुण बादल और वर्षा से आवृत करते हैं¹³। वे मित्र और वरुण¹⁴

1. पतङ्गमुक्तमसुरस्य मायया ॥ ऋ० 10.177.1.
पतङ्गो वाचं मनसा विभर्ति ॥ ऋ० 10.177.2.
2. उक्षा समुद्रो अरुपः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
3. उदपसदुत्तौ सूर्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
4. इयेनो न दीयसन्वेति पायः ॥ ऋ० 7.63.5.
5. उषुः श्येनः पतयदन्धो अच्छां ॥ ऋ० 5.45.9.
6. उक्षा समुद्रो अरुपः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
7. आयं गौः पृश्निरग्रमीत् ॥ ऋ० 10.189.1.
उक्षा समुद्रो अरुपः सुपर्णः पूर्वस्य द्यौर्नि विसुरा विवेश ।
मर्ष्ये द्विवो निहितः पृश्निरग्मा ॥ ऋ० 5.47.3.
8. देवानां चक्षुः शुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदर्शोकुमधम् ।
उपा मदति इक्षिमिष्यैका ॥ ऋ० 7.77.3.
9. स सूर्य हरितः सप्त युद्धीः रश्मिं निर्वृत्तं जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3, दे० 4.13.4.
10. अयुक्तं सप्त शुभयुतः सूर्यो रथस्य नृप्यः ॥ ऋ० 1.50.9.
11. द्विरोत्तम उरुचक्ष्मा उदेति ॥ ऋ० 7.63.4.
रुमो न द्विव उदिता व्यधौत् ॥ ऋ० 6.51.1.
12. मर्ष्ये द्विवो निहितः पृश्निरग्मां ॥ ऋ० 5.47.3.
अय यदृष्टु मुक्षरितमामीत्योऽग्मा पृश्निरभयदृष्टुर्ह वै तमश्मेत्याचक्षते ॥
ततः मा० 6.1.2.3.
13. माया या मित्रावरणा द्विनि द्विवा सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
तमभेजे वृष्टा गृह्यो द्विनि ॥ ऋ० 5.63.4.
14. अयं शामेकः पुरिा भयनं ॥ ऋ० 5.62.2.

के वज्र है, वे मित्र और वरुण द्वारा आकाश में छोड़े गये ज्योतिष्मान् रथ है¹ । सूर्य एक-चक्र है² और दो मन्त्रों में 'सूर्य-चक्र' का उल्लेख आता है³ ।

सूर्य अनिश्चित चराचर के लिए चमकते हैं⁴ । वे मनुष्यों और देवताओं के लिए भासित होते हैं⁵ । वे अपने प्रकाश से अन्धकार का विध्वंस करते हैं⁶ । वे अन्धकार को चर्म की भाँति बटोर लेते हैं⁷ । उनकी किरणें अन्धकार को चर्म की भाँति पानी में फेंक देती हैं⁸ । वे अन्धकार के प्राणियों और यातु-धानियों को पराजित करते हैं⁹ । सूर्य की ललाटतप धूप की ओर केवल दो या तीन बार संकेत आये हैं¹⁰ । और यह इसलिए कि ऋग्वेद में सूर्य को पीड़ा देनेवाला देवता नहीं माना गया है । इस ज्योतिष्पुङ्ख के बलेशदायी पहलू के लिए अथर्ववेद एव ब्राह्मणों से मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं ।

सूर्य दिनों को नापते¹¹ और आयु के दिनों को बढ़ाते हैं¹² । वे बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं¹³ । जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन

1. सूर्यमा घृतो द्विदि चिन्त्य रथम् ॥ ऋ० 5.63.7.
2. मुप्राय सूर्यं कवे चक्रमीदानीं भोजता ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्नो न बाधिर्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते । मुप्राय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.
3. एषा पुजा नि सिद्धिर्सूर्येन्दुश्चक्रं सहसा सुख इन्द्रो ॥ ऋ० 4.28.2.
प्रान्दन्चक्रमष्टदुः सूर्यस्य ॥ ऋ० 5.29.10.
4. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारण सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
5. मृत्युद् द्वेवानां रिशः मृत्युद् द्वेदेवि मानुषान् ॥ ऋ० 1.50.5.
6. येन सूर्यं ज्योतिषा बाधसे तमः ॥ ऋ० 10.37.4.
7. चर्मैर्दु यः समविध्युक् तमांसि ॥ ऋ० 7.63.1
8. दर्शितो रुद्रमयः सूर्यस्य चर्मैर्वाग्धुस्तमोऽक्षस्त्वन्तः ॥ ऋ० 4.13.4.
9. उत्पुर्ल्लासूर्यं एति विश्वदष्टो भद्रदृहा ।
भृष्टान् सरोज्जन्मयन्तर्वाश्च यातुघ्नान् ॥ ऋ० 1.191.8.
आदित्यः पर्येभ्यो विश्वदष्टो भद्रदृहा ॥ ऋ० 1.191.9.
इन्द्र जुहि पुमांसं यातुघ्नान्मुन क्षिरं मायया क्षातदानाम् ।
विप्रीनास्तो भूदेवा ऋदन्तु मा ते दंशन्मूर्धमुधरन्तम् ॥ ऋ० 7.101.24.
10. तपन्ति शश्व स्वर्णं भूमां ॥ ऋ० 7.34.19.
धृणा तपन्तमपि सूर्यं पर ॥ ऋ० 9.107.20
11. पि यामेपि रजस्वधृडा मिनातो अनुमिः ।
पश्यजन्मानि सूर्य ॥ ऋ० 1.50.7.
12. सोमं रात्रिं य ए आयुपि तारीरहानीव सूर्यो यामराणि ॥ ऋ० 8.16.7.
13. वेनास्त्राद्विश्वामनिरामनादुत्तिमपामीशानप दुःस्वप्नं सुव ॥ ऋ० 10.37.4

कि उसे आदित्यो ने—मित्र, वरुण और अर्यमा ने¹ बनाया है। पूषा उनके सन्देश-वाहक है²। उषा या उषाएँ सूर्य, अग्नि और यज्ञ को जन्म देती हैं³। सूर्यदेव इन उषाओं के उत्सङ्ग में से चमकते हैं⁴। किंतु किन्हीं और दृष्टियों से उषा को सूर्य की पत्नी भी बताया गया है⁵।

सूर्य को माता के नाम पर आदित्य, अर्थात् अदिति के पुत्र, या आदितेय भी कहा गया है⁶। किंतु कहीं-कहीं उन्हें आदित्यगण से पृथक् भी दिखाया गया है⁷। उनके पिता द्यौ हैं⁸। देवता से वे जन्मे हैं। देवताओं ने उन्हें, जबकि वे समुद्र में विलीन थे, वहा से उभारा⁹। अग्नि के ही एक रूप में देवताओं ने उन्हें द्यौ में टांगा है¹⁰। एक और विचारधारा के अनुसार उनकी उत्पत्ति¹¹ विश्व-

रदपथो वरेण सूर्याय ॥ ऋ० 7 87 1.

1. यस्मा आदित्या जघ्वेनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरेण सृजोषा ॥ ऋ० 7.60.4.

2. यास्यै पूषावो भ्रून्त संमुद्रे हिरण्यर्थातन्तरिक्षे चरन्ति ।

ताभिर्वांसि दूत्यां सूर्यस्य ॥ ऋ० 6 58 3.

3. एषा स्या नव्य मायुर्दधाना गूढवी तमो ज्योतिर्वोषा भजोषि ।

अप्र प्रति युवतिरहयाणां प्राचिकित्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.80.2.

पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्ती रूपसो त्रिभुवती ।

अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7 78 3

4. त्रिभ्राजमान उपसामुपस्थाद्देवैरुदेत्यनुमद्यमान ॥ ऋ० 7.63 3.

5. प्राजिनीवती सूर्यस्य धोषा ॥ ऋ० 7 75 5.

6. उदगादयमादित्य ॥ ऋ० 1 50 13

उदपसदसौ सूर्यं पुर विश्वानि जूर्वन् ।

आदित्य परितेज्य ॥ ऋ० 1 101 9

यमसुहो अंसि सूर्यं बलादित्य मुहो अंसि ।

मुहस्यै सुवो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव मुहो अंसि ॥ ऋ० 8 101.11.

यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो द्वित्रि देवा सूर्यमादितेयम् ॥ ऋ० 10 88 11.

7. सुनोषमा उपमा सूर्येण आदित्यैयातिमग्निना ॥ ऋ० 8 35 13

सुनोषमा उपमा सूर्येण आदित्यैयातिमग्निना ॥ ऋ० 8 35 15

8. द्विवस्त्रप्राय सूर्याय सक्त ।

द्वेरेरे देवनाय केनवे ॥ ऋ० 10 37 1.

9. यदेना यतेयो यथा भुजान्यविज्यत ।

अत्रां समुद्र आ गूहमा सूर्यमनमर्न ॥ ऋ० 10 72.7.

10. यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो द्वित्रि देवा सूर्यमादितेयम् ॥ ऋ० 10 88.11.

11. पथो सूर्या अनायन ॥ ऋ० 10 90 13.

पुरुष के नेत्र से हुई है। अथर्ववेद¹ में तो सूर्य की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई गई है।

अनेक देवताओं के बारे में आता है कि उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया। इन्द्र ने सूर्य को जन्म दिया², उन्हें भासित किया एवं द्युलोक में उभारा³। इन्द्र और विष्णु ने उन्हें जन्म दिया⁴। इन्द्र और सोम ने उन्हें प्रकाश के साथ ऊपर उभारा⁵। इन्द्र और वरुण ने प्रभूत सूर्य को द्यौ में उठाया⁶। मित्र और वरुण ने उन्हें उभारा अथवा द्युलोक में बिठाया⁷। सोम ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया⁸, सूर्य को जन्म दिया⁹, उन्हें चमकाया¹⁰ अथवा उन्हें द्युलोक में टिकाया¹¹। अग्निदेव ने सूर्य की चमक को ऊँचाई पर स्थित किया¹²। और उन्हें स्वर्ग में चढ़ाया¹³। धाता ने सूर्य एवं चन्द्र का निर्माण किया¹⁴। अङ्गिरसो ने अपने यज्ञों द्वारा सूर्य-चन्द्र को आकाश में टिकाया¹⁵। सूर्य की उत्पत्ति से संबद्ध इन सभी मन्त्रों में साधारण सूर्य के भौतिक प्रकाश की ओर सकेत सुस्पष्ट है।

अनेक मन्त्रों में सूर्य को आकाश में उड़नेवाले पक्षी के रूप में देखा गया है।

1. वृत्राज्जातो दिवाकुरः ॥ अथ० 4.10.5.
2. यः सूर्यं य उपसं ज्ञानु यो अषां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
3. सूर्यं हव्यमरोचयः ॥ ऋ० 3.44.2.
4. जनयन्ता सूर्यमुपासमुमिम् ॥ ऋ० 7.99.4.
5. इन्द्रासोमा वासयथ उपासुमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषां सह ॥ ऋ० 6.72.2.
6. सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् । इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनः ॥ ऋ० 7.82.3.
7. अनुं व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिव्यारोहयन्ति ॥ ऋ० 4.13.2.

माया वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिर्धरति चित्रमायुधम् ॥

ऋ० 5.63.4.

- सूर्यमा धेत्यो दिवि चिन्त्यं रथम् ॥ ऋ० 5.63.7.
8. अयं सूर्यं अदधाज्ज्योतिरन्तः ॥ ऋ० 6.44.23.
- (ओजो-)ऽर्जनयत्सूर्यं ज्योतिरिन्दुः ॥ ऋ० 9.97.41.
9. जनितामेजनिता सूर्यस्य ॥ ऋ० 9.96.5.
10. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ॥ ऋ० 9.63.7.
11. आ सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 9.107.7.
12. ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन् ॥ ऋ० 10.3.2.
13. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 10.156.4.
14. सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमस्त्वयत् ॥ ऋ० 10.190.3.
15. य ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रयवन्ट्रिषीं मातरं वि ।
- सुप्रजास्त्र्यमङ्गिरसो वो अस्तु ॥ ऋ० 10.62.3.

करना है¹ । सभी प्राणी सूर्य पर अवलम्बित हैं² । आकाश उन्हीं के द्वारा ठहरा हुआ है³ । उन्हें विश्व-कर्मा भी कहा गया है⁴ । अपनी महत्ता के कारण वे असुर्य पुरोहित हैं (असुर्य, पुरोहितः) । उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें⁵ । उदय के समय उन्हें वृत्रघ्न इन्द्र के पास जाने के लिए कहा गया है, और जब उन्हें इन्द्र के साथ बुलाया गया है तब उन्हीं को वृत्रघ्न कहकर पुकारा गया है⁶ ।

सूर्य के विषय में कही गई एकमात्र गाथा का सार है कि इन्द्र ने उनका हनन किया⁷ और उनके चक्र को चुरा लिया⁸ । हो सकता है कि यह घटनाओं के बीच सूर्य के घिर जाने का आलंकारिक वर्णन हो ।

अवेस्ता में भी हमारे अर्थात् सूर्य (=वैदिक स्वर् जिससे सूर्य की निर्पत्ति हुई और जो ग्रीक helios से संबद्ध है) के शीघ्रगामी घोड़ों को अहुरमज़दा का नेत्र बताया गया है ।

सविता (§ 15)—

ऋग्वेद में सविता के निमित्त ग्यारह सकल और अनेक विकल सूक्त आये हैं और उनका नाम लगभग 170 बार उल्लिखित हुआ है । इनमें से आठ या नव सूक्त तो पारिवारिक मण्डलों में आये हैं, जबकि सूर्य के निमित्त कहे गये सूक्त तीन

1. ज्योत्स्न्याः सूर्यमुच्यन्तम् ॥ ऋ० 4.25 4.
पश्येम् तु सूर्यमुच्यन्तम् ॥ ऋ० 6.52.5.
2. सूर्यश्च चक्षु रजसैव्यापृतं तस्मिन्नापिता भुवनाणि विश्वा ॥ ऋ० 1.164.14.
3. सूर्येणोत्तमिता द्यौः ॥ ऋ० 10.85.1.
4. येनेमा विश्वा भुवनान्यामृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
5. यद्वा सूर्यं प्रयोऽनागा इधन् मित्राय वरुणाय सत्यम् ॥ ऋ० 7.60.1.
स सूर्यं प्रति पुरो न उद गां पुभिः सौमैर्भिरतशेभिरेवैः ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अयं न्ये अग्रये च ॥ ऋ० 7.62.2.
6. आ प्र द्रव परावतोऽनुपितश्च घृत्रहन् ॥ ऋ० 8.82.1.
सोमो सोमास्तु आ गहि सुतातो मादयिष्वावः ॥ ऋ० 8.82 2.
आ तंस्तत्रया गहि न्युक्वानि च ह्यसे ।
उपमे तं चने दिव ॥ ऋ० 8 82 4.
7. सृगं यन्मघरा सूर्यं जयत् ॥ ऋ० 10 43 5.
8. मुपाय सूर्यं कवे चक्रीशान् भोजसा ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोत वापितेम्यश्चक्रं कुत्साय युष्यते ।
मुपाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.1.

को छोड़कर और सभी प्रथम और दशम मण्डल में है। सविता प्रधानरूप से एक हिरण्य देवता है, उनके सभी अवयवों तथा उपकरणों का वर्णन इसी विशेषण के द्वारा किया गया है। वे हिरण्याक्ष¹, हिरण्य-हस्त², हिरण्य-जिह्व³ हैं। ये विशेषण खास तौर से उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे हिरण्य-बाहु⁴, पृथु-पाणि⁵ और सुपाणि⁶ हैं। वे मधु-जिह्व⁷ और सुजिह्व⁸ भी हैं। एक बार उन्हें अयोधनु भी कहा गया है। वे हरिकेश (पीतकेश) भी हैं, जो अग्नि एवं इन्द्र का एक गुण है⁹। वे पीत वर्ण की गाती मारते¹⁰ हैं। उनके पास स्वर्णिम रथ है, जिसकी फड़े तक स्वर्णिम हैं¹¹। यह रथ वैसा ही विश्व-रूप¹² है जैसेकि वे स्वयं विश्व-रूप हैं¹³। उनके रथ को दो चमकीले घोड़े अथवा इन से अधिक बध्नु-वर्ण, श्वेत चरणों-वाले घोड़े खींचते हैं¹⁴।

[अोजस और विभूति प्रमुख रूप से सविता के गुण हैं और सुनहरी गति (हिरण्ययी अमति) केवल उन्हीं का गुण है¹⁵। इस विभूति को वे विश्व में वखे-

- 1 हिरण्याक्ष सविता देव आगात् । ऋ० 1 35 8 ~
- 2 हिरण्यपाणि सविता विचर्षणि । ऋ० 1 35 9
हिरण्यहस्तो असुर सुनीय । ऋ० 1 35 10
- 3 हिरण्यजिह्व सुविताय नम्यसे । ऋ० 6 71 3
- 4 उदुप्य देव सविता हिरण्ययो बाहु अयस्तु सर्वनाय सुवतु । ऋ० 6 71 1
उदु अयो उपपुकेः बाहु हिरण्ययो सविता सुप्रतीका । ऋ० 6 71 5
उदुस्य बाहु विपिरा बृहन्तो हिरण्ययो द्विवो अन्तो अनष्टम् । ऋ० 7 45 2
- 5 म बाहवो पृथुपाणि सिसर्ति । ऋ० 2 38 2
- 6 देवोऽनय सविता सुपाणि । ऋ० 3 33 6
- 7 अयोधनुर्वज्रतो मुग्धजिह्व । ऋ० 6 71 4
- 8 हिरण्यपाणि सविता सुजिह्व । ऋ० 3 54 11
- 9 सूर्यरश्मिर्हरिकेश पुरस्तात् सविता अयोतिरुदयौ अजस्रम् । ऋ० 10 130 1
- 10 पिशङ्गं द्राक्षिं प्रति मुञ्चते कवि । ऋ० 4 53 2
- 11 हिरण्ययेन सविता रथेन । ऋ० 1 35 2
रथ हिरण्यप्रदं बहन्त । ऋ० 1 35 5
- 12 अमीशत कृशानैर्विश्वरूपम् । ऋ० 1 35 4
- 13 विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कवि । ऋ० 5 81 2
- 14 यतिं शुभ्राम्या यजतो हरिण्याम् । ऋ० 1 35 3
वि जनान्भ्यासा विस्तिपादो अस्वन् रथ हिरण्यप्रदं बहन्त । ऋ० 1 35 5
आ देवो यायु सविता सुखोऽन्तरिक्षा बहमानो अर्थ । ऋ० 7 45 1
- 15 उदुप्य देव सविता ययास हिरण्ययीममतिं यामतिधेत् । ऋ० 7 38 1.

चलते हैं¹। वे जलो के नेता हैं और उनकी प्रेरणा से सलिल विस्तृत होकर प्रवाहित होते हैं²। अन्य देवता उनके नेतृत्व का अनुगमन करते हैं³। कोई भी प्राणी, यहां तक कि इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् और रुद्र भी उनके विशद व्रत और प्रिय स्वराज्य का उल्लङ्घन नहीं कर सकता⁴। उनका यशोगान वसुगण, अदिति, वरुण, मित्र और अर्यमन् करते हैं⁵। पूषन् और सूर्य की भाति सविता चर और अचर के स्वामी हैं⁶। वे सभी वननीय वस्तुओं के स्वामी हैं और स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी से अपना आशीर्वाद प्रकट करते हैं⁷। दो बार उन्हें दमूनस् भी कहा गया है⁸। शेष स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग केवल अग्नि ही तक सीमित रहा है। कुछ अन्य देवताओं की भाति सविता आकाश के धर्ता है⁹। वे संपूर्ण ससार के धरुण हैं¹⁰। सविता ने यन्त्रों से पृथिवी को स्थिर कर रखा है और स्तम्भहीन ब्रह्म में आकाश को टांग रखा है¹¹।

सविता को कम-से-कम एक बार तो 'अपां नपात्' भी कहा गया है¹²। इतर

वे० इ० सविता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.139.3.

1. आपश्चिदस्य धृत आ निर्मया अयं चिद् धातौ रमते परिजम् ॥ ऋ० 2.38.2.
2. देवोऽनयसविता संपाणिस्तस्य वयं प्रसुवे याम उर्वीः ॥ ऋ० 3.33.6.
देवोऽनयसविता। सुपाणिः कम्पाणपाणिः।...तस्य वयं प्रसुवे याम उर्वीः ॥ नि० 2.26.
3. यस्य प्रपाणमन्यस्य इद् युयुदैरा देवस्य महिमानमोजंसा ॥ ऋ० 5.81.3.
4. वनानि मिश्रो नक्षिरस्य तानि धृता देवस्य सधितुभिर्नन्ति ॥ ऋ० 2.38.7.
न यस्येन्द्रो घरणो न मिश्रो धृतमयमा न मिनन्ति रुद्रः ॥ ऋ० 2.38.0.
अस्य हि स्वयंदासर्ग सत्रितुः कश्चन प्रियम्। न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥ ऋ० ॥ 82.2.
5. अग्निं धृतः सविता देवो यस्तु यमा चिद् मिश्रे वसतो गुणन्ति ॥ ऋ० 7.38.3.
अग्निं य देव्यादिर्विगुणाति सर्वं देवस्य सत्रितुर्गुणाणा।
अग्निं सुग्रातो वरुणो गृणन्त्यग्निं मित्रासो अर्यमा सुजोपोः ॥ ऋ० 7.38.4.
6. धर्मः स्यात्तुल्यमथस्य यो वृक्षी ॥ ऋ० 4.53.6.
7. अग्निं यो देव सवित्रीशानुं धार्योनाम् ॥ ऋ० 1.24.3.
अर्यमन्तु नद् द्विवो धुदम्यः पृथिव्यास्वयो दृष्टं काम्यं राध आ गाव ॥ ऋ० 2.38.11.
8. देवो नो अयं सविता दमृता ॥ ऋ० 1.123.3.
उद् युय देवः सविता दमृताः ॥ ऋ० 6.71.4.
9. द्वियो धृता सुवंदम्य सुजोपनिः ॥ ऋ० 4.53.2.
धृतां द्विवः सविता विश्वजोः ॥ ऋ० 10.149.4.
10. न प्रमियं सत्रितुर्द्वयम् नद् यया विश्वं सुवंदं धारयिष्यति ॥ ऋ० 4.54.4.
11. सुविता युन्त्रः पृथिवीर्मरगादरुग्मने सविता धामर्दह ॥ ऋ० 10.149.1.
12. अतो नपां नपांमे सवितामर्षं नन्ति ॥ ऋ० 1.22.6.

स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। संभवतः इसका प्रयोग इस मन्त्र¹ में भी उन्ही के लिए हुआ है। यास्क² एक मन्त्र की व्याख्या में कहते हैं कि सविता यहा मध्यम या अन्तरिक्ष लोक के देवता हैं, क्योंकि वे वर्षा के निमित्त कारण है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि सूर्य (आदित्य जो धुलोक में है) का भी सविता कहा गया है। संभवतः इस विशेषण के कारण, और क्योंकि सविता के पथ को एक बार अन्तरिक्ष में दिखाया गया है³, इसलिए सविता को निघण्डु में द्यु-स्थानीय एवं अन्तरिक्ष-स्थानीय दोनों ही प्रकार के देवताओं में गिना गया है। सविता को एक बार विश्व का प्रजापति भी कहा गया है⁴। शतपथ ब्राह्मण⁵ में मनुष्यों के विषय में आता है कि वे सविता को ताद्रूप्य प्रजापति से करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण⁶ कहता है कि प्रजापति ने सविता होकर प्राणियों की सृष्टि की। केवल सविता ही जीवन-प्राण-शक्ति हैं और अपनी गति से (यामभि) वे ही पूषन् बन जाते हैं⁷। उन्ही की सजीवनी शक्ति में पूषन् गमन करते हैं और समस्त जीवों का उनके सरक्षक की भाँति सर्वक्षण करते हैं⁸। दो मन्त्रों में पूषन् और सविता को परस्पर संबद्ध माना गया है⁹। प्रथम मन्त्र में सभी जीवों का निरीक्षण करनेवाले पूषन् से उनकी अनुकंपा के लिए प्रार्थना की गई है और दूसरे में सविता से प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों की, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति का ध्यान करते हैं, धी या प्रज्ञा को प्रेरित करें। दूसरा प्रसिद्ध सावित्री मन्त्र है जिसके द्वारा उत्तरकाल में वेदाध्ययन के आरम्भ में सविता का आह्वान किया जाता था। सविता के विषय में यह भी आता है कि वे अपने विधानों द्वारा मित्र बन जाते हैं¹⁰। सविता का ताद्रूप्य

1. कर्षा नपासविता तस्य वेद ॥ ऋ० 10 140.2.

2. सविता यन्त्रै पृथिवीमरमयद्वनारम्भणेऽन्तरिक्षे सविता यामदंहत् । अश्वमिवाधुक्षद्-
धुनिमन्तरिक्षे मेघम् । कमन्य मध्यमादेवमवक्ष्यत् । आदित्योऽपि सवितोव्यदे ।

नि० 10 32

3. ये ते पन्था सवित पूषासोऽरेणुः सुरुता अन्तरिक्षे । ऋ० 1.35 11.

4. द्विवो धूर्ता भुवनस्य प्रजापति । ऋ० 4 53.2

5. यो ह्येव सविता स प्रजापति । शं० ब्रा० 12 3.5 1.

6. प्रजापति भूत्वा प्रजा असृजत । तै० ब्रा० 1 6 4 1.

7. उतेतिवे प्रसूतस्य त्वमेकं हृदुत पूषा भवसि देव यामभि । ऋ० 5 81.5

8. तस्य पूषा प्रसूते योति विद्वान्सुपश्यन् मित्रा भुवनानि गोपा । ऋ० 10 139 1

9. यो विश्वाभि विपश्यति भुवनं स च पश्यति ।

स न पूषाविता भुवद् ॥ ऋ० 3 62 9

तत्सन्निवृत्तैरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचोदयात् ॥ ऋ० 3 62 10

10. उत मित्रो भवसि देव धर्मेभिः । ऋ० 5 81 4

कभी-कभी भग के साथ भी दिखाया गया है, किन्तु उन स्थलों पर नहीं जहाँ कि 'भग' सविता का विशेषण बनकर आया है¹। भग (जो सपदा के सोत है) का नाम अनेक बार सविता के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पद 'सविता भग' या 'भग-सविता' संपन्न हो जाता है। अन्य संहिताग्रो मे सविता को मित्र, पूषन् और भग से पृथक् रखा गया है। अनेक मन्त्रो मे सूर्य और सविता अविविक्त ढंग से एक ही देवता बनकर आते हैं। इस प्रकार एक कवि कहता है—“सविता देव ने अपनी ज्योति को ऊँचा उभारा है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोक को प्रकाशित किया है, सूर्य प्रखरता के साथ चमकते हुए द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष को अपनी किरणों से आपूरित कर रहे हैं²। एक और सूक्त³ के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मन्त्र मे सूर्य का वर्णन उन्ही पदो के द्वारा हुआ है (उदा० प्रसवितृ) जो प्रायः सविता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्र मे तो सविता को साक्र तौर से सूर्य का तद्रूप कहा गया है। अन्य सूक्तो मे भी दोनो देवताग्रो को पृथक् करके देखना कठिन हो गया है⁴। निम्न-लिखित समान मन्त्रो मे सविता को सूर्य से पृथक्

1. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नमो हस्तम् ।
श्रेष्ठं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नमो हस्तम् ॥ ऋ० 5.82.1.
स हि रत्नानि ददात्यै सुगतिं सविता भर्गः । ऋ० 5.82.3
उदुन्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममहि यामशिक्षेद् ।
भूम्भो भर्गो हव्यो मानुषेभिः ॥ ऋ० 7.38.1.
अनु तन्नो जास्यतिर्मसीष्ट रत्नं देवस्य सवितुरियुतः ।
भर्गमुग्रोऽर्हति जोहरीति भर्गमनुग्रो अर्धं याति रत्नम् ॥ ऋ० 7.38.0.
2. ऊर्ध्वं केतुं सविता द्वेजो अश्वेज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृषवन् ।
आप्ता चावाष्टुभिर्गो भुन्तश्चिन्ति वि सूर्यो रुद्रिमभिश्वेकितानः ॥ ऋ० 4.14.2.
3. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
उद्वेति प्रसविता जनानाम् ॥ ऋ० 7.63.2.
द्विजो ह्यम उरचक्षुः उद्वेति दूरे अर्धेस्तरणिर्भार्जमानः ।
भुन जनाः सूर्येण प्रसृताः ॥ ऋ० 7.63.4.
4. सूर्यो नो द्विर्गता वातो भुनश्चक्षुः ।
सुमिन्तं पाथिरेभ्यः ॥ ऋ० 10.168.1-4
जोषां सजितयस्यं ते हरः शतं सूर्यो अर्हति ।
प्राहि नो द्विगुतः पतन्त्याः ॥
चक्षुर्गो देवः सविता चक्षुर्न द्रुत पश्य ।
चक्षुर्गो दधातु नः ॥
चक्षुर्गो धेहि चक्षुषे चक्षुर्गो दधन्तः । सं चेदं वि च पश्य मे ॥

रखा गया है। सविता युलोक और पृथिवी दोनों के मध्य से चलते हैं, वे रोगों को दूर भगाते और सूर्य को प्रेरित करते¹ हैं। सविता मनुष्यों को सूर्य के समक्ष निष्पाप घोषित करते हैं²। वे सूर्य की किरणों के साथ संमिलित होते हैं³ अथवा वे सूर्य की किरणों से चमकते हैं⁴। मित्र, अर्यमा और भग के साथ सविता से प्रार्थना की गई है कि वे सूर्योदय के समय उपासकों को प्रचोदित करें⁵।

यास्क⁶ के अनुसार सविता का काल अन्धकार की निवृत्ति होने के उपरान्त आता है। ऋग्वेद के⁷ मन्त्र 5.81.4. की टीका में सायण कहते हैं कि उदय के पूर्व सूर्य को सविता और उदय से अस्त तक उसे सूर्य कहते हैं। साथ ही सविता के लिए कभी-कभी यह भी कहा है कि वे मनुष्यों को सोने के लिए प्रेरित करते हैं⁸। फलतः उनका संबन्ध प्रातःकाल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए। वस्तुतः एक सूक्त में उनकी स्तुति अस्तगामी सूर्य के रूप में की गई है⁹। इस बात के अनेक संकेत हैं कि सविता के निमित्त कहे गये सूक्तों का संबन्ध प्रातःकालीन अथवा

ह्ययाम्यभिं प्रथमं स्वमये ह्ययामि मित्रावरुणाविहावसे ।

ह्ययामि रात्रिं जगतां निवेर्त्तन्ति ह्ययामि देवं सवितारमूतये ॥ अ० 1.35.1-11.

उषा उच्छ्रान्तिं समिधुने अग्रा उद्यमसूर्यं उर्विया ज्योतिरधेव ।

देवो नो अत्र सविता अर्यं प्राशवीद् द्विपञ्च चतुर्विष्टि ॥ अ० 1.124.1.

1. हिरण्यपाणिः सविता विषर्षणिहूमे चापाश्रुयिषी अन्तरिपते ।

अपामीष्टां धारंते वेति सूर्यम्..... ॥ अ० 1.35.9.

2. देवो नो अत्र सविता दध्नुना अनागतो धोषति सूर्याय ॥ अ० 1.123.3.

3. उत पसि सवितास्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रुदिमनि. सम्यसि ॥ अ० 5.81.4.

4. सूर्यरश्मिर्दक्षिणः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुर्वी अर्जसम् ॥ अ० 10.139.1.

आ सूर्यादिभरन् धर्ममेते ॥ अ० 10.181.3.

अर्चोऽप्यभिर्ग उर्देति सूर्यो द्युपाश्रग्वा सुर्वावो अर्चिषो ॥ अ० 1.157.1.

शो नः सूर्यं उरुवक्षा उर्देतु ॥ अ० 7.35.8.

शो नो देवः सविता प्राथमाणः ॥ अ० 7.35.10.

5. यदय सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा ।

सुवाति सविता अराः ॥ अ० 7.66.4.

6. सविता न्याह्यातः । तस्य कालो यदा सौरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भवति ॥ नि० 12.12.

7. उदयात् पूर्वभात्री सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति ॥ अ० 5.81.4. (सायण)

8. बृहत्सुमः प्रसवीता निवेशनः ॥ अ० 4.53.6.

निवेशयञ्च प्रसुवञ्च भूम ॥ अ० 7.45.1.

9. उदु प्य देवः सविता सुवार्यं शशत्तमं तर्दपा वह्निस्स्यात् ।

नूनं देवेभ्यो वि दि धाति रत्नमयार्भजद्वीतिर्दिवं स्वस्वौ ॥ अ० 2.38.1. भादि

सायकालीन यज्ञ के साथ है। वे सभी द्विपदों और चतुष्पदों को सुलाते और जागृत करते हैं¹। वे अपने अश्वों को उन्मुक्त कर देते और पथिकों को आराम देते हैं, उनके आदेश से रात्रि आती है, बुननेवाली स्त्री अपने घागो को बटोर लेती है और कुशल मनुष्य अपने अकृत कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं²। उत्तरकाल में पश्चिम दिशा को उनकी अपनी समझा जाने लगा³, जैसेकि पूर्व दिशा को अग्नि की और दक्षिण दिशा को सोम की समझा जाता था।

सविता नाम की वनावट से भलकता है कि हो न हो यह नाम भारत की अपनी निज संपत्ति है। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि √सू धातु का, जिससे कि सविता शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढंग से जोकि ऋग्वेद की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के सबन्ध में किसी और ही धातु से की गई है। साथ ही सविता के सबन्ध में न केवल √सू धातु का, अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसेकि प्रसवितृ और प्रसव। बार-बार आनेवाले इन एक-धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस धातु का अर्थ 'प्रेरित करना', 'उद्बुद्ध करना', 'प्रबोधित करना' रहता आया है। इस विशिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं—'सवितृ देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध किया है' (प्रसवीता)⁴। 'उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है' (प्रसवस्य)⁵। 'सविता ने वह अमरत्व तुम्हारे लिए आविर्भूत किया' (आसुवत्)⁶। 'सवितृ देव हमें उद्बुद्ध करने के लिए उदित हुए हैं' (सवाय)⁷। 'सविता प्रतिदिन तीन बार आकाश से वरदान भेजते हैं' (सापवीति)⁸। 'हे सविता, हमें निष्पाप बनाओ' (सुवतात्)⁹। 'सविता

1. यो त्रिभुव्यं द्विपदो यश्चतुष्पदो त्रिपदोऽपि प्रसवे चासि भूर्मनः । अ० 6 71.2.
2. आगुभिश्चिद् यान् वि मुचाति नूनमरीरस्मदत्तमानं चिदेतोः ।
भद्रार्पणा चिन्मयीं अत्रिध्यामनुव्रतं सवितुर्मोक्षयामातु ॥ अ० 2 38.3.
पुनः समस्यद् रितं वयं नो मुष्या वर्तोर्न्यघ्राष्टकम् धीरः । अ० 2.38.4.
3. प्रतीचीमेव दिशम् । सत्रिा प्राजानमेव सै सविता शु एष त्वपि
सुधमादेव प्रत्यद्वेति प्रतीचीं ह्येतेन दिशं प्राजानन् प्रतीची
ह्येतस्य त्रिक् ॥ शत० भा० 3.2 3.18.
4. प्रामोरीद् देवः सत्रिा जगत् पृथक् । अ० 1.157.1.
5. उतेतिवि प्रसुवस्य रामेक इव । अ० 5.81 5.
6. तस्मिन्निता घोऽमृतपमा सुवत् । अ० 1.110.3.
7. उदु प्य देवः सत्रिा मुगयं दधत्तमं तदपा वहिरस्यात् । अ० 2.38.1.
8. त्रिा द्विः सत्रिा सोपवीति । अ० 3 56 7.
9. हेकेषु च मयिर्मानुषेषु य तं नो अग्रं सुवतादनांगम् । अ० 4.54.3.

के प्रभाव से (सवे) अदिति के प्रति निष्पाप होते हुए हम सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें¹ । 'तू दु स्वप्न को दूर कर (परा सुव), सब कठिनाइयों को दूर कर, और भद्र वस्तुओं को हमें दे' (आमुव) । 'सविता' हमारे अस्वास्थ्य को दूर करो' (अप सावि-पत्)² । इसी धातु का प्रयोग करके सविता से प्रार्थना की गई है कि वे धन का दान करें³ । स्पष्ट है कि √सू धातु का यह प्रयोग प्रायः सविता के लिए ही हुआ है । किंतु दो या तीन बार इस धातु का प्रयोग सूर्य के सवन्ध में भी हुआ है⁴ । उषा, वह्ण, आदित्यगण, मित्र और सविता से युक्त अर्यमा के सवन्ध में भी इस धातु का प्रयोग मिलता है । इस प्रयोग की बहुलता के कारण ही यास्क सविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सर्वस्य प्रसविता'⁵ ।

सब प्रयोगों में ये लगभग आधो में यह नाम 'देव' शब्द के साथ आता है । इससे झलकता है कि यह अब भी एक प्रकार का विशेषण ही था । सविता का अर्थ है—'प्रेरित करनेवाला देवता' । कुछ भी हो दो मन्त्रों में यह त्वष्टा का विशेषण बनकर भी आता है⁶ । यहाँ 'देवस त्वष्टा सविता विश्वरूप' शब्दों को आमने सामने रखने से अब उन्हें देव शब्द के साथ संबद्ध करने से ज्ञात होता है कि सविता इस मन्त्र में त्वष्टा के तद्रूप है ।

उक्त बातों से यह परिणाम निकलता है कि सविता मूलतः भारतीय देव है । यह प्रारम्भ में सूर्य का एक विशेषणमात्र था, ऐसे सूर्य का, जो कि विश्व में जीवन और गति के महान् प्रेरक है और जो गति के रूप में संपूर्ण ससार की सभी गतियों में प्रमुख है । किंतु सूर्य से पृथक् पड़कर सविता उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म देवता बन गया । वैदिक कवियों की दृष्टि में सविता सूर्य की दिव्य शक्ति के मानवीय रूप है, जबकि सूर्यदेव एक अधिक स्थूल देवता है । सूर्य देव का नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्द के तद्रूप है । इसी कारण सूर्य की कल्पना में सौर-शरीर का भान बराबर बना रहता है⁷ ।

ओल्डेनबर्ग इस विकास क्रम को न मानते हुए कहते हैं कि सविता प्रेरक-

1. अनागसो अदितये देवस्य सवितु सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5 82 6
2. वाममद्य सवितवाममु श्रो द्विवेदिवे वामसुस्मय्य सावी ॥ ऋ० 6 71 6
3. अपामीवा सविता साविपुन्यक् । ऋ० 10 100 8
4. उद्वेति प्रसवीता जनाना मृदाम् केतुरण्व सूर्यस्य । ऋ० 7 63 2
नून जना सूर्येण प्रसुता । ऋ० 7 63 4.
5. सविता सर्वस्य प्रसविता । निरुक् 10 31
6. देवत्वष्टा सविता विश्वरूप । ऋ० 3 55 19, 10 10 5
7. अपामीवा वाचते वेति सूर्यम् । ऋ० 1 35 9.
उषा उच्छन्ती समिधाने अमा उचन्त्सूर्य उरिया ज्योतिरश्वेत् । ऋ० 1 124 1.

शक्ति के प्रतिरूप है और सविता की कल्पना में सूर्य, या उनके पक्ष-विशेष-संबन्धी विचार बाद में जोड़े गये हैं।

पूषन् (§ 16) —

ऋग्वेद में पूषन् के नाम का उल्लेख लगभग 120 बार हुआ है और उनके निमित्त आठ सूक्त कहे गये हैं—पाच छठे मण्डल में, दो प्रथम में और एक दशम मण्डल में। एक सूक्त में इन्द्र के साथ और एक अन्य सूक्त में सोम के साथ उनकी देवता-युग्म के रूप में भी स्तुति हुई है। इस प्रकार साहित्यिकी के अनुसार उनका स्थान विष्णु से कुछ ऊंचा ही ठहरता है। वैदिक काल के परवर्ती भाग में और उत्तर-वैदिक काल में उनका नामोल्लेख क्रमशः कम होता चला गया है। उनका व्यक्तित्व अस्पष्ट और उनकी मानवीय आकार-संबन्धी विशेषताएँ अल्प हैं। जब उनसे प्रार्थना की गई है कि 'हे पूषन्! दुष्टों के अगारों को कुचल डालो' तब उनके पैर का उल्लेख किया गया है। उनके दाहिने हाथ का भी उल्लेख मिलता है¹। खर की भाँति उनके भी घघराते वाला है² और दाढ़ी है³। उनके हाथ में सुनहरा बछ्छा (बाशी) है⁴ और वे नोकदार (हालियो जैसी) आर और अष्ट्रा (भकुश) अपने पास रखते हैं⁵। उनके रथ के चक्र, कोश और आसन का उल्लेख मिलता है⁶ और उन्हें सर्वोत्तम सारथि माना गया है⁷। वकरे (अजाश्व) उनके रथ को खींचते हैं⁸ वे करम्भ खाते हैं। संभवतः इसी कारण उन्हें दन्तहीन कहा गया है⁹।

1. परिं पूषा पुरस्तादस्तं दधातु दक्षिणम् । ऋ० 6.54.10.
2. रुधीर्तमं कपुर्दिग्मीशानि राधेसो सह । ऋ० 6.55.2.
3. प्र इमं हर्षतो दूधोद् वि वृथा यो अदाग्यः । ऋ० 10.26.7.
4. हिरण्यवादीमत्तम । ऋ० 1.42.6.
5. या तु अष्टा गोमोपशार्पणे पशुसार्धनी ॥ ऋ० 6.53.9.
परि तृग्धि पणीनामारया हृदया कवे ॥ ऋ० 6.53.5.
वि पुंजाराया तुद ॥ ऋ० 6.53.6.
यां पुं पुन्रह्यचोर्दन्तीमाशुं विमंज्यापणे ॥ ऋ० 6.53.8.
6. अजाश्वं पशुपा वार्जपस्यः । ऋ० 6.58.2.
7. पूषाश्वं न रियति न कोशोऽनं पद्यते । नो अस्य व्ययते पयिः । ऋ० 6.54.3.
8. उत घ्रा स रुधीर्तमः । ऋ० 6.56.2 न्यैरयद् रुधीर्तमः । ऋ० 6.56.3.
9. अस्या ऊ पु ण् उपं मातये मुवोऽहेळमानो रविं अजाश्व अवस्यतामजाश्व ॥
अ० 1.138.4.

क्षत० मा० 1.7.4.7.

पूषन् सभी जीवों को एक-साथ साफ साफ देख लेते हैं¹। ऐसा एक बार अग्नि के लिए भी कहा गया है²। वे चर और अंचर सभी वस्तुओं की आत्मा है। लगभग यही शब्द सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं³। वे अपनी माता का ध्यान करते और अपनी बहन से प्रेम करते हैं⁴। ऐसे ही शब्द अग्नि के बारे में कहे गये हैं। देवताओं ने प्रेम-विह्वल पूषा को सूर्या के साथ व्याहा⁵। संभवतः सूर्या का पति होने के नाते ही पूषन् देव विवाह-सूक्त में विवाह-उत्सव के साथ संबद्ध हैं⁶। वहा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाय और उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें। एक अन्य मन्त्र में⁷ उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों को कुमारिया प्रदान करें। अपनी अन्तरिक्षस्थ जल में चलनेवाली स्वर्णिम नावों में बैठकर वे प्रेम के वशीभूत हो सूर्या के सदेश-वाहक बनते हैं⁸। वे ससार का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁹ और अपना आवास द्युलोक को बनाते हैं¹⁰। वे एक सरक्षक हैं जो सविता के आदेश पर चलते हैं और सभी प्राणियों को जानते एवं उन्हें देखते हैं। उनकी स्तुति के एक सूक्त में पूषन् को रथीतम कहा गया है; उन्होंने सूर्य के स्वर्णिम चक्र को नीचे की ओर चलाया है,¹¹ किंतु यहा सवन्धकुछ अस्पष्ट-सा है¹²। पूषन् के लिए आधुनि विशेष-पण अनेक बार आया है। एक बार उन्हें अगोहा भी कहा है—‘दुःख के अयोग्य’; यह विशेषण सविता के लिए विदोष रूप से आता है।]

पूषन् का जन्म पथों में सुदूरतम पथ पर हुआ है—द्युलोक और पृथिवी

1. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।
स मेः पूषाविता भुवन् । ऋ० 3.62.9.
2. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
3. सूर्यं आत्मा जगत्स्तस्युपश्च । ऋ० 1.115.1.
4. मातुर्विप्रिपुमंत्रं स्वसुजोरः शृणोतु नः । ऋ० 6.55.5.
5. यं देवासी अर्ददुः सूर्यायै कामेन कृतं त्वत्सं स्वह्यम् । ऋ० 6.58.4.
6. पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्यं । ऋ० 10.85.26.
तां पूषन् द्विवर्तमानैर्यस्व । ऋ० 10.85.37.
7. अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि । ऋ० 9.67.10.
8. यास्तं पृषन्नावो अन्तः संग्रहे हिरेण्ययोरन्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्न्यासि दृष्ट्यां सूर्यस्य कामेन कृतं शर्वं दृच्छमानः ॥ ऋ० 6.58.3.
9. विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । ऋ० 2.40.5.
10. दिन्यन्यः सदेन चक्र उथा । ऋ० 2.40.4.
11. सूर्यश्चक्रं हिरेण्ययम् । न्यैरयद् रथीतमः ॥ ऋ० 6.56.3.
12. आदित्योऽपि गौरुच्यते । उतादः पटुपे गन्धि पर्ववति भास्वतीत्यौपमन्यवः ॥ निरक्त 2.6.

वे सुदूर पथ पर। वे अपने दोनो प्रिय निवास स्थानों पर जाकर लौटते हैं और उन्हें जानते हैं¹। अपने इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतको को पितरों के सुदूर पथ पर ले जाते हैं ठीक उसी प्रकार जैसेकि अग्नि और सविता उन्हें सुकर्म करने-वालों के पास ले जाते हैं। और जहां स्वयं पूषन् तथा देवगण निवास करते हैं, पूषा अपने उपासकों को वहां सुरक्षापूर्वक रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं²। अथर्व-वेद के अनुसार भी पूषन् सुकर्म करनेवालों को देवताओं के सुन्दर लोक में ले जाते हैं³। जैसे पूषन् मर्त्यवर्ग को वैसे ही उनका बकरा यज्ञ के अश्व को मार्ग दिखलाता है⁴। 'सभवन् पूषन् के इस पथपरिज्ञान ही के आधार पर यह धारणा बनी है कि उनके रथ को अच्युत-पद बकरा खींचता है। पथों के ज्ञाता होने के कारण पूषन् राजमार्गों के संरक्षक है। पथों से खतरो, भेड़ियों और डाकुओं को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है⁵। इस कारण उन्हें 'विमुचो नपात्' (मुक्ति के पुत्र) कहा गया है। यही विशेषण उनके लिए एक अन्य मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है⁶ और दो बार उन्हें विमोचन भी कहा गया है⁷। चूँकि वे विमोचन एवं विमुचो नपात् हैं, इस-

1. प्रपथे प्रथामेजनिष्ठ पूषा प्रपथे दिव प्रपथे पृथिव्या ।
उमे भूमि प्रियतमे सुधस्थे आ च परा च चरति प्रज्ञानम् ॥ ऋ० 10 17 6
2. पूषा स्वैतश्चानयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्नस्य गोपा ।
स स्वैतेभ्य परि ददपितृभ्योऽग्निर्देवेभ्य सुविद्विभ्यम् ॥ ऋ० 10 17 3
आयुर्विश्वायु परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रास्ति मुहूर्तो यत्र ते युयुस्तरं द्या देव संविता दधातु ॥ ऋ० 10 17 4.
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वा सो अस्मै अभयतमेन नेपत् ।
स्वस्तिदा आपृणि सर्वेरीरोऽप्रयुच्छन्पुर् एतु प्रज्ञानम् ॥ ऋ० 10 17 5
3. पूषा मां घालमुकृतस्य लोके । अथ० 10 0 2
पूषा स्वैतश्चानयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुर्नस्य गोपा ।
स स्वैतेभ्य परि ददपितृभ्योऽग्निर्देवेभ्य सुविद्विभ्यम् ॥ ऋ० 18 2 54.
4. एष ऽग्नौ पुरो अथेन धात्रिर्ना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य । ऋ० 1 162 8
अत्रा पूष्ण प्रथमो भाग एति यज्ञ देवेभ्य प्रतिवेदयज्ञज । ऋ० 1 162 4
5. म पूषद्वचनस्तिरु च्यहो विमुचो नपात् । ऋ० 1 42 1
यो न पूषतो वृकां दुःक्षेत्रे आदिर्नसति । अथ स्म ॥ पथो जहि ॥ ऋ० 1 42 2
अथ त्व परितुन्विर्न मुषीवार्णो दुरक्षितम् । दूरमधि सुतेरन ॥ ऋ० 1 42 3.
6. यदि वा विमुचो नपात् । ऋ० 6 55 1
7. प्र पूषा पृथीमहे युन्याय पुन्यसुम् ।
स रीति निक्ष पुनहन् नो धिया तुर्न शये विमोचन ॥ ऋ० 8 1 15
मेनं तिप्तीहि मुरिजांस्तिक्षुर रास्य शपो विमोचन । ऋ० 8 1 16

लिए उनसे पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है¹। शत्रुओं को तितर-वितर करने के लिए, रास्तों को वाजसाति की ओर ले चलने के लिए², शत्रुओं को हटाने के लिए, रास्तों को शिव बनाने के लिए, और अच्छे चरागाह तक ले चलने के लिए पूपन् से प्रार्थना की गई है³। रास्ते में विनाश से रक्षा तथा शुभ पथ दिखाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। वे प्रत्येक पथ के संरक्षक⁵ और प्रत्येक पथ के स्वामी हैं⁶। वे पथ-प्रदर्शक हैं (प्रपथ्य)⁷। अतः जो भी कोई यात्रा करता है, वह पूपन् को हविष् प्रदान करता है और ऋग्वेद के सूक्त 6.53 का उच्चारण करता है। और जो कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह पूपन् की शरण जाता है⁸। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवों के लिए दिये गये साय-प्रातःकालीन हविष् में से पथस्पति पूपन् का भाग गृह के द्वार पर रख दिया जाता है⁹।

पथिज्ञ होने के कारण पूपन् गुप्त धन को प्रकट करते और उसे सुलभ बनाते हैं¹⁰। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने गुह्य स्थान में छिपे हुए राजा (सभवतः सोम) को खोज निकाला; और उनसे मांग की गई है कि वे उसे खोये हुए पशु की भांति ले आवें¹¹। इस प्रकार सूत्रों में किसी छोई वस्तु के प्राप्त होने पर पूपन् के लिए यज्ञ करने का विधान आता है¹²। पूपन् की एक और विशेषता¹³ यह है कि

1. वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भूषणि पूपन्दुरितानि मृक्ष । अथ० 6.112.3.
2. वि पुयो वाजसातये विनुहि वि मृधो जहि । ऋ० 6.53.4.
3. अति नः सुश्रुतो नय मुगा नः सुपर्वा कृणु । पूर्वाहिह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.7.
अभि सूर्यवसे नयु न नयज्युरो अर्चने । पूर्वाहिह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.8.
4. पूपन् तव मृते वयं न शिष्येम् कदापि न । ऋ० 6.54.9.
पुनर्नः सोमस्तुर्ग ददातु पुनः पूषा पृथ्वांश्चैवा स्तुतिः । ऋ० 10.59.7.
5. पथस्पथः परिवर्ति यष्टस्या । ऋ० 6.49.8.
6. ययसु त्वा पथस्पते । ऋ० 6.53.1.
7. पूणे प्रपथ्यासु स्वाहा । वा० सं० 22.20.
8. ययसु त्वा पथस्पत इत्यर्थं ययां चरिष्यन् ।
सं पूषन्निदुषेति नष्टमधिजिगमिषन् मूलहो वा ॥ भा० गृ० सू० 3.7.8.0.
अप्यन गमिष्यन् पूणे पथिरुते । शां० औतसूत्र 3.1.9.
9. पूणे पथिरुते घात्रे गिघात्रे मरुद्व्यश्वेति देहन्तीषु । तां० गृ० सू० 2.14.10.
10. आविर्गृह्णा यसुं करस्मरेदा नो यसुं करम् । ऋ० 6.48.15.
11. आ पूरन् चित्रवर्हिषमार्पणे धरमं द्विवः । आता नष्टं ययां पशुम् ॥ ऋ० 1.23.13.
पूषा राजानमार्पणिरपंगृह्णं गुहां हिनम् । अविन्द्विप्रवर्हिषम् ॥ ऋ० 1.23.14
12. सं पूषन्निदुषेति नष्टमधिजिगमिषन्मूलहो वा । भा० गृ० सू० 3.7.9.
13. पूषा गा अर्चन्तु नः पूषा रंध्रवर्चनः । ऋ० 6.51.5.

वे पशुओं के पीछे-पीछे चलते और उनकी देखभाल करते हैं। गढ़े में गिर जाने पर लगी चोट से वे पशुओं को बचाते हैं, उन्हें बिना घाव के घर पहुँचाते और खोये पशुओं को फिर से दूढ़ लाते हैं¹। वे उनको गढ़े में गिरने के नुकसान से बचाते, उन्हें अक्षत घर पहुँचाते, और नष्ट हुए पशुओं को पुनः प्राप्त करते हैं²। उनका चावुक पशुओं को सीधे मार्ग से ले जाता है³। संभवतः पशुओं को सीधा ले जाने के विचार से ही हल के सीधे ले जाने का गठजोड़ भी उनके साथ ही गया है⁴। पूषन् घोड़ों की रक्षा करते⁵, भेड़ों के बालों से वस्त्र बुनते एवं उन्हें पहननेयोग्य चिकना बनाते हैं⁶। वन्य पशुओं को पूषन् का वताया गया है और उन्हें पशुओं का उत्पादक भी कहा गया है⁷। गौओं के चरागाह में से भगा ले जाने पर या उनके तितर-बितर हो जाने पर पूषन्-सूक्तों के उच्चारण का विधान आता है⁸।

पूषन् के कुछेक गुण अन्य देवताओं के गुणों जैसे हैं। वे असुर हैं⁹। वे क्षत्ति-शाली¹⁰, भोजस्वी¹¹, तेजस्वी¹², सबल¹³ एवं निर्बाध¹⁴ हैं। वे मर्त्यों से परे हैं

1. पूषन्नु प्र गा इहि । अ० 6.54.0.

परि पूषा पुरस्तादस्ते दधातु वक्षिणम् । पुनर्नी नृष्टमार्जतु ॥ अ० 6.54.10.

भुजाथः पशूपा वार्जपस्त्यो धियंजिन्मे सुर्वमे विश्वे अर्पितः । अ० 6.53.2.

स वैद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा धृषा ।

अभिप्सुरः प्रपायति गर्ज न आ प्रपायति ॥ अ० 10.20.3.

2. मार्किर्ननुमार्की रिपुमार्कुं सं शशि केवटे । अयारिंशभिरा गंहि ॥ अ० 6.54.7.

पुनर्नी नृष्टमार्जतु । अ० 6.54.10.

3. या ते अष्टा गोत्रोपशार्पणे पशुसार्चनी । अ० 6.53.9.

4. इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषातु यच्छतु । अ० 4.57.7.

5. पूषा रक्षत्यर्षतः । अ० 6.54.5.

6. वामोवायोऽर्वानाम् । अ० 10.26.6.

7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । मैत्रा० सं० 4.3.7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । तै० ब्रा० 1.7.2.4.

8. परि यः सैव्याद वषाद व्यावृज्जन्तु घोषिण्यः । समानस्तस्य गोपतेर्गाथो भंशो नवोरिपव्
पूषा गा अन्वेतु न इति गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत् । परिपूरेति परिक्रान्तासु ।

शां० गृ० सू० 3.9.1.2.

9. स्वस्ति पूषा असुरो दधानु नः । अ० 5.51.11.

10. प्र तव्यमौ नम उक्तिं नुरस्याहं पूषा उत वायोरदिशि । अ० 5.43.9.

11. स शशं शिथ पुरहृत । अ० 8.4.15.

12. दृष्ट्वन्नी पूषर्न वयमिर्वमर्नष्टयेदमम् । ईर्नानं राय ईमहे ॥ अ० 6.54.8.

13. प्रमं पूषास्तु रिज्जागस्यं शसने मदिरामस्य तवसो न तन्दते । अ० 1.138.1.

14. स्वपं शशौ न मारंते सुश्रिचर्यनुवांणं पूषणं स ययां शता । अ० 6.48.15.

और वैभव में देवताओं के तुल्य हैं¹। वे वीरों के शासक हैं², अजेय संरक्षक हैं³, और युद्ध में सहायक हैं⁴। वे विश्व के रक्षक हैं⁵। वे एक ऋषि, पुरोहित के रक्षक सखा, एवं उपासक के चिरकालीन ध्रुव मित्र हैं⁶। वे बुद्धिमान⁷ और उदार हैं⁸। उनकी उदारता विशेषतया गाई गई है। उनके पास सभी प्रकार के धन है⁹। वे धन से संपन्न हैं¹⁰ और धन की वृद्धि करते हैं¹¹। कल्याणप्रद प्रदाता तथा सब प्रकार की स्वस्तियों के स्रोत हैं¹²। वे रायस्पोष के दृढ मित्र हैं, और भोजन के सज्ज वर्धक एवं स्वामी हैं¹³। दस विशेषण, जोकि बहुधा अश्विनों के लिए आया है, कही-कही इनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है¹⁴। दस्म¹⁵, दस्म-वर्चस्¹⁶—जो विशेषण प्रायः अग्नि और इन्द्र के हैं, पूषन् के साथ भी कई बार प्रयुक्त हुए हैं। दो बार उन्हें

1. पुरो हि मय्यैरसि सुमो देवैरुत श्रिया । ऋ० 6.48.19.
2. क्षयद्वारं पूषणं सुमैरिमहे । ऋ० 1.106.4.
3. पूषा नो यथा वेदसामसद् बृधे रक्षिता पावुरदन्धः स्वखवे । ऋ० 1.89.5.
4. क्षभि रयः पूषन् धृतेनासु नुस्त्वम् । ऋ० 6.48.19.
5. अनंष्टपशुभुर्वनस्य गोषाः । ऋ० 10.17.3.
सोमापुषणः जनेना रयीणां जनेना विप्रो जनेना पृथिव्याः ।
ज्ञातौ विश्वस्य भुर्वनस्य गोषौ ॥ ऋ० 2.80.1.
6. ऋषिः स यो मनुर्हितो त्रिप्रस्य वावयस्सुखः ॥ ऋ० 10.26.5.
विश्वस्यार्थिनः सप्तो सप्तोजा अनपच्युतः ॥ ऋ० 10.28.8.
7. आ तत्तं दस मन्तुमः पूषस्यो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
8. पूषा पुरंधिरश्विना वध्वा पती ॥ ऋ० 2.31.4.
9. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । ॥ ऋ० 1.89.6.
10. प्र पूषणं वृणीमहे युग्याय पुस्तुसुम् ॥ ऋ० 8.4.15.
11. पूषा नो यथा वेदसामसद् बृधे ॥ ऋ० 1.89.5.
12. हुवे यत्ता मयोभुवं द्वेवं सुख्यायु मय्यैः ॥ ऋ० 1.138.2.
पूषा सुगन्धुर्द्विज आ पृथिव्या इत्यस्मिन्मय्या दस्मवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.
अस्माकं पूषन्नृषिा विप्रो भव मंहिष्ठो वाज्रमातये ॥ ऋ० 8.4.18.
अथा नो विश्वतैभग दिरेण्ययादीमत्तम । धर्मानि सुरगां कृधि ॥ ऋ० 1.42.6.
13. इतो वाजानां परिहितः पुष्टीनां सप्तो ॥ ऋ० 10.26.7.
14. आ तत्तं दस मन्तुमः पूषस्यो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
यदुव त्वा पुरष्टुत मवाम दस मन्तुमः 6.56.1.
15. न पूषणं मेयामसि सुमैरुभि वृणीमसि । वसुभि दस्मवीमहे ॥ ऋ० 1.42.10.
भो ॥ त्वा यद्वृतीमहि रशोमेभिर्दस मापुभिः ॥ ऋ० 1.133.4.
16. इत्यस्मिन्मय्या दस्मवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.

नराशंस भी कहा गया है¹। यह विशेषण और जगह एकान्ततः अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। एक बार उन्हें सर्व-व्यापी कहा गया है; एक बार उन्हें विश्वमिन्व (विश्व-प्रेरक) भी कहा गया है। एक बार वे “धी-जवन” भी कहलाये हैं², और धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आह्वान हुआ है³, और उनकी आरा को ग्रह-चोदनी कहा गया है⁴। केवल पूषन् के साथ वधे विशेषण ये हैः—आघृणि, विमोचन, विमुचो नपात्। उनके लिए एक-एक बार ये विशेषण भी आये हैं—पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस् और करम्भाद्। करम्भाद् विशेषण में संभवतः कुछ लोगो की पूषन् के प्रति घृणा-दृष्टि प्रतिफलित है⁵। करम्भ (आटे और दही की दोही) जो ऋग्वेद में तीन बार आया है, पूषन् का भोजन है और यह इन्द्र के भोजन सोम का विरोधी है⁶। फिर भी इन्द्र यदा-कदा इसे ग्रहण करते हैं⁷। केवल उन दो मन्त्रों में—जिनमें कि ‘करम्भिन्’ विशेषण आया है⁸—इसका प्रयोग इन्द्र के हविष् के लिए आया है। एकमात्र पूषन् ही के लिए पशुपा विशेषण का सीधे प्रयोग हुआ है⁹।

जिन देवताओं के साथ युग्म में पूषन् का आह्वान किया गया है वे केवल सोम¹⁰ और इन्द्र¹¹ हैं। इनका पूषन् को एक बार भाई भी बताया गया है¹²। इनके अतिरिक्त पूषन् को सबसे अधिक भग के साथ बुलाया गया है¹³, और फिर विष्णु के

1. नराशंसं वाजिनं वाजयंश्चिह्न क्षयद्वैतं पूषन् सुमरैर्दिनिहे ॥ ऋ० 1.108.4.
नरा वा शंसं पूषणमगोह्यम् ॥ ऋ० 10.64.3.
2. पूरेरं धीजर्गनोऽसि सोम ॥ ऋ० 9.88.3.
3. धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वः ॥ ऋ० 2.40.6.
4. यो पूर्यन्नुचोर्दनीमार्गं विमोचोऽघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
5. य एनमुदिदंति करम्भादिर्दि पूषणम् । न तेन वेत्त आदिशे ॥ ऋ० 6.56.1.
गर्ह्यमानो ररिषां अजाथ अरुत्तामजाथ ॥ ऋ० 1.138.4.
6. सोममुन्व उपासद्वत् पापे घृणो सुन्म् । करम्भमुन्व इन्वति । ऋ० 6.57.9.
7. पूषणं ते घृण्मा करम्भम् । ऋ० 3.52.7.
8. पुनायन्ते करम्भिर्गमपुषन्मुनियन्म् ।
इन्द्रं मातृयस्य नः ॥ ऋ० 3.52.1.
9. अजाथेः पशुपा वार्जपस्यः । ऋ० 6.58.2.
10. सोमोऽपुषा जनना रयीणाम् । ऋ० 2.40.1.
11. इन्द्रा नु पूषणा वयं मुखयायं रुस्तये । हुवेम वार्ज्यातये । ऋ० 6.57.1.
12. आनेन्द्रस्य मग्ना मम । ऋ० 6.55.5.
13. त्रि नः पुयः सुवितायं चिबन्दिन्द्रो मरुतः । पूषा भगो यन्मायः । ऋ० 1.00.4.
याम पूषा याम भगो याम देवः कर्कशी । ऋ० 4.30.24.

साय¹ । इन मन्त्रों में पूषन् का नाम उपर्युक्त देवताओं के नाम के सामने ही रखा गया है । यथावसर उन्हें कुछ-एक अन्य देवताओं के साथ भी बुलाया गया है ।

प्रस्तुत उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूषन् किस प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप है । किंतु आरम्भ में उद्धृत किये अनेक मन्त्रों से संकेतित होता है कि उनका सूर्य के साथ निकट रूप से संबन्ध था । यास्क भी पूषन् को सभी प्राणियों का संरक्षक आदित्य बताते हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में पूषन् सूर्य के एक पर्याय के रूप में आते हैं । सूर्य का पथ पृथिवी से द्युलोक तक फैला हुआ है । देवताओं और पवित्र मनुष्यों की मृतात्माओं का यही निवास स्थान है । अतः यह एक ऐसे सौर-देवता के आविर्भाव का आधार बन सकता है जो प्रेतात्माओं का नेता (जैसे सविता) और पथ-सामान्य का संरक्षक हो । उनके चरित्र का एक और दूसरा पक्ष उनकी देहात-संबन्धी विशेषताओं का निमित्त बन सकता है—जैसेकि पशुओं का नेता और संरक्षक होना—जो उनकी सामान्य विशेषता का—जैसेकि सपदा देना—एक अंश है । अवेस्ता में आनेवाले सौर देवता मित्र के देहात-संबन्धी गुण हैं—पशुओं की वृद्धि करना और पथ भ्रष्ट पशुओं को लौटा लाना ।

निष्पत्ति की दृष्टि से पूषन् शब्द का अर्थ है 'पोषक'; क्योंकि यह पोषणार्थक √पुष धातु से निष्पन्न हुआ है । उनके चरित्र का पोषणात्मक पक्ष उनके विश्ववेदस्, अनष्टवेदस्, पुरुवसु, पुष्टिभर आदि विशेषणों से एवं धन और सुरक्षा-प्राप्ति के निमित्त किये गये उनके आह्वानों में सुव्यक्त है² । वे विपुल धन के पति हैं, धन की धारा हैं, धन के ढेर हैं³ । किंतु उनसे मिलनेवाली संपत्ति इन्द्र, मरुत् और पर्जन्य से मिलनेवाली वर्षा से सबद्ध नहीं है, प्रत्युत प्रकाश के साथ सबद्ध

पूषा भर्गः प्रभुधे त्रिभोजा भ्राजि न जंमुराश्वर्धत्माः । ऋ० 5.41.4.

पूषा भर्गुः सरस्वती जुषन् । ऋ० 5.46.2.

क्षुहं त्वष्टारमुत पूषणं भर्गम् । ऋ० 10.125.2.

सवित्रा राहुं पूषा भर्गं सरस्वती पुष्टिं रघुषा रूपाणि । ऋ० 11.4.3.3

पूषा भर्गं भगपतिर्भगमस्मिन्वक्षे मयि दधानु स्वाहा । कात्या० श्रौ० सू० 5.13.1.

1. उत नो धियो गोत्रिभ्यः पूषन् विश्वरेण्यायः । यती नः स्वस्त्यमृतः । ऋ० 1.1.5.

हृषे विश्वं पूषणं ब्रह्मणस्वति भर्गं नु शर्म सवितारमूतये । ऋ० 5.46.3

प्र पूषणं विश्वमग्निं पुराग्निं सवितारमोषधीं पर्यताश्च । ऋ० 6.21.9.

इन्द्रं विश्वं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्याग्निं विश्वेभ्यः । ऋ० 7.41.1.

पूषा विश्वमहिमा वायुरग्निः । ऋ० 10.66.5.

2. सुवेदां नो वसुं वरत । ऋ० 6.43.15.

3. रधीतमं वपुर्दिनुमीशानं सार्वभ्यो मुहः । राघ० सर्गयमीमहे ॥ ऋ० 6.55.2.

राघो धारांस्थाष्टो वसो रातिरिजाश्च । ऋ० 6.55.3.

है, जिस पर कि उनके अपने विशेषण धृष्टि के द्वारा बल दिया गया है। उनसे प्राप्त होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है—उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी पर पशुओं और मनुष्यों की रक्षा से और उनके द्वारा ऊर्ध्वलोकस्थ आनन्द के आवासों तक मनुष्यों को ले जाने से। फलतः पूषन् के चरित्र का आधार सूर्य की मृच्छीक शक्ति है जो प्रधानतया देहाती देवता के रूप में व्यक्त हुई है।

विष्णु (§ 17)—

विष्णु यद्यपि ब्राह्मणों में अत्यन्त महत्त्वशाली देवता है, तथापि ऋग्वेद में उनका स्थान गौण है। किंतु यदि सांख्यिक दृष्टि से न देख कर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़कर हमारे सामने आता है। सांख्यिक दृष्टि से तो वे चतुर्थं कोटि के देवता ठहरेगे, क्योंकि उनके निमित्त केवल 5 संपूर्ण सूक्त और कतिपय सूक्तांश कहे गये हैं, और ऋग्वेद में उनका नाम कुल मिलाकर लगभग 100 बार ही आया है। विष्णु की विग्रहवत्त्व-संबन्धी विशेषताएं उनके क्रमण, बृहच्छरीर, एव युवा-कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित है¹ किंतु उनके चरित्र की अपनी विशेषता उनके तीन पद हैं, जिनका संकेत लगभग बारह बार आया है। उनके 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषण भी लगभग 12 बार आये हैं, और इनका संकेत भी उनके तीन पदों की ओर ही है। अपने तीन पदों द्वारा विष्णु पार्थिव लोकों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से दो पद तो मनुष्यों को दीखते हैं, किंतु तीसरा या सर्वोच्च पद पक्षियों की उड़ान और मर्त्य-चक्षु के उस पार है²। उनके इस स्वरूप की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति बहा पूरी हो जाती है जहां कहा गया है कि वे अपना तृतीय नाम प्रकाशमय द्युलोक में धारण करते हैं³। विष्णु का उच्चतम पद अग्नि के उच्चतम पद के तदात्म ही माना गया है; क्योंकि विष्णु ही अग्नि के उच्चतम तृतीय पद की रक्षा करते हैं⁴, जबकि दूसरी ओर अग्नि भी विष्णु के उत्तम पद के द्वारा रहस्यात्मक गौणों (संभवतः—वादलों) की रक्षा करते हैं⁵। विष्णु का उत्तम पद उदार मनुष्यों के लिए द्युलोक में स्थित चक्षु की⁶ न्याई

1. बृहच्छरीरो विमिमानु अर्णमिथुनार्तुमाहः प्रत्येत्याहवम्। ऋ० 1.155.2.
2. द्वे इदंस्तु त्रमेने स्वर्दतो अभिख्याय मर्त्यो मुरण्यनि।
तृतीयमस्तु नमिना दधर्तति वयंश्चन पतयन्तः पतयिष्यः॥ ऋ० 1.155.5.
3. दधाति पुत्रोऽर्तुं परं तितुनाम तृतीयमग्निं रोचने दिनः। ऋ० 7.99.2.
4. त्रिभुविष्या परममस्य त्रिडा तानो बृहद्यभि पति तृतीयम्। ऋ० 1.155.3.
5. पुदं यद्विष्णोर्गुणं निषायि तेनं पाप्मि गुह्यं नाम गोनाम्। ऋ० 10.1.3.
6. तद्विष्णोः परमं पुदं मदां पदयन्ति मूर्यम्। त्रिविंश चक्षुराततम्। ऋ० 1.22.20.

प्रकट है। यह उनका प्रिय आवास है, जहां देवयु उपासक रमते हैं। मधु का उद्गम वहीं है¹ और देवता वहीं आनन्द लेते हैं²। यह उत्तम पद भूरि-भूरि नीचे की ओर चमकता है। इन्द्र तथा विष्णु का आवास वहां है, जहां अनेक, न थकने-वाली भूरिशृङ्ग गौएं विचरती हैं (संभवतः वादल), और जिसकी ओर गायक ऋषियों की आंख लगी रहती है³। इन तीन पदों में ही सारे भुवन निवास करते हैं⁴। ये पद मधु से परिपूर्ण हैं⁵, संभवतः इसलिए कि इनमें से तीसरे पद पर मधु का उत्स है। विष्णु उत्तम आवास की रक्षा करते हैं। यही आवास (पाथः) उनका प्रिय निवास-स्थान हैं⁶; क्योंकि एक और मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में उसी को उनका निवास-स्थान कहा गया है⁷। एक दूसरे मन्त्र में कुछ अटक के साथ कहा गया है कि विष्णु इस लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते हैं⁸। एक बार वे त्रिपथस्थ कहलाये हैं⁹; जो विशेषण सबसे पहले अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है।

[इस बात पर सब विद्वान् एकमत हैं कि विष्णु के तीन पद सूर्य-पथ के बोधक हैं। किन्तु मूलतः वे किस बात के प्रतिरूप हैं? विशुद्ध प्रकृतिपरक व्याख्या के अनुसार, जिसे कि अधिकांश योरुपीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती¹⁰ ग्राह्यवाभ ने स्वीकार किया है—विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के बोधक हैं। दूसरा मत, जो कि वाद के वेदों में पाया जाता है, और जो यास्क के पूर्ववर्ती विद्वान् शाकपूणि को मान्य था और जो वेगन तथा मैकडानल को स्वीकार है, उसके अनुसार इन तीन पदों से सौर-देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग अभिप्रेत है। प्रथम मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं बैठता, इसके विपरीत

1. तदस्य प्रियमग्नि पाथो शश्यां नरो यत्र देवयुो मर्दन्ति ।
उत्कृष्टमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
2. ग्रीष्मेकं उरगायो वि चंद्रमे यत्र देवासो मर्दन्ति । ऋ० 8.20.7.
3. ता वा वास्तुर्धुइमासि गम्यन्ते यत्र गात्रो भूरिशृङ्गा शृचापः ।
अत्राह तदुरगायस्य वृष्णः परमे पदमयं भाति भूरि ॥ ऋ० 1.154.6.
4. यस्योद्युं त्रिषु विक्रमणेऽधिष्ठियन्ति भुवनाणि विधा । ऋ० 1.154.2.
5. यस्य ग्री पूर्णं मधुना पुदानि । ऋ० 1.154.1.
6. विष्णुर्गोपाः परमे पाति पार्थः प्रिया धामान्यमृता दर्शनः । ऋ० 3.55.10.
7. तदस्य प्रियमग्नि पाथो अयाम् । ऋ० 1.154.5.
8. तं त्वां गृणामि त्वत्सुमर्तव्यान्क्षर्यन्तस्य रजसः पराके । ऋ० 7.100.5.
9. आ यो विप्रार्थं सुचर्पायु देव्यु इन्द्राय विष्णुः सुहृन् सुहृत्पते ।
येषा मग्निमन्त्रं प्रियधृत्य भार्येभृतस्य भ्राता दर्जमन्त्रा भजत् ॥ ऋ० 1.156.5.
10. समारोहणे विष्णुपदे गयदित्मीत्यौर्गमः । नि० 12.19.

वह तो उच्चतम पद के तद्रूप है। दूसरा मत ऋग्वेदीय उद्धरणों से समर्थित है और उत्तर-वैदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है।

विष्णु की विशेषता गति है—यह तथ्य तीन पदों के अतिरिक्त अन्य उक्तियों से भी स्पष्ट है। 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषणों का एवं 'विक्रम' इस पद का प्रयोग प्रायः विष्णु के लिए ही हुआ है। अन्तिम पद का प्रयोग सूर्य के लिए भी उस सदर्भ में हुआ है जहां उन्हें 'चित्र-वर्ण' अश्मा कहा गया है, जोकि शुलोक के मध्य में स्थित है और जो क्रमण करता है¹। विष्णु तीव्र-जवस्—एप्, एवया, या एवयावन् भी है। इनके सिवाय एप् का प्रयोग केवल बृहस्पति के लिए और एवया का प्रयोग केवल मरुतो के लिए हुआ है। तीव्र और विस्तृत गति के साथ सय-मितता जुड़ी हुई है। अपने तीनों पदों से क्रमण करने में विष्णु नियमों का अनुपालन करते हैं²। नियमित ढंग से आनेवाले अन्य देवों (अग्नि, सोम, सूर्य, उपस्) की भांति विष्णु 'ऋत के सनातन बीज' (पूर्व ऋतस्य गर्भम्) है, ऋतावान् है, और अग्नि, सूर्य, उपस् की भांति वे प्राचीन और नवीन दोनों हैं³। सौर-देवता सविता के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में ही⁴ विष्णु के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पार्थिव लोको को मापा⁵। इसके साथ उस उक्ति की तुलना कीजिए जिसमें कहा गया है कि बरुण ने सूर्य के साथ लोको को मापा है। एक मन्त्र⁶ में आया है कि विष्णु ने चक्रकर काटते हुए चक्र की भांति अपने 360 घोड़ों (=दिन) को उनके 4 नामों (=ऋतु) के साथ गति दी। इस उक्ति का संकेत 360 दिनों के सौर-वर्ष के अतिरिक्त और किसी तथ्य की ओर होना कठिन है। अथर्ववेद⁷ में विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में तपस् का संपर्क करे। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु का कटा हुआ सिर सूर्य बन जाता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में विष्णु के शस्त्रों में से

1. मध्ये द्विगे निहितः पृथिविस्मा वि चक्रमे रजसस्यात्मनौ । ऋ० 5.47.3.
2. श्रीणि पुत्रा वि चक्रमे निष्पुणोषा अदाभ्यः ।
अतो धर्माणि धारयन् । ऋ० 1.22.18.
3. यः पुण्यां वेधसे नवीपसे सुमज्जानये विष्णवे ददाति । ऋ० 1.150.2.
तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यथा विदुः ऋतस्य गर्भं अनुपां विपतेन । ऋ० 1.150.3.
4. यः पार्थिवानि त्रिमुमे स पृथगो रजामि देवः सविता महिम्ना । ऋ० 5.81.3.
5. त्रिगोत्रं वै वीर्याणि प्र वोचुं यः पार्थिवानि त्रिमुमे रजामि । ऋ० 1.154.1.
यो रजामि त्रिमुमे पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मन्त्रे यश्चितार्य । ऋ० 6.49.13.
6. सुगर्भिः सार्कं नृपतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यन्तवीरिपत् । ऋ० 1.155.6.
द्राक्ष्य प्रथमश्चक्रमेकं श्रीणि नम्यानि क इ तर्हिनेत ।
तर्हिनेन्मु कं त्रिदन्ता न शुष्वोऽर्हिताः पृथिवं चैवाचलार्तः ॥ ऋ० 1.164.48.
7. निष्पुणुस्तु बहुधा तपस्यस्मिन् यज्ञे सुपुत्रः स्वादा । ऋ० 6.20.7.

एक घूमता हुआ चक्र भी है, जिसे सूर्य जैसा बताया गया है¹। (तुलना कीजिए ऋ० 5.63.4)। विष्णु का वाहन गरुड है जो पक्षियों में प्रधान है और अग्नि की भांति ज्योतिष्मान् है वह गरुत्मव एव सुपर्ण भी कहाना है इन दोनों पदों का प्रयोग ऋग्वेद में सूर्य पक्षी के लिए हुआ है। अन्ततः वेदोत्तर-कालीन विष्णु का कौस्तुभ कुल्ल के अनुसार सूर्य है। इस प्रकार विष्णु यद्यपि अब किसी प्राकृतिक दृश्य से सबद्ध नहीं रहे, तथापि प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य थे। सूर्य के साथ उनका ताद्रूप्य चरित्र सामान्य में नहीं, प्रत्युत शीघ्रता से चलनेवाले ज्योतिष्पुङ्ख के रूप में है, जोकि अपने विस्तृत क्रमण से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करता है। विष्णु शब्द का यह आशय उसको निष्पादक $\sqrt{\text{विप्}}$ धातु के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है। $\sqrt{\text{विप्}}$ धातु का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा हुआ है, और सभी जगह इसका मौलिक अर्थ है—“गतिशील होना”। फलतः विष्णु का अर्थ होगा—‘गतिमान्’, जिस रूप में कि यह सूर्य का तद्रूप ठहरेगा। इतने पर भी आल्डेनवेर्ग कहते हैं कि विष्णु में सौर-देवता की सभी विशेषताओं का अभाव है, वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत लोक के परिक्लामन के रूप में थे, और उनके तीन पदों का समकक्ष कोई भी स्थूल प्राकृतिक दृश्य नहीं दीख पड़ता। पदों की तीन संख्या को वे गाथा प्रवण मस्तिष्क की निमूर्ति के प्रति उत्कट इच्छा के रूप में देखते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का उत्तम पद उनका विशिष्ट आवास-स्थान है। सूर्य अपनी अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा मध्याह्न में अधिक स्थिर रहते हैं। सूर्य की इसी पराकाष्ठा को निरुक्त में विष्णुपद कहा गया है। संभवतः कुछ इसी प्रकार की बात से सबद्ध हैं उनके गिरिक्षित्, और गिरिष्ठा में विशेषण, जो एक ही सूक्त² में विष्णु के लिए प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि अगले सूक्त³ में विष्णु और इन्द्र को ‘अदाम्य’ कहा गया है ‘जोकि पर्वतों के शिखर पर, एक साधु घोंडे के द्वारा खड़े है। संभवतः यह बात वादलरूप पर्वतों के बीच से नीचे की ओर देखते हुए सूर्य को लक्षित करती है। हो सकता है कि इन्हीं उक्तियों के आधार पर विष्णु को वाद में पर्वतों का पति भी कहा गया हो⁴।

विष्णु ने अपने तीन पद क्यों उठाए—इस बात का वर्णन गौरा रूप से आता है। उन्होंने पृथिवी-लोक की तीन बार परिक्रमा, पीडित मनु के लिए की, उन्होंने

- 1 सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमार्युधम् । ऋ० 5.63.4
- 2 प्र नद्विष्णुस्तजते धीर्येण सृणो न भीम वृष्टो गिरिष्ठा । ऋ० 1.154.2
प्र चित्रे शूषमंतु मन्म गिरिक्षितं उरगायाय वृष्णे । ऋ० 1.154.3
- 3 या सानुनि पर्वतानामद्राम्या मुहस्तुस्यतुरवीनेय साधुना । ऋ० 1.155.1
युशार्युक् क्षमता स्वादधि णुभि । ऋ० 5.87.4.
- 4 विष्णु पर्वतानां मूलानां समन्वयमिति जगत्स्ये मातन् । तै० अ० 3.4.5।

पृथिवी^१ की परिक्रमा उस पर मनुष्यों का आवास स्थापित करने के लिए की^२, उन्होंने पार्थिव लोको की परिक्रमा जीवन को उरु-गाय बनाने के लिए की^३, इन्द्र के साथ उन्होंने उरु क्रमण किया और हमारे जीवन के लिए अन्तरिक्ष एव लोको को विस्तृत बनाया^४। विष्णु के इस ऋग्वेदीय स्वरूप में ही उनके वामनावतार के बीज सनिहित है, जिसका वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद और पौराणिक काल के मध्य की अवस्था ब्राह्मणों में पाई जाती है^५, जहाँ कि विष्णु पृथिवी को देवताओं को लौटा देने के अभिप्राय से छलिया वामन बनते हैं।

विष्णु के चरित्र की दूसरी प्रधान विशेषता है—उनकी इन्द्र के साथ मिश्रता। वृत्र-हर्तन के उद्योग में कई बार वे इन्द्र के सहयोगी बनते हैं। इस तथ्य की ख्यापना के लिए एक संपूर्ण सूक्त इन दोनों देवताओं के लिए संवलित रूप से कहा गया है, और इन्द्र का नाम विष्णु के साथ उतने ही बार युग्म रूप में आया है जितनी बार कि वह सोम के साथ आता है, भले ही सोम का नाम ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा बहुत अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। विष्णु और इन्द्र की परस्पर सहचारिता इस बात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विष्णु के निमित्त कहे गये सूक्तों में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढङ्ग से यदा-कदा आ उपस्थित होते हैं^६। विष्णु ने अपने तीन पदों का क्रमण इन्द्र ही की शक्ति के द्वारा

- 1 यो रजासि त्रिमुने पार्थिवानि त्रिष्टिदिगुर्मनये बाधितार्य । ऋ० 6 49 13
- 2 त्रि चक्रते पृथिवीमेन पुना क्षेत्रात् त्रिमुर्मनुषे दशस्यन् । ऋ० 7 100 4
- 3 य पार्थिवानि त्रिभिरिदिगोमभिरुह क्रमिष्टोरगायाय जीवसे । ऋ० 1 155 4
- 4 इन्द्राविष्णु तत्पनुयायय वा सोमस्य मयं उरु चक्रमाधे ।
अष्टगुतमुत्तरिक्ष वरीयोऽप्रथत जीवसे नो रजासि ॥ ऋ० 6 69 5
- 5 धामनो ह त्रिगुरास । श० धा० 1 2 5 5
स पुन त्रिगुगाममपदयुत रगान् देवताया आलभत ततो वै स इमान्
शोकानुन्यजयत् । तै० सं० 2 1 3 1
त्रिगुपुंज । देवनाक्षैर युज चारुन्दे । धामनो वृही दक्षिणा । यद्वही तेनाऽऽप्रेय ।
यदामन तेन वैष्णव समृध्वै । तै० धा० 1 6.1 5
- 6 इन्द्राविष्णु रहिता शम्भरस्य ननु पुरो नवति च अधिष्टम् । ऋ० 7 99 5
रुरे वा सोमं त्रिदयेषु विष्णो पित्रतृभिषो वृत्तेनैविन्द्र । ऋ० 7 99 6
इन्द्राविष्णु सुतपा वामरयति । ऋ० 1 165 2
उमर्धुर्नरा पृतनाज्येषु । ऋ० 7 99 4
गा वा वासं युग्मसि गमयै । ऋ० 1 154 ४
या गानुति परैतानामर्शम्वा मुहस्तस्यतुरवैर सधुना । ऋ० 1 155 1

(ओजसा) किया¹ था जिसको पूर्ववर्ती मन्त्र में वृत्रघ्न अथवा इन्द्र के लिए² कहा गया है। वृत्र-हनन के पूर्व इन्द्र कहते हैं—“सखा विष्णु! लम्बे-लम्बे डग धरो”³। विष्णु के साथ इन्द्र ने वृत्र की हत्या की⁴। विष्णु और इन्द्र ने एक-साथ दास पर विजय प्राप्त की, यम्बर के 99 किलो को तोड़ा और वचिन् के साथियों को घराशायी किया⁵। विष्णु इन्द्र के सहज मित्र है⁶। अपने मित्र के साथ विष्णु गौओं के घेरे को खोलते है⁷। सतपथ ब्राह्मण में आता है कि इन्द्र वृत्र के ऊपर अपना वज्र-प्रहार करते हैं और विष्णु उनका अनुगमन करते हैं⁸। विष्णु भी इन्द्र के साथ कुछेक एकाकी मन्त्रों में आहूत हुए है⁹। इन्द्र के साथ युग्म में आकर विष्णु इन्द्र की सोम-पान-शक्ति को एवं उनकी विजयों को अशत. अपना लेते है¹⁰। दूसरी ओर इन्द्र भी कभी-कभी विष्णु की पद-क्रमण-शक्ति को अपना लेते है¹¹। दोनों को साथ ही ये कार्य सौंपे गये है अन्तरिक्ष का विस्तार, लोको का प्रथन¹², एवं सूर्य,

मुशायद्विगुः पञ्चतं सहोवान रिष्यद् वराहं त्रिरो अद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7. -

1. यदा ते रिष्णुरोजसा श्रीणि पुत्रा विचक्रमे । ऋ० 8.12.27.

2. यस्मै रिष्णुर्लोणि पुत्रा विचक्रमे । बालसि० 4.3.

3. अथावरीद् वृत्रमिन्द्रो हनिन्यन्मरुतं विष्णो वितुरं रि ममस्व । ऋ० 4.18.11.

4. अहिं यद् वृत्रमुपो वंभ्रांसं हस्तुजीविन विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.

5. दासस्य चिद् वृषणिप्रस्य माया जम्भधुनरा पृत्तनाग्येषु । ऋ० 7.99.4.

इन्द्राविष्णू रंहिताः शम्भरस्य ननु पुरो ननु च अधिष्टम् ।

शतं वचिनैः सहस्रं च साकं ह्यो अमृत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.

6. इन्द्रस्य युज्यः सखा । ऋ० 1.22.10.

7. धृजं च रिष्णुः सखिर्गो अपोर्णते । ऋ० 1.156.4.

8. तं रिष्णुरन्यतिष्ठ । तै० से० 6.5.1.2

9. इन्द्राविष्णू मुरनो अभिनाते । ऋ० 4.2.4.

इन्द्राविष्णू नृयुं धु स्तवाना शर्म ना यन्तममनुदस्थम् । ऋ० 4.55.4.

वृत्सगतिं रिषान्देर्गो अहं हुक् इन्द्राविष्णू अभिनागाशुहेपमा । ऋ० 8.10.2

इन्द्राविष्णू मुरनः स्पर्धुहत् ।

देवो अद्रित्यो अयमे हवामहे । ऋ० 10.66.4.

10. इन्द्राविष्णू मदपनी मदानामा सोमं यतं त्रिणिशो दधाना । ऋ० 6.69.3.

जम्भधुनरा पृत्तनाग्येषु । ऋ० 7.99.4.

ह्यं मनीषा बृहती बृहन्तोऽरुमा मय्या वधंयन्ती ।

रुरे यां स्तोमं रिदधेयु रिष्णो पित्रुमिगो वृजनेरिन्द्र ॥ ऋ० 7.99.6

11. इन्द्राविष्णू तपन्वायं यां गोमस्य मद उर चक्रमे ।

अष्टानुमन्त्रिषु वरीयोऽयं त्रीयं नो रत्रिभि ॥ ऋ० 6.69.5

उपस् और अग्नि का उत्पादन¹ । इस मिश्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप सोमपान करते² और इस प्रकार उनकी वृष्ण्य शक्ति को बढ़ाते हैं³ । इन्द्र ने विष्णु द्वारा तीन प्यालो में अभि-सुत सोम का पान किया⁴, ये प्याले विष्णु के तीन मधु-पूर्ण पदों का स्मरण दिलाते हैं⁵ । विष्णु ने इन्द्र के लिए 100 भैंसे⁶ या 100 भैंसे और पनीर पकाया⁷ । मित्र, वरुण और मरुद्गणों के साथ मिलकर विष्णु इन्द्र का गुण-गान करते हैं⁸ ।

वृत्र-युद्ध में निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाले परिवारक मरुद्गण भी विष्णु के साथी बन गये हैं । जब विष्णु ने मादक सोम (सा यज्ञ) का पक्ष लिया, तब मरुद्गण पक्षियों की भाँति अपनी-अपनी प्रिय बहियों पर बैठ गये⁹ । शीघ्र-जवा विष्णु के प्रभुत्व (होम) में मरुतो का भी आह्वान किया गया है¹⁰ । वे शीघ्रगामी विष्णु पर 'दयालु' (मीढुवाम्) हैं¹¹ । मरुतो ने इन्द्र को परिपुष्ट बनाया, जबकि पूषन् और विष्णु ने उनके लिए 100 भैंसे पकाये¹² । विष्णु के सायुज्य में मरुत् विधायक बन जाते हैं;

1. इयं मनीषा बृहती धृहन्तोऽरुमा त्रवसां चर्चयन्ती । ऋ० 7.99.6.
जुनयन्तु। सूर्यमुपासंममिम् । ऋ० 7.99.4.
2. अस्वेदिन्द्रो वाग्धे वृष्ण्यं तत्रो मर्धे सुतस्य रिग्गवि । ऋ० 8.3.8.
यत्सोममिन्द्र रिग्गवि यद्वां य श्रित आण्ये ।
यद्वां मरुसु मर्धसे समिर्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
3. अस्वेदिन्द्रो वाग्धे वृष्ण्यं शबेः । ऋ० 8.3.8.
तमस्य विष्णुर्महिमानमोजसांशुं दधन्मानमधुतो रि रक्षते । ऋ० 10.113.2.
4. रिग्ग्वेकेषु महिषो यवांसि त्रिविंशन्मस्तुपत्सोर्ममपिष्टदिग्ग्विना सुतं यथावशत् ।
ऋ० 2.22.1.
- पूषा रिग्ग्वेकीणि सर्वांसि धामन्वृष्टर्धं मदिरसंशुमस्मै । ऋ० 6.17.11.
5. यस्य श्री पूर्णां मधुना पुदामि । ऋ० 1.154.4.
6. वध्नांश्च रिग्ग्वे मरुतः सुतोषाः पचंष्टुः महिषीं इन्द्रं तुभ्यम् ।
पूषा रिग्ग्वेकीणि सर्वांसि धामन । ऋ० 6.17.11.
7. मुपायद्विण्यः पचन्तं सदीवान् रिग्ग्वेद्वराहं त्रितो अद्विपसन् । ऋ० 1.61.7.
8. एषा रिग्ग्वेष्टुहन् क्षयो मित्रो गृणाति वर्णः । स्वां क्षपो मनुष्यनु मारुतम् ॥ ऋ० 8.15.9.
9. रिग्ग्वेष्टु धामन् वृषेण मनुष्युतं यपो न सीदुषधिं यद्विषिं प्रिये । ऋ० 1.85.7.
10. तान्त्रो मरुतो मरुतं पुरयाज्जो रिग्ग्वेऽपस्यं प्रभूये हंतामहे । ऋ० 2.34.11.
अस्य देवस्य मीढुहो यया रिग्ग्वेऽपस्यं प्रभूये हंतामहे । ऋ० 7.40.5.
11. रिग्ग्वे रिग्ग्वेऽपस्यं मीढुहो यया रिग्ग्वेऽपस्यं प्रभूये हंतामहे ।
रिग्ग्वेऽपस्यं मीढुहो यया रिग्ग्वेऽपस्यं प्रभूये हंतामहे ॥ ऋ० 6.20.3.
12. यथांश्च रिग्ग्वे मरुतः सुतोषाः पचंष्टुः महिषीं इन्द्रं तुभ्यम् ।

तब उनकी शक्ति का अनुसरण वरुण और अश्विन् करते हैं¹। एक संपूर्ण सूक्त² में विष्णु मरुतों के साथ संबद्ध है और प्रयाण के समय उन्हीं मरुतों के साथ वे आगे बढ़ते हैं।

ऋग्वेद के विष्णु-संवन्धी उल्लेखों में से एक में विष्णु के विभिन्न रूपों का यों उल्लेख हुआ है:—‘तु हमसे इन रूपों को मृत छिपा; क्योंकि युद्ध में तूने एक दूसरा ही रूप धारण किया था।’ आगे चलकर उन्हें गर्भों का रक्षक कहा गया है³ और अन्य देवताओं के साथ गर्भों को स्थिर करने के लिए उन्हें पुकारा गया है⁴। ऋग्वेद 10.184 के बाद आनेवाले परिशिष्ट के तीसरे मन्त्र में एक पाठ के अनुसार विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे गर्भाशय में एक रुचिर पुत्र का आधान करें; एक दूसरे पाठ के अनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके सर्वोत्तम रूप से संपन्न पुत्र के लिए की गई है।

विष्णु के अन्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सुकृत्तर हैं⁵, वे हतयारे नहीं हैं, वरिष्ठ दाता हैं⁶, उदार हैं⁷, संरक्षक हैं⁸, अदाम्य हैं⁹, अवृक और उदार दानी हैं¹⁰। केवल वे ही पृथिवी, द्यु-लोक एवं अशेष भुवनों को धारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने संसार को चारों ओर खूंटियों से पक्का बिठाया है¹²। वे वेधस् हैं¹³।

पूषा विष्णुर्जीणि सरोसि धावन् ॥ ऋ० 6.17.11.

1. तमेस्य राजा वरुणस्तमदिना अर्तुं सधन्तु मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

2. स चक्रमे महतो निररुमः समानमस्मात्सदेस एवयामरन् ।

यदायुक्त मना स्वादधि ष्णुभिर्विपर्धसो विमहसो जिगाति शेवंधो नृभिः ॥

ऋ० 5.87.4. आदि

रुनो न वोऽमेवान् रेजयद् वृषा खेपो युविन्मविप एवयामरन् ॥ ऋ० 5.87.5.

3. अष्टायं वो मरुतः श्लोकं पृथच्छा विष्णुं निपिक्पामरोभिः । ऋ० 7.30.0.

4. विष्णुर्योनिं करपयन् । ऋ० 10.181.1.

5. इन्द्राय विष्णुः सुवृत्तं सुकृत्तरः । ऋ० 1.156.5.

6. मघन्ते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानये । ऋ० 8.25.12.

7. नृस्य देवस्य मीळहुषो वृषा विष्णोरेपस्य प्रमुधे हविभिः । ऋ० 7.40.5.

8. विष्णुर्गोपाः परमं पति पार्थः । ऋ० 3.55.10.

9. विष्णुर्गोपा मदाग्यः ॥ ऋ० 1.22.18.

10. इतस्य आनुर्वकस्य मीळहुषः । ऋ० 1.155.4.

11. य उ जिघातुं पृथिवीमुत चामेको दृषाद भुवनानि निधा । ऋ० 1.154.4.

12. व्यस्तमा रोदसी विष्णुने दृष्ये पृथिवीमभितो मयूरिः । ऋ० 7.99.3.

13. तमेस्य राजा वरुणस्तमदिना अर्तुं सधन्तु मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के तीन पद पृथिवी, वायु और द्यु-लोक में पड़ते हैं¹। इन तीन पदों का यजमान अनुकरण करता है। वह तीन विष्णु-पद चलता है। पृथिवी से आरम्भ करके द्यु-लोक तक, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य द्यु-लोक ही तो है, सुरक्षित आवास वही है, और सूर्य वही भासते हैं²। इसी प्रकार अवेस्तिक बर्म-काण्ड में अम्पस्पन्दस् के पृथिवी से लेकर द्यु-लोक तक के पदों का अनुकरण किया जाता है। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि इनमें विष्णु की तद्रूपता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गई है।

विष्णु से सबद दो गाथाएँ—जिनका मूल ऋग्वेद में मिल सकता है—ब्राह्मणों में पहुँच कर विकसित हो गई हैं। इन्द्र के साथ विष्णु को भी ऋग्वेद में पराभव करनेवाला असुर कहा गया है। ब्राह्मणों में देवता और असुर ये दोनों प्रतिद्वन्दी वर्गों के रूप में आते हैं। पारस्परिक संघर्ष में देवता सदैव विजयी नहीं होते, जैसा कि ऋग्वेद में देखा जाता है, अपितु वे यदा-कदा पराभूत भी हो जाते हैं। फलतः वे अपनी खोई गरिमा को फिर से पाने के लिए छल तक का आचल पकड़ लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण³ में उल्लेख है कि इन्द्र और विष्णु ने असुरों से युद्ध करते समय इस बात की सविदा की कि जिनने विस्तृत क्षेत्र को विष्णु अपने तीन पगों से नाप लेगे उतना क्षेत्र इन दोनों देवताओं को मिल जाना चाहिए। इस सविदा के अनुसार विष्णु ने इन लोकों की, वेदकी, और वाणी की परिक्रमा कर डाली। शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि एक बार असुरों ने पृथिवी को जीतकर उसे वाटना आरम्भ कर दिया। यज्ञ-भूत विष्णु को शीर्षस्थानीय करके देवता भी पृथिवी का एक अंश मागने के लिए आगे बढ़े। किंतु असुरों ने उन्हें केवल इतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी पर विष्णु सो सकते हों। तब देवताओं ने यज्ञ-परिमाण विष्णु के साथ यज्ञ करके संपूर्ण पृथिवी को स्वायत्त कर लिया। यहाँ तीन पगों का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु एक अन्य मन्त्र⁴ में कहा गया है कि विष्णु ने तीनों लोकों की परिक्रमा करके देवताओं के लिए वह शक्ति प्राप्त की जो आज उनके पास वर्तमान है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण

1. प्रथमेन पदेन पश्चाराऽप्येदमन्तरिक्षं द्वितीयेन द्विमुत्तमं नैताम्येव पतुस्मे त्रिण्यैर्जो विव्रान्ति विव्रमते । शत० ब्रा० 1.9.3.9
2. अथैषा गुन्तिरेषा प्रतिष्ठा य एष तृपति । शत० ब्रा० 1.9.3.10
अथ सूर्यमुदीक्षते । सैषा गुन्तिरेषा प्रतिष्ठा । शत० ब्रा० 1.9.3.16
3. इन्द्रश्च इ वै त्रिण्यथासुरैर्युधाते तान्ह स्म जित्योक्तु करपामहा इति ते ह तथेत्य-
सुरा ऊचु सोऽथवीन्द्रो यावदेवायं त्रिण्यवित्रिमते तारदस्माकमथ युष्माक-
मितरिति स इमोऽहोरात्रिचक्षमेऽप्यो वेदानयो वाचम् । ऐ० ब्रा० 8.15.
4. यज्ञो वै त्रिण्य ज्ञ देवेभ्य इमा त्रिवान्ति विचक्रमे । शत० ब्रा० 1.9.3.9.

करके तीनों लोको पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु को वामन का छद्म वेश असुरों की शङ्का को दवाने के लिए धारण कराया गया था। ब्राह्मणों का यही कथानक वेदोत्तर-कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है।

ब्राह्मणों की एक दूसरी गाथा का मूल^१ ऋग्वेद के दो मन्त्रों में है। इनका सारांश यह है कि विष्णु सोम-पान करके, इन्द्र के द्वारा उत्साहित किये जाने पर वराह (=वृत्र) के 100 भैंसों और पनीर को दूर उठा ले गये, इसी बीच इन्द्र ने पर्वत (वादल) को आर-पार तीर से बीच भयानक वराह की हत्या कर डाली। यह गाथा तैत्तिरीय संहिता^२ में इस प्रकार विकसित हुई है। धन के लुटेरे वराह ने असुरों की सपत्ति को सात पहाड़ियों के उस पार रख दिया। इन्द्र ने कुशो की एक अट्ठिया तोड़कर, इन पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर वराह का वध किया। यज्ञ-विष्णु, वराह को, देवताओं के यज्ञ के रूप में, देवताओं के पास ले गये। इस प्रकार देवताओं ने असुरों की सपत्ति हस्तगत कर ली। काठक के समान विषयक मन्त्र में वराह को एमूपा कहा गया है। यही कहानी कुछ अन्तर के साथ चरक ब्राह्मण में आती है और इसे सायण ने ऋग्वेद-मन्त्र 4 66 10 के भाष्य में उद्धृत किया है। यह वराह शत-पथ ब्राह्मण^३ में अपने सृष्टि-रचना-सबन्धी रूप में आता है, और यहाँ कहा गया है कि एमूपा इस नाम को धारण करके उसने पृथिवी को जल में बाहर निकाला। तैत्तिरीय संहिता^४ में सृष्टि-रचना से सबद्ध वराह का—जिसने कि पृथिवी को 'आदि जल' से बाहर निकाला था—वर्णन प्रजापति के रूप में हुआ है। गाथा

१ अस्वेदुं सातु सजनेषु सृषो मूह पितु परिग्राह्यवर्धो ।

मुपायद् विष्णु पचत सहस्राण् निर्ध्वद् वराह तितो अद्रिमन्ता ॥ ऋ० १ ६१.७.

वदू महीरष्टेण अस्य तविषी कर्तुं वृत्रज्ञो अस्तृतम् ।

इन्द्रो निर्धान् वेष्टनाटीं अहर्दश उत ऋचां पूर्णोरभि ॥ ऋ० ४ ६६ १०

२ यज्ञो देवेभ्यो निलयतु निर्ण रूप कृत्वा म पृथिवीं प्राविशत देवा हस्तांसुरभ्य-
च्छन्तमिन्द्र उपधुं पर्यत्वामुत्सोऽग्रवीत्वो मास्यमुपधुं पर्यं यमसीदियद् दुर्गे हन्तेऽप्य
वस्त्वमिदं दुर्गादाहर्तेति साग्रवी दुर्गे वै हन्ताऽगोचया वराहोऽयं वामसोप ।

सुसाना गिरीणा परस्ताद्विच वेद्यमसुराणा निभति त जहि यदि दुर्गे हन्तासीति म
दर्भेषु जीह्वमुदवृष्टं सस गिरीन् भित्त्वा तमहन्सोऽग्रवीद् दुर्गादा आहर्ताऽगोचया
पुतमाहरेति तमेभ्यो यज्ञ एव यज्ञमाहर्तद् यत्तद् पितृ वेद्यमसुराणामग्निः स तदेकं वेद्यं
वेदित्वमसुराणाम् । तै० सं० ६२ ४२

३ इयती ह वा इयमग्ने पृथिव्याम प्रादेशमाग्री तामेमूय इति वराह उज्जगान ।

तै० ब्रा० ११.१.२११.

४. आपो वा इदमग्रं सत्स्विर्मासीत्स्विन्प्रजापतिर्व्याधुर्भूयाऽध्वर ।

स इमामपश्यतां वराहो तामुहर्तत् ॥ तै० सं० ७.१.५.१.

का यह विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण¹ में और आगे चला गया है। रामायण और पुराणों की वेदोत्तर-कालीन गाथा में पृथिवी को उठानेवाला वराह विष्णु का एक अवतार बन गया है।

विष्णु के अन्य दो अवतारों के वीज भी ब्राह्मणों में मिल जाते हैं; किंतु वे अभी तक विष्णु के साथ संबद्ध नहीं हो पाये हैं। वह मछली, जिसने शतपथ ब्राह्मण में मनु को जल-प्लावन में डूबने से बचाया था, महाभारत में प्रजापति के एक स्वरूप की भाँति और पुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में आती है। शतपथ ब्राह्मण² में प्रजापति, अण्डस्यो की सृष्टि करते समय, आदि जल में भ्रमण करनेवाले कच्छप बन जाते हैं। पुराणों में यह कच्छप विष्णु का एक अवतार है, जिसने जल-प्लावन में नष्ट हुए अनेक पदार्थों का पुनरुद्धार करने के निमित्त यह रूप धारण किया था।

व्रतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है कि 'यज्ञ-विष्णु' सर्वप्रथम यज्ञ-फल को समझ गए और उसके द्वारा देवताओं के सिरमौर बन गये और उनका सिर उन्हीं के धनुष द्वारा काट कर सूर्य बन गया। इस कहानी में तैत्तिरीय आरण्यक³ इतना और जोड़ देता है कि भिषज् अश्विनों ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया और अब देवता पूर्णरूप में यज्ञिय हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने⁴।

ऐतरेय ब्राह्मण में^५ जनपदों के, सिरमौर देवता, त्रिष्णु का निम्नतम देवता अग्नि के साथ प्रातीप्य दिखाया गया है, और अन्य सभी देवताओं को उनके मध्य में स्थापित किया गया है। वही ब्राह्मण^६ ऋग्वेद के उस मन्त्र को उद्धृत करके

1. आपुः चा हृदमग्रे सलिलमसीत् । तै० भा० 1.1.3.5.
2. स शूद्रमं नाम । पतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । श० भा० 7.5.1.5.
सोऽपाम् अन्तरुतः कूर्मं भूते सपैन्तम् । तमनवीत् । तै० भा० 1.23.3.
3. ते देवा अभिनवमुवन् । भ्रिपज्ञो वै स्थः । इदं पुत्रस्य शिरः प्रति धत्तुमिति । तामे-
मूतो धरे कृणाग्रैः । ग्रहे पुत्र नावन्नापि गृह्यतामिति साभ्यसेतमाश्विनमगृह्णन् ।
तामेतद् यज्ञस्य शिरः प्रत्यघत्ताम् । यज्ञवर्ग्यः । तेन सर्वाङ्ग्या धृशेन यज्ञमानाः ।
अग्राशिपोऽरन्धत । अभि मुकुर्वे लोऽस्मन्नयन् । तै० भा० 5.1.5.6.
4. देवा ते यशस्वामाः सप्रमामतामिन्द्रो वायुर्मत्सरवेऽमुग्रन्यक्तो यशऽप्रच्छातशः
सहामदिति तेषां मयं यश आर्च्छेत्तदाद्यापाजामतदस्य प्राप्तहादियन्त तं पर्यय-
तन्त स्वधनुः प्रतिघ्न्यातिष्ठतस्य धनुराविर्हृद्ग्रा पतिन्वा शिरोऽच्छिनन् प्रत्ययो
ऽमरद् यज्ञो वै ममे यद् अन्नं प्रवृजन्ति यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रतिदधति ।
यद्वर्दिता धा० 7.5.6.
5. अग्निं देवानामवमो मित्रः परमः । ऐ० भा० 1.1.
6. विष्णुं देवानां द्वारपः । ऐ० भा० 1.30.

जहा¹ कि 'विष्णु अपने मित्र की सहायता से गोव्रज को खोलते हैं' । यह कहता है कि विष्णु देवताओं के द्वारपाल है ।

विवस्वत् (§ 18)—

विवस्वत् के प्रति ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं मिलता, फिर भी वहाँ इनका नाम लगभग 30 बार आता है, साधारणतया विवस्वत् इस रूप में, और पाँच बार विवस्वत् इस रूप में । विवस्वान् अश्विन्² और यम³ के पिता हैं । वेदोत्तर-कालीन साहित्य की भाँति स्वयं वेद में भी वे मनु के पिता हैं—उस मनु के जो मानव जाति के पुरखा है और जिन्हें एक बार विवस्वत् (=वैवस्वत्) कहा गया है और जो अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में 'वैवस्वत्' इस पँतुक नाम से उभरते हैं । मनुष्य भी विवस्वान् आदित्य के वंशज कहे गये हैं⁴ । देवताओं को भी एक बार विवस्वत् के अपत्य कहा गया है⁵ । विवस्वत् की पत्नी सरण्य है, जो त्वष्टा की पुत्री है⁶ । विवस्वान् और मातरिश्वन् को ही अग्नि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था⁷ । विवस्वान् के सदेशवाहक एक बार मातरिश्वन् बने हैं⁸, किंतु और सब जगह

1. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसं ।
दाधार दक्षमुत्तममहाविदं यजं च विष्णुः सखिष्यो अपोर्णुते ॥ अ० 1.156.4.
2. अपांगहृष्टमृतां मर्येभ्यः कृत्वी सर्वगामददुर्विस्वते ।
उताश्विनांभरद् यत्तदासीदजहद्दु द्वा मिथुना संरण्यूः ॥ अ० 10.17.2.
3. अग्निरोभिरा गहि युजियेभिर्यमं वैरूपैरिह मादयस्व ।
विदस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्मृते बुद्धिष्या निषयं ॥ अ० 10.14.5.
एषां दुहित्रे वंहतुं वृणोतीतीद विश्वं भुवंतं ममेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाश ॥ अ० 10.17.1.
4. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा ह्यं प्रजा यमनुष्पाः ।
तै० सं० 6.5.6.2.

स विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । अ० प्रा० 3.1.3.4.

5. परावतो ये दिधिषन्त आर्ष्य मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः ।
ययातेर्ये नहुष्यस्य बुद्धिषि देवा आसन्ते ते अर्धिं द्रुयन्तु नः ॥ अ० 10.63.1.
6. एषां दुहित्रे वंहतुं वृणोतीतीद विश्वं भुवंतं ममेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो ज्ञाया विवस्वतो ननाश ॥ अ० 10.17.1.
अपांगहृष्टमृतां मर्येभ्यः कृत्वी सर्वगामददुर्विस्वते ।
उताश्विनांभरद् यत्तदासीदजहद्दु द्वा मिथुना संरण्यूः ॥ अ० 10.17.2.
7. स्वममे प्रथमो मातरिश्वन आविर्भूय सुमनूपा विवस्वते । अ० 1.31.3.
8. भा दतो अग्निर्मभरद् विवस्वतो वैधानं मातरिषां परावतं । अ० 6.6.4.

यह काम अग्नि का रहा है¹। अग्नि के बारे में एक बार आता है कि वे अपने माता पिता (अरणियो) से “विवस्वत् के कवि” के रूप में उत्पन्न हुए²।

विवस्वान् के सदन का पांच बार उल्लेख आया है। देवता³ और इन्द्र इसमें आनन्द लेते हैं⁴ और वहां स्तोतृ-वृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते हैं⁵ और एक मन्त्र में जलो की महत्ता का⁶। जहां एक अभिनव सूक्त के लिए⁷ यह कहा गया है कि यह ‘विवस्वत् की नाभि में स्थित है’ वहां हो सकता है कि इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया हो।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र विवस्वान् के साथ संबद्ध है। वे विवस्वान् के स्तोत्र में आनन्द लेते हैं⁸, और उन्होंने अपनी शेषधि को विवस्वान् के पास रख दिया है⁹। विवस्वान् की दस अगुलियों द्वारा इन्द्र द्युलोक से मशक को गिराते हैं¹⁰। चूंकि इन्द्र का विवस्वान् के साथ इतना निकट संबंध है इसलिए उस स्थान में सोम का होना भी संभव है, और सचमुच नवे मण्डल में हम सोम को विवस्वान् के निकट संपर्क में पाते हैं। सोम विवस्वान् के साथ रहता है¹¹ और विवस्वान् की पुत्रियों (=अगुलियों) के द्वारा सोम को नितारा जाता है¹²। विवस्वान् की स्तुति

1. होता यद् दूतो अभयद् विवस्वतः । ऋ० 1.58.1.
भा० दूतं विवस्वतः । ऋ० 4.7.4.
शिवो दूतो विवस्वतः । ऋ० 8.39.3.
अग्निर्ज्ञातो अथर्वणा विदद् विधानि काव्यां ।
भुवद् दूता विवस्वतो वि धो मदे ॥ ऋ० 10.21.5.
2. अयम्यदो जायसे मात्रोः शुचिर्मुन्द्रः कुरिदतिष्ठो विवस्वतः । ऋ० 5.11.3
3. यस्मिन् देवा विदथे सादयन्ते विवस्वतः सदेने धारयन्ते । ऋ० 10.12.7.
4. आक्षरे यसां जडिता पनस्यतेऽनेहसु शुभ्र इन्द्रो दुनस्यति ।
विवस्वतः सदेन आ हि विप्रिये । ऋ० 3.51.3
5. न्यूऽपु वाचं प्र मुहे भेरामहे गिर इन्द्राय सदेने विवस्वतः । ऋ० 1.53.1.
विवस्वतः सदेने अष्टप तानि विप्रो उक्थेभिः कुर्यो गृणन्ति । ऋ० 3.47.7.
6. प्र सु यं आपो महिमानमुत्तमं कालीचाति सदेने विवस्वतः । ऋ० 10.75.1.
7. यद्वं प्राणा विवस्वति नाभां सुन्तायि नय्यमी । ऋ० 1.139.1.
8. मन्दस्त्रा सु स्वर्णर उतेन्द्रं दार्यगारति ।
मन्त्रा विवस्वतो मुनी ॥ ऋ० 8.6.39.
9. न दीपति नि दंष्ट्रिं विवस्वति । ऋ० 2.13.6.
10. आ यं नर सुदानो इन्द्राय विव कोनामपुंथयुः । ऋ० 5.53.6.
11. तमस्यभुविजोषिया सुप्रमानं विवस्वतः । पतिं याचो अदाय्यम् । ऋ० 9.26.4.
12. गृहीभिर्यो विपन्वन् नृभ्यो न मांमृजे युगं । ऋ० 9.11.5.

से बभ्रु सोम को प्रवाहित होने में प्रोत्साहन मिलता है¹ । सात वहनें (=जल) सोम को विवस्वान् के पथ पर अग्रसर करती है² । विवस्वान् का आशीर्वाद पाकर उपा के सौभाग्य (भगम्) को उभारनेवाले सोम की धाराएं छलनी में से वह निकलती हैं³ ।

विवस्वान् के साथ रहनेवाले अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में पधारें⁴ । अश्विनों का रथ जुत जाने पर 'दिवोदुहिता' (उपा) उत्पन्न होती है और उत्पन्न होते हैं विवस्वान् के दो रुचिर दिन (संभवतः रात-दिन)⁵ ।

विवस्वान् का उल्लेख विष्णु और देवताओं के साथ उपास्मता के लिए भी हुआ है⁶ । एक मन्त्र विवस्वान् में शत्रुता की भावना को दिखलाता है, जहां आदित्यों के उपासक यह प्रार्थना करते हैं कि वज्र अथवा विवस्वान् का सुशित तीर वृद्धावस्था से पहले उनकी हत्या न करे⁷ । किंतु दूसरे एक मन्त्र में विवस्वान् यम से वचानेवाले बताये गए हैं⁸ ।

विवस्वान् शब्द कुछेक बार अग्नि और उपस् का विशेषण बनकर भी आया है और वहां इसका अर्थ है 'चमकीला' । उदाहरणार्थ अग्नि के लिए कहा गया है कि अग्नि ने मानव-पुत्रों को एवं चमकीले चक्षु द्वारा (विवस्वता चक्षसा) द्यु-लोक और जलों को उत्पन्न किया⁹ । अग्नि बुद्धिमान्, असीमित एवं विवस्वान् कवि है जो उपा के आने पर झिलमिलाते हैं¹⁰ । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे विवस्वान् का ज्योतिष्मान् पुरस्कार (विवस्वतः राधः) लावे;¹¹ और मनुष्य कामना करते हैं कि

1. यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्यन्ति यातये । ऋ० 9.99.2.
2. समुं त्वा धीभिरेस्वरन् हिन्यतीः सप्त जुमयः । विममाजा विवस्वतः । ऋ० 9.80.8.
3. आपानालो विवस्वतो जन्त उवसो भगम् । सुरा अण्वं वि संवते । ऋ० 9.10.5.
4. यायसाना विवस्वति सोमस्य पीप्या गिरा । मनुचच्छम्भु भा गनम् । ऋ० 1.46.13.
5. आ तेन यातुं मर्त्यो जनीयसा रथं यं वामुमर्श्वरुंधिना ।
यस्य योनें दुहिता जायते द्विज उभे अहनी सुदिने विवस्वतः । ऋ० 10.30.12.
भसौ वा आदित्यो विवस्थानेषु द्योरात्रे विवस्ते । शत० ब्रा० 10.5.2.4.
6. सा प्रवृणाणा चरुणाया द्युमुने देवेभ्यो दादादृषिषां विवस्वते ॥ ऋ० 10.65.0
7. शं नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वतो उमन्तः । अथ० 19.9.7.
8. विवस्वाप्तो अमृतत्वे दधामु परितु मृत्युमृतं न णु ।
इमान् रक्षतु पुरंधाना जतिम्यो मोषे प्रामर्श्वो यमं गुः ॥ अथ० 18.3.62.
9. ॥ पूर्या मित्रिदां कृष्यायोहिमाः प्रजा भोजनयन्मर्ताम् ।
विवस्वता चक्षसा यामपथं देवा धृतिं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.90.2.
10. अमूरः कृमिर्दिविर्विस्वतो सुमंसन्मित्रो भनिधिः शिवो नः । ऋ० 7.9.3.
11. भग्ने विवस्वदुपमं धिये राधो भगम्ये । आ द्युमुपं जातेर्यो यद । ऋ० 1.41.1.

वे विवस्वत् उपस् के छत्रीले मुख का दर्शन पावे¹ । इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ (वि+√वस्) 'प्रभासित होना' उपस् के लिए विशेष-रूप से जंचता है, जिसका नाम स्वयं उसी घातु से निष्पन्न हुआ है और जिसके संबन्ध में व्युप् और व्युष्टि शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं । विवस्वान् की व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण² में, "आदित्य विवस्वत् दिन-रात को प्रकाशित करते हैं" यह कहकर दी है ।

यजुर्वेद और ब्राह्मणों में³ विवस्वान् आदित्य कहलाये हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में यह सूर्य का सामान्य नाम बन गया है ।

विवस्वान् की कल्पना भारत-ईरानी काल तक जाती है; वहां ये वीवङ्हन्त (यम के पिता) के तद्रूप हैं । अवेस्ता में वीवङ्हन्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम मनुष्य है; आख्य द्वितीय और श्रित तृतीय हैं (यस्न 9.10) । इनमें से प्रथम और तृतीय तो ऋग्वेद में भी सबद्ध पाये जाते हैं, जबकि इन्द्र ने मनु, विवस्वान् और श्रित के साथ सोम-पान किया है⁴ ।

गाथेय व्यक्ति के रूप में विवस्वान् त्रित की भांति ऋग्वेद-काल तक पहुंचते-पहुंचते धुधले पड़ गये हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए और अश्विनों, अग्नि और सोम के साथ इसके संबन्ध को ध्यान में रखते हुए, एवं इस तथ्य को हृष्ट करते हुए कि उनका सदस् यज्ञ-स्थान है, विवस्वान् के विषय में सबसे अधिक दलघती सभावना यह बनती है कि वे उदय होते हुए सूर्य के प्रति-रूप हैं । अधिकांश विद्वान् उन्हें केवल सूर्य के रूप में देखते हैं । कुछ विद्वान् उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता अथवा सौर आकाश मानते हैं । वेगों के विचार में विवस्वान् के याज्ञिक स्वरूप की कल्पना—जोकि उनमें प्रधान है—अग्नि ही से प्रारम्भ हो सकती है; जिस अग्नि का सूर्य एक रूप है । ओल्डेनबर्ग विवस्वान् की अवेस्तिक वीवङ्हन्त के साथ तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवस्वान् को प्रकाश-देव मानने के लिए मिलनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं; और इसलिए वे वस्तुतः प्रथम याज्ञिक हैं, जोकि मानव-जाति के पूर्वज भी हैं ।

आदित्य-गण (§ 19)—

आदित्य-गण के निमित्त छः सकल सूक्त और दो सूक्तांश ऋग्वेद में आये हैं । फिर भी इन देवताओं का नाम और इनकी संख्या कुछ अनिश्चित-सी है । छः

1. दि०शन्त उ०यसो याम्युक्तोर्विवस्वत्या महि चित्रमनीकम् ॥ ऋ० 3.30.13.
2. अमौ या आदित्यो विवस्वानेषु ह्यहोरात्रे विवस्वते । श० भा० 10.5.2.4.
3. वि०श्रवादि०यु० तं सोमवीथस्तर्हिमन्मन्त्र । या० सं० 8.5.
सं योने वि०स्वानादित्यो यंस्य मनुश्च धैवस्यतो यमश्च । मै० सं० 1.6.12.
4. यथा मनौ वि०स्वति सोमं नामापिबः सुनम् ।

कि वे देवताओं द्वारा आकाश में स्थित किये गये हैं^१। एक स्थान पर आई हुई गणना में सविता को भी भग, वरुण, मित्र, अर्यमन् इन चार आदित्यों के साथ गिना गया है^२। फलतः यदि ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या निश्चयपूर्वक सात ज्ञात थी, तो सूर्य अवश्यमेव सातवें आदित्य रहे होंगे और आठवें मार्तण्ड, जिन्हें अदिति पहले फेंक देती और फिर लौटा लाती है^३। सभवतः मार्तण्ड अस्तंगामी सूर्य हैं। अथर्ववेद^४ में सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है और सूर्य तथा चन्द्रमा को आदित्य^५; और विष्णु का आह्वान उन देवताओं के साथ किया गया है जिन्हें ऋग्वेद में आदित्य संज्ञा मिली है और जो है :—वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अंश एवं विवस्वान्^६। आदित्यों की माता ऋग्वेद में एक बार अदिति न होकर हिरण्य-वर्णा मधुकशा है, जो वसुओं की पुत्री है^७।

ऋग्वेद में इन्द्र एक बार आदित्यों के प्रमुख वरुण के साथ युग में आते हैं^८, और वालखिल्य^९ में तो उन्हें प्रकटरूप से चतुर्थ आदित्य कहा गया है। मैत्रायणीय संहिता^{१०} में इन्द्र अदिति के पुत्र हैं; किंतु शतपथ ब्राह्मण^{११} में उन्हें बारह आदित्यों से पृथक् बताया गया है। आदित्यों में से उनके प्रमुख वरुण ही का

१. यदेवेतुमर्दधुर्धृजियांसो विवि देवाः सूर्यमादित्यम् । ऋ० १०.८८.११.
२. तस्य नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा ।
तमं पच्छन्तु सुमथो यदीमहे ॥ ऋ० ८.१८.३.
३. देवो उप प्रैत् सुमग्निः परां मार्तण्डमाक्षत् । ऋ० १०.७२.८.
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्तण्डमाभेत् । ऋ० १०.७२.९.
४. दिव्यः सुपुणः स वीरो व्ययददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा । अथ० १३.२.९.
दिवस्पृष्टे धार्यमानं सुपर्णमश्रित्याः पुत्रं नाधकाम उर्प यामि भूतः ।
स नः सूर्यं प्र तिर् त्रीर्धमायुः । अथ० १३.२.३७.
५. तत्रे त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमर्षाबुधा । ऋ० ८.२.१५.
६. प्रमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् ।
अंशं विवस्वन्तं मूमस्ने नो मुञ्चन्त्वहंसः ॥ अ० ११.६.२.
७. मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानां ममृत्स्य नाभिः ।
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृतावीं महान्भार्ग्वरति मय्येषु ॥ ऋ० ९.१.४.
८. स सुवतुर्ननुचिद्रेस्तु होता य आदित्य शक्त्वा वां नमस्तान् । ऋ० ७.८५.४.
९. सूर्यादित्यं हवन्तं त इन्द्रियम् । वाल० ४.७.
१०. अदितिर् प्रजाकामोऽनमपच सोऽच्छिष्टमादनात् वा इन्द्रमन्तरेव गर्भं संस्तमयत्समयेन
दाम्नापौष्मणोऽपोव्योऽजायत । मै० सं० २.१.१२.
११. भष्टौ पुमप पुचादस रक्षा द्वाद्वादिद्यास्त एकाग्रितादिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति ।
शत० भा० ११.०.३.५.

अकेले उल्लेख हुआ है। किंतु जिस सूक्त में मित्र का अकेले उल्लेख हुआ है¹, उसमें उन्हें आदित्य एवं सूर्य भी कहा गया है। जहां कहीं दो आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां मित्र-वरुण लिये गए हैं और एक बार वरुण-इन्द्र। जहां तीन आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां वरुण, मित्र और अर्यमन् अभिप्रेत हैं, और जहां पांच का हुआ है वहां उपर्युक्त तीन में सविता और भग जोड़ दिये गये हैं। दक्ष केवल उक्त छ आदित्यों की गणना में आते हैं। आदित्य प्रायः वर्ग में ग्राह्य होते हैं और मित्र-वरुण के नाम का साथ ही उल्लेख भी होता है। कई बार वे अन्य गणों के साथ भी आते हैं जैसे वसु, रुद्र, मरुत् अङ्गिरस्, ऋभु, और विश्वेदेवा के साथ। अनेक स्थलों पर आदित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है और वहां इसमें सभी देवताओं का सन्निवेश हो जाता है। वर्ग के रूप में इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र जैसा है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं उभर पाई हैं जैसी कि उनके प्रमुख मित्र और वरुण के चरित्र में उभर चुकी हैं। सामूहिक रूप में वे केवल दिव्य प्रकाश के देवता हैं, उसकी किसी अभिव्यक्ति विशेष के नहीं, अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, तारे या उपस् के नहीं। ओल्डेनबेर्ग की इस कल्पना का आधार कि आदित्य मूलतः सूर्य, चन्द्रमा और पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप थे, उनकी विशिष्ट सरया सात है, जो सरया कि ईरानी अमेपस्पेन्तस् की भी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों समूहों में एक भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है, यहां तक कि मित्र भी अमेपस्पेन्तस नहीं है। इस विषय में यह भी स्मरणीय है कि आदित्यों की सात सरया प्राचीन नहीं है, और यद्यपि राँय के प्रभाव से आदित्यों और अमेपस्पेन्तो की तद्रूपता को सामान्यतया विद्वानों ने मान लिया है, तथापि कतिपय विशिष्ट अवेस्ता विद्वानों ने इसका प्रत्याख्यान भी कर रखा है।

ऋग्वेद में आदित्यों के निमित्त कहे गये कुछ सूक्तों² में केवल मित्र, वरुण और अर्यमन् इन तीन का—जिनका कि सबसे अधिक एकत्र उल्लेख हुआ है—वर्णन हुआ प्रतीत होता है। सुदूरस्थ वस्तु उनके लिए समीप की है, वे ससार के रक्षक देव होने के नाते चर-अचर सब को धारण करते हैं³। वे मनुष्यों के हृदयस्थ अच्छे-बुरे को देखते हैं और ऋतुभर मनुष्य को अनृत में विविक्षित करते हैं⁴। वे असत्य

1 प्र स मित्रं मतीं अस्तु प्रयस्तुान्वस्तं आदित्यं शिष्यति प्रतेन । ऋ० 3 59 2

2 इमं स्तोमं सर्वान्वो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुवन्त ।

आदित्यास्य शुच्यो धारणा ॥ ऋ० 2 27 2

3 भूना पश्यन्ति वृत्तिनां साधु सर्वं रात्रय परमा विदन्ति । ऋ० 2 27 3

धारयन् आदित्यामो जगत्स्या तेन विक्षेप्य भुवि स्य गोपा । ऋ० 2 27 4

4 भून्त पश्यन्ति वृत्तिनां साधु । ऋ० 2 27 3

से घृणा करते और पाप के लिए दण्ड देते हैं¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे पाप के लिए क्षमा प्रदान करें²; वे या तो अनृत के परिणामों को बदल दें अथवा उसे त्रित आप्त्य में आक्षिप्त कर दें³। वे अपने शत्रुओं के लिए पाश फैलाते हैं⁴। किंतु अपने उपासकों को वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे “पक्षी अपने शावकों के ऊपर अपने पर फैला कर⁵। उनके परिचारक मानो कवच से सुरक्षित हैं, जिसके कारण कोई भी तीर उन्हें नहीं वेध सकता⁶। वे रोग और बाधाओं के निवारक हैं⁷ और प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि अनेक वरों के दाता हैं⁸।

उनके वर्णन में प्रयुक्त हुए विशेषण हैं :—शुचि, हिरण्य, भूर्यक्ष, अतिमिष, अस्वप्नज एवं दीर्घधी। वे क्षत्रिय, उरु, गभीर, अरिष्ट, धृतव्रत, अनवद्य, अवृजिन, धारपूत, ऋतावन एवं राजा हैं।

हो न हो उनका यह नाम उनकी माता अदिति के ऊपर आधृत है और उन्हें बहुधा अदिति के साथ बुलाया भी गया है। यास्क द्वारा सुभाई व्युत्पत्तियों

पाकत्रा स्थेन देवा ह्यसु जानीथ मर्यम् ।

उपे ह्यु चाईसु च वसवः ॥ ऋ० 8.18.15.

1. मा धौ भुजेमप्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यद्ययध्वे । ऋ० 7.52.2.
इमे चेतारो अनृतस्य भूरिमित्रो अयमा वरुणो हि सन्ति । ऋ० 7.60.5.
ऋतायान ऋतजाता ऋतावृषो घोरसो अनृतद्विपः । ऋ० 7.66.13.
2. अदिते मित्र वरुणोत मृळ यद्वो वयं चक्रुमा कश्चिदार्गः । ऋ० 2.27.14.
प्र वृ एकां मिमसु भूर्यागो यन्मा पितेर्व कितुवं शंसास ।
आरे पाता आरे अधानि देवा मा माधि पुत्रे निमिष प्रमीष्ट ॥ ऋ० 2.20.5.
3. यूयं सुहो न एनमो यूयमर्मादुरत्यत । ऋ० 8.47.8.
4. या धौ माया अभिद्रुहं यजन्नाः पाता आदित्या रिपवे विचूर्त्ताः ।
अश्वीव तौ भति येयं स्थेन ॥ ऋ० 2.27.16.
5. पक्षा वयो यथोपदि व्यस्मे शर्म यच्छत । ऋ० 8.47.2.
6. न तं तिम्रं धन त्यजो न त्रासदभि तं गुरु ।
यस्मां वृ शर्म सुप्रय आदित्यामो अराध्यम् ॥ ऋ० 8.47.7.
युजे देवा अपि प्मसि सुध्यन्त इय वर्मसु । ऋ० 8.47.8.
7. अपामीनामप विघ्नमप सेधत दुर्मतिम् ।
आदित्यामो युयोर्नना नो अहमः ॥ ऋ० 8.18.10.
8. प्रापयो चिद्रमयो धीर्यो चिद्र युष्मानो अमयं ज्योतिरव्याम् । ऋ० 2.27.11.
ना नो राव्य आरेदो निचक्षेऽदयामायूषि सुधितानि पयौ । ऋ० 2.27.10.
ये चिदि मयुयन्धु आदित्या मर्तुः स्मसि ।
म न न आयुर्जीवमे निरेतन ॥ ऋ० 8.18.22.

में यह भी एक है¹। इस गण से सबद्ध महत्तर देवताओं का विवेचन पहले आ चुका है; किंतु उन सामान्य आदित्यों का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नहीं उघड़ पाया है, वर्णन यहां क्रमशः दिया जा सकता है।

अर्यमन् का उल्लेख ऋग्वेद में यद्यपि लगभग 100 बार आया है, तथापि व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी इतनी छिपी हुई हैं कि निघण्टु की देव-नामावलि में उनका नाम रह-सा गया है। दो मन्त्रों के सिवाय और सब जगह उनका नाम अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित हुआ है। अधिकांश स्थलों पर उनका नाम मित्र और वरुण के साथ आया है। लगभग एक दर्जन मन्त्रों में यह शब्द जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुआ है और तब इसका अर्थ हुआ है 'साथी' अथवा 'वर का परिचर'। मौके-मौके पर अर्यमन् का नाम इस अर्थ में भी आया है। उदाहरण के लिए एक बार अग्नि का आह्वान इन शब्दों में हुआ है—'कुमारियों के विवाह के समय तू अर्यमन् है'²। अर्यमन् से बना एक विशेषण अर्यम्य (साथी से सबद्ध) और मित्र से बना शब्द मित्र्य (मित्र से सबद्ध) भी प्रयुक्त हुआ है³। इस प्रकार अर्यमन् देव की कल्पना महत्तर आदित्य मित्र से मिलती-जुलती-सी है। अर्यमन् नाम भारत-ईरानी काल तक जा पहुंचता है, क्योंकि इसका प्रयोग अवेस्ता में भी मिलता है।

ऋग्वेद में एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है, यद्यपि कतिपय अन्य देवता भी इसमें आहूत हुए हैं। भग का नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इस शब्द का अर्थ है 'देने वाला'। इस अर्थ में भग शब्द विशेषण के रूप में, (अनेक स्थलों पर सविता के नाम के साथ) 20 बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है। भग देवता को वैदिक सूक्तों में धन वितरण करनेवाला माना गया है। भग के साथ इन्द्र और अग्नि की तुलना का प्रयोजन है—अन्तिम दोनों देवताओं की दानशीलता का गुणगान। भग शब्द भी ऋग्वेद में लगभग 20 बार 'दानशीलता', 'संपत्ति', और 'भाग्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर अस्पष्टता का परदा पड़ गया है। उदाहरण के लिए एक मन्त्र⁴ में—जहां भग को 'वितरण करनेवाला' (विधर्ता) कहा गया है—यह उक्ति भी मिलती है कि मनुष्य इस देवता के विषय में कहते हैं—मुझे भग में भाग मिले, (भग भक्षि)⁵। एक अन्य

1. अदितेः पुत्र इति वा । नि० 2.13.

योऽसौ तपस्रुदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणान्नाद्युदेति । तै० ब्रा० 1.14.1.

2. त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वघातुन्मुह्यं त्रिभवि । ऋ० 5.3.2.

3. अर्यं यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा मदमिद् आतरं वा । ऋ० 5.55.7.

4. प्रातःकितं भगमुग्रं हुवेम धये पुत्रमदितेयो त्रिधर्ता ।

आप्रश्चितं मन्यमानस्तुरभ्रिद्राजं चितं भगं भुक्षीषाहं ॥ ऋ० 7.41.2.

5. भगो त्रिभक्ता शयमाव्या गमा । ऋ० 5.46.6.

मन्त्र में, जहाँ कि उन्हें 'भक्ता' कहा गया है, उनका आह्वान इसलिए किया गया है कि वे अपने उपासकों के प्रति दानशील (भगवान्) बने।

उपस भग की वहन है¹। भग का चक्षु किरणों से अलंकृत है²। विष्णु के लिए सूक्त उसी तरह आविर्भूत होते हैं जैसे भग के पथ पर³। यास्क के अनुसार भग पूर्व मध्याह्न के अधिष्ठाता है⁴। इस नाम का ईरानी रूप 'वघ' (देवता) है जो अहुरमज्दा का विशेषण बन कर आता है। सच पूछो तो यह शब्द भायोरपीय है, क्योंकि ओल्ड चर्च स्लावोनिक में यह 'वोगु' इस रूप में मिलता है, जिसका अर्थ 'देवता' है। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि भायोरपीय काल में इस नाम से किसी देवता-विशेष का बोध होता था, अलवत्ता 'दानशील देवता' इस अर्थ में उस सुदूर काल में भी इसका प्रयोग होता रहा होगा।

अश शब्द, जो कि ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन बार आता है, भग का प्रायः पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है 'हिस्सा या भाग', और 'भागी'। यह तीन बार देव-नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन तीनों मन्त्रों में से केवल एक मन्त्र में उसके नामोल्लेख के साथ-साथ उसके विषय में और कुछ भी कहा गया है। यहाँ अग्नि को अश कहा गया है, जो कि विद्य (दैवी उपासना) में एक उदार (भाज्यु) देवता है⁵।

दक्ष का उल्लेख देवता के नाम के रूप में छ बार से अधिक ऋग्वेद में नहीं आता। यह शब्द प्रायः अग्नि और सोम के विशेषण के रूप में⁶ आता है और इसका उस प्रसङ्ग में अर्थ होता है 'प्रवीण, दृढ़, कुशल, बुद्धिमान्'। विशेष्य की तरह यह शब्द इन अर्थों में आता है—'प्रवीणता, दृढ़ता, कुशलता अथवा ज्ञान। मानवीय रूप का बोधक होने पर यह प्रवीण या कुशल देवता का वाचक बन जाता है। छ आदित्यों के नामोल्लेखक मन्त्र⁷ को छोड़कर अन्य जगह उनका उल्लेख केवल प्रथम और⁸

1. भगवन् स्वरा वरुणस्य जामिष्यं सूनुते प्रथमा जरस्य । अ० 1 123 5
2. चक्षुर्भगस्य बुधिमर्षि । अ० 1 136 2
3. विष्णु स्तोमास पुरदस्सुमर्का भगव्येन कुरिणो यामनि भन् । अ० 3 54 14
4. भगो व्याख्या । तस्य काल प्रागुसर्पणात् । नि० 12 13
5. तमश्चे राजा वरुणो धुनतस्व मित्रो अंसि दुस्म ईज्य ।
तमर्षमा सपत्निर्यस्य सम्भुज्य तमस्तो विद्वे देव भाज्यु ॥ अ० 2 14
6. तुभ्यं दक्ष वरिष्ठो यानोमा देव भर्तामो धन्वरे अर्कर्म ।
तं विष्टस्य सुर्यस्य योधि सर्वं तदंशे अमृतं स्वदुह ॥ अ० 3 14 7
7. पयम नु रमुस्तु न्ह्यो वि राजति धुमान् । अ० 9 61 18
8. शुगोतु मित्रो भर्षमा भगो नस्तुवितातो वरुणो दधो अर्त । अ० 2 27 1
9. तान्द्वया निनिर्गं ह्मदे पय भर्ग मिथमर्षिर्नि न्हमस्तिथम् । अ० 1 89 3

दशम मण्डल में हुआ है। एक मन्त्र में वे अन्य आदित्यों के साथ उल्लिखित हुए हैं, और एक दूसरे मन्त्र¹ में मित्र, वरुण एवं अर्यमन् के साथ। अदिति का भी जिक्र उनके जन्म के सवन्ध में हुआ है। एक सृष्टि-रचना-सवन्धी सूक्त² में दक्ष को अदिति से उत्पन्न हुआ बताया गया है, किन्तु वही पर यह भी कहा गया है कि अदिति उनसे उत्पन्न हुई है और यह उनकी पुत्री है, देवता वाद में उत्पन्न हुए हैं। एक अन्य मन्त्र में³ आता है कि सत् और असत् अदिति के उपस्थ में अर्थात् दक्ष के जन्म-स्थान में थे। साथ ही अन्त के दो मन्त्रों में दक्ष और अदिति को विश्व का माता-पिता भी माना गया है। वच्चे अपने माता-पिता के उत्पादक हैं यह विरोधोक्ति ऋग्वेदीय कवियों के लिए नवीन नहीं थी। देवताओं के विषय में कहा गया है कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है⁴ (सा० 'दक्ष है' पिता जिनके)। दक्ष-पितरा इस विशेषण का प्रयोग मित्र-वरुण के लिए भी हुआ है, जिन्हे उसी मन्त्र⁵ में नितरा बुद्धिमान् (सुदक्ष) बताया गया है। इस उक्ति को उस मन्त्र⁶ में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जहाँ मित्र-वरुण को 'बुद्धिमत्ता के पुत्र' (सूनु दक्षस्य) एवं 'महती शक्ति के वच्चे' (नपाता शवसो मह) कहा गया है। अन्तिम विशेषणों से यह लक्षित होता है कि दक्ष यहाँ मानवीय विग्रह का बोधक नहीं, प्रत्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग अग्नि के विशेषणों में हुआ है, जैसे—'दक्षस्य पिता' (कुशलता के पिता), या 'शक्ति के पुत्र'। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-याज्ञिकों को 'दक्ष-पितर' कहा गया है (=वे जिनके पास अपने पिता के लिए कुशलता है)। तैत्तिरीय संहिता में देव-सामान्य को 'दक्ष-पितर' कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण⁸ में दक्ष की तद्रूपता स्रष्टा प्रजापति के साथ स्थापित की गई है।

उपस् (§ 20) :—

प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी उपस् के निमित्त ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त

1. दक्षस्य आदिते जन्मनि धृते राजाना मित्रावरुणा रिगाससि । अ० 10 64 5
2. अदितिर्दक्षो अजायत दक्षादिति परि । अ० 10 72 4
अदितिर्होर्जनिष्ट दक्ष या दुहिता तर् । अ० 10 72 5
3. असंष्ट सच परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मस्यदितेरपस्ये । अ० 10 5.7.
4. सृज्योतिर्य सूर्य दक्षपितृननागास्वे सुमहो वीहि देवान् । अ० 6 50 2.
5. या धारयन्त देवा सुदक्ष दक्षपितरा । अ० 7 66.2.
6. नपाता शवसो मह भूनु दक्षस्य सुवर्तु । अ० 9 25 5
7. धिया शक्ते यरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं ननां ॥ अ० 3 27 9
8. स ये दृष्टो माम् । अ० मा० 2 4 1.2

कहे गये हैं और उसके नाम का उल्लेख तो 300 बार से अधिक ही हुआ है। नाम की तद्रूपता के कारण उपसृ की विग्रहवत्ता स्वल्पमात्रा में हो पाई है। जब उपा देवी के निमित्त सूक्त गाये जाते हैं तब उनका आधारभूत दृश्य कवि के मन से कदाचित् भी उतर नहीं पाता है। उपसृ की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और ससार के किसी भी साहित्य में उपा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। उपा के स्वरूप की छटा पौरोहित्य की अटकलों से धूमिल नहीं हो सकी है और न ही उससे संबद्ध कल्पना यज्ञिय संकेतों के द्वारा आच्छन्न ही हो पाई है। अपने वपु को शुभ वस्त्रों में आवृत करके नर्तकी की भांति वह अपने वक्षःस्थल का प्रदर्शन करती है¹। अपनी² माता के द्वारा प्रसाधित कुमारी की तरह वह अपनी छवि को फैलाती है³। प्रकाश के वसन पहन कर यह कुमारी पूर्व दिशा में प्रकट होती और अपनी आकर्षक छवि को अनावृत करती है⁴। अद्वितीय सौन्दर्य से संपन्न उपा अपने प्रकाश को छोटे-बड़े किसी से भी नहीं दुराती। मानों स्नान करके झिलमिल करती हुई उदित होकर, अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हुई वह अन्धकार को दूर भगाती और प्रकाश के साथ उतरती है⁵। यद्यपि वह पुरानी है फिर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण वह सदा-युवती है; अक्षुरण-रूप वर्ण से चमचमाती हुई वह मर्त्यों के जीवन को ढालती रहती है⁶। जैसे पहले दिनों में वह चमकी थी वैसे ही वह आज भी चमक रही है और भविष्य में भी चमकती रहेगी। वह अजर है और अमर है⁷। पुनः-पुनः आती हुई यह युवती विश्व में सबसे पहले जाग जाती है⁸।

1. अधि पेनासि वपते नूनुरियापोभुते वक्ष उल्लेख वर्तते ॥ अ० 1.92.4.
2. आविर्बक्ष इणुपे शुम्भमानोपां देवि रोचमाना महोभिः ॥ अ० 6.64.2.
3. सुस्तुताशा मातृमृष्टेय योपास्तुत्वं इणुपे इतो वम् ॥ अ० 1.123.11.
4. उपा द्विवो दुहित्वा प्रत्यर्क्षि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ॥ अ० 1.124.3.
उपां अदर्शि दुन्ध्युतो न वक्षो नोवा इवाविरकृत त्रिपालि ॥ अ० 1.124.4.
मरेपसां तन्नाशानां नामां दीपते न महो विभ्रासी ॥ अ० 1.124.6.
उपा शुभा न तुन्वो विनाकोप्येव स्नाती इत्येवं नो अस्यात् ॥
5. अप देवो यार्धमाना तमांरुपा द्विवो दुहित्वा ज्योतिषायां ॥ अ० 5.80.5.
उपा प्रतीची दुहित्वा द्विवो नून्योपेय मुदा नि रिणीते अय्यः ॥ अ० 5.80.6.
6. पुनःपुनर्जायमाना पुराणी संमाले षण्मभिः शुम्भमाता ॥
श्रीयं वृत्तुर्नित्र आमित्राना मर्त्ये देवी उत्पुन्यायुः ॥ अ० 1.92.10.
सर्धपुराणा स्तुताय देव्ययां अयेदं प्यालो मुधोनी ॥
7. अपोः स्तुतायुर्नरीं अनु पुनर्जायतां चरति स्तुधाभिः ॥ अ० 1.113.13.
हंपुराणां मुपमा शर्धनीनां विभ्रातीनां प्रथमोपा र्यधीन् ॥ अ० 1.113.15.
8. पुरां विभ्रमां भुर्नादयेधि जयन्ती वारं गृह्णी मनुयी ॥ अ० 1.123.2.

मनुष्यों को सतत सालती हुई वह प्रभासित होती है, वह हो चुकी उपाग्रो मे अन्तिम है और आने वाली उपाग्रो मे पहली है¹। चक्र की भांति वह अनारत नये-नये चक्रर काटती है²। वह पद्धत् जगत् को अपनी कनखियों से प्रबुद्ध करती है और पक्षियों को उड़ने के लिए उकसाती है [वह सभी भुवनो का जीवन है, वह सब प्राणियों का प्राण है³। वह प्रत्येक प्राणी को अर्थ के लिए उद्बुद्ध करती है⁴। उपाए सोते हुआ को जगाती है और प्राणियों, द्विपदो एव चौपायो को गति के लिए उत्प्रेरित करती है⁵] जब उपस प्रभासित होती है, तब पक्षि गए अपने नीडो से उड़ जाते हैं और मनुष्य भोजन की बूड मे निकल पड़ते हैं⁶। वह वनूप्यों के पथो को आविष्कृत करती है और पाचो जनो को प्रबुद्ध करती है⁷। वह सभी प्राणियों को प्रकट करती और सभी के लिए नव-जीवन लाती है⁸। वह दुःस्वप्नो को जित आण्य के यहा भगा देती है⁹। वह रात्रि के कृष्ण वसन का अपसारण करती है¹⁰। वह अन्धकार को दूर भगाती है¹¹। वह दुरात्माग्रो को और कलुपित अन्धकार को बाधित करती है¹²। वह अन्धकार से आवृत धन को प्रकट करती और उसे

1. अमिनती दैव्यानि वृतानि प्रमिनती मनु या युगानि ।

इयुषीणामुपमा शश्वतीनामायनीना प्रथमोपा व्यसौत् ॥ अ० 1.124 2

2. चरमिन् नम्यस्या ववृत्त्य । अ० 3 61 3

3. जुरयन्ती घृज्जन् पद्धदीयत् उपानयति पक्षिण । अ० 1 48 5

विश्वस्य हि प्राणान् जीवन् ये वि यदुच्छमि सूरि । अ० 1 48 10

घयश्चिसे पत्रिणो द्विपचतु पदजुनि । उप प्रारब्धैरुत्तु द्वियो अन्तेभ्युत्परि ॥

4. विश्व जीव चरसे बोधयन्ती । अ० 1.02 0

अ० 1 40 3

उपो ररचे युवतिर्न योपा विश्व जीव प्रमुग्न्ती चरार्थ । अ० 7 77 1

5. प्रबोधयन्तीररस सुसन्त द्विपचतु पाचुरथाय जीवम् । अ० 4 51 5.

6. उत्ते घयश्चिद्वसुतेरपसुधरश्च ये पितृभानो व्युष्टी । अ० 1 124 12

7. व्युत्पा भाव पृथ्वा 2 जनाना पश्च भित्तिमानुषीषोध्यन्ती । अ० 7 70 1

8. त्रिवर्त्यन्ती रजसी समन्ते भारि टण्णती शूर्नानि विश्वो । अ० 7 80 1

एषा स्या नम्यमायुर्दधाता गूढी तमो ज्योतिर्गोपा बरोधि । अ० 7 80 2

9. पश्च गोपु दु उप्य यथास्मे दुहितदि ।

प्रितायु तद्विभार्याज्याय परा यह ॥ अ० 8 17 14

प्रिताय च प्रिताय चोपो दु उप्य यह । अ० 8 47 16

10. अप कुगां निर्गिर्न देव्याय । अ० 1 113 14

11. पाधते तमो अत्रिरो न घोद्धा । अ० 6 64 3

अर्धं युशर्य वृन्तो नयन्तीर्नि ता पाधन्ते तम् उप्योपा । अ० 6 65 2

12. अप दुहस्म भावर्तुष्टमर्हिरस्मा पुण्या अत्रीग । अ० 7 75 1.

उदारता से वितरित करती है¹। प्रबुद्ध होने पर वह आकाश के छोरो को भिल-मिला देती है²। वह स्वर्ग के द्वार को खोलती है³। जैसेकि गौए वज्र को खोलती है वैसे वह अन्धकार के द्वारो को खोल देती है⁴। उसकी भासमान किरणें पशुओं के रेवड़ों जैसी प्रतीत होती है⁵। पशुओं को छिटकाती हुई-सी वह दूर दिखाई पड़ती है⁶। वह आती है और जाती है, पर अपने इस विधान से उकताती कभी नहीं। लाल किरणें ऊपर को उड़ती हैं, लाल गौए युक्त होती हैं, लाल उपाएं मानो चिरकाल से वस्त्र बुन रही हैं, वही वस्त्र जिसे कि वे पहले से बुनती आ रही हैं। उपस् को गो-माता इसीलिए कहा गया है⁷।

प्रतिदिन वह निश्चित बिन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋत एव देवताओं के विधान को पद-दलित नहीं करती⁸। वह ऋत के पथ पर सीधे जाती है, पथ से परिचित होने के कारण वह कभी भी पथ-भ्रष्ट नहीं होती⁹। सभी उपासकों को प्रबुद्ध करके और यज्ञाग्नि को सदीप्त करा कर वह देवताओं को भरसके उपकार करती है¹⁰। उससे प्रार्थना की गई है कि वह केवल श्रद्धालु एव उदार उपासकों को

1. मियांसन्ती द्योतुना शश्वदागादग्रमग्रमिज्जले वसूनाम् । ऋ० 1.123 4.
स्पर्धा पसूनि तमसापंगुळ्हागिष्णुम्युपसो विभाती । ऋ० 1.123.6.
2. व्यून्ती द्विजो अर्धो अयोधि । ऋ० 1 92.11
3. उपो यदद्य भानुना वि द्वारावृणवो द्विव । ऋ० 1.48 15.
भास्वती नेत्री स्रुतानामचेति चित्रा मि दुरो न जाय । ऋ० 1.113 4.
4. गायो न वृज व्युपा अर्धतम । ऋ० 1.92 4.
5. प्रति भद्रा अदक्षत गवां सर्गा न रुश्मय । ऋ० 4 52 5.
6. पद्मश्च चित्रा सुभगा प्रथाना । ऋ० 1 92.12.
उदपसन्नरणा भानवो वृथा स्वायुजो भरणीया अयुक्षत ।
अमसुपामो वयुनानि पूर्वथा रक्षन्ते भानुमरपीरक्षिधयु । ऋ० 1.92.2.
7. सता गमोमृतागरी । ऋ० 4 52.2.
उत माता गामसि । ऋ० 4 52.3.
गमां भाना नेत्यहामरोचि । ऋ० 7.77.2.
8. अमिनती दैव्यानि मृतानि सूर्यस्य चेति रुद्रिमिदंभाना । ऋ० 1 92.12.
भुतस्य योश्च न मिनाति धामाहंरहनिष्कृतमाचरन्ती । ऋ० 1.123 9.
ममिनती दैव्यानि मृतानि । 1.124 2
ते दैवानां ॥ मिनाति मृतावि । ऋ० 7.76 5
9. ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजान्तीव न दिशो मिनाति । ऋ० ॥ 80 4.
10. उपो यदाग्निं समिधं चरुं वि यदावश्रक्षसा सूर्यस्य ।
पन्थानुपान्यक्षयमाणं अर्जिगमदेवेपुं चरुपे भद्रममः ॥ ऋ० 1.113 9.

जगावे और अदेव अनुदारो को हमेशा के लिये सोते रहने दे¹। किंतु कभी कभी कहा गया है कि उपस् अपने उपासको को नहीं जगाती, अपितु उसके उपासक ही उसे उदबुद्ध करते हैं²। (वसिष्ठो का कहना तो यहा तक है कि उन्होने ही उसे सर्व-प्रथम अपने सूक्तो द्वारा जागृत किया था³। एक बार उसे समझाया गया है कि वह आने में देर न करे ताकि कही सूर्य चोर या शत्रु की भांति उसे परितप्त न कर दे⁴। उससे प्रार्थना की गई है कि वह देवताओ को सोम पान के लिए लावे⁵। फलतः देवताओ के लिए कहा गया है कि वे लोग उपस के साथ जागते हैं⁶। 1/

उपस् एक ऐसे रथ पर चलती है जो झिलमिलाता⁷, प्रभासमान, चन्द्रवर्ण⁸, सुपेशस्⁹, विश्वपिश्¹⁰ (= विश्वरूप), बृहत्¹¹ और स्वययुक्त (स्वधया युज्यमानम्) है¹²। कहा गया है कि वह शत रथो पर चढकर चलती है¹³। उसके रथ को ऐसे घोडे खींचते हैं जो लाल हैं¹⁴, सुयमित है¹⁵ और ठीक ढङ्ग से जोडे गए है¹⁶। यह भी कहा

1. प्र बोधयोष पृणतो मघोन्ववुध्यमाना पुण्यं ससन्तु ।
रेवदुच्छ मघवद्भ्यो मघोनि रेवस्तोत्रे स्तुते जारयन्ती ॥ ऋ० 1 124 10
उच्छन्तीत्य चित्तमन् भोजान् राधोदेयायोऽसौ मघोनी ।
अधित्रे अन्त पुण्यं ससन्ववुध्यमानास्तमसो विमये ॥ ऋ० 4 51 3
2. याव्यद्वैपस त्वा चिक्रित्स्त्नुताग्रि ।
प्रति स्तोमेरभुस्महि ॥ ऋ० 4 52 4
3. प्रति स्तोमोभिहुपस वसिष्ठा गीर्भाग्रिप्रास प्रथमा अंशुघ्न । 7 80 1
4. द्युच्छा दुहितर्दिनो मा शिर तनुधा अर्ष ।
नेत्वा स्तेन यथा रिपु तर्पाति सूरौ अधिपा ॥ ऋ० 5 70 9
5. विश्वान् देवो आ वहु सोमपीतयेऽपरिक्षादुपस्त्वम् । ऋ० 1 48 12
6. आर्क्षी सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवो उपसृषे ।
विप्रो होतेह वक्षति । ऋ० 1 14 9
7. उपो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममुस्मन्धं वक्षि । ऋ० 7 78 1.
8. चन्द्ररथा स्तुता ईरयन्ती । ऋ० ॥ 61 2
9. सुपेशसं सुप रथं यमुध्यस्था उपस्त्वम् । ऋ० 1 49 2
10. याति दुम्ना विश्वपिशात्थेन । ऋ० 7 75 6
11. सा मो रथेन बृहता विभावति ध्रुवि चित्रामधे हवम् । ऋ० 1 48 10
12. आस्थाद्वयं स्वधया युज्यमानम् । ऋ० 7 78 4.
13. शन रथेभि सुमगोपो ह्य वि यायुभि मालुपान् । ऋ० 1 49 7
14. प्रति सुतानामैरसो अथाधिया अदभ्युपसु वहन्त । ऋ० 7 75 6
15. आ त्वा यहनु सुयमासो अर्षा । ऋ० 3 61 2
16. यूषे हि देवीर्भत्तपुम्भिरथ परिप्रयाय भुर्नानि मय । ऋ० 4 51 5

गया है कि वह घोड़ों द्वारा प्रभासित होती है¹। लाल गीओं द्वारा भी उसके खीचे जाने का वर्णन मिलता है²। घोड़े और गीए दोनों ही सम्भवतः प्रातःकालीन प्रकाश की लाल किरणों के प्रतिरूप हों; किंतु गीओं से प्रायः सवेरे के लाल बादल लिये जाते हैं। उपाए एक दिन में 30 योजन का रास्ता तै कर लेती है³।

उपस् का सूर्य के साथ निकट संबन्ध है, उपा ने सूर्य के पथ को उसकी यात्रा के लिये खोला है⁴। वह देवताओं के इस नयन को लाती है और उसके सुन्दर द्रव्य घोड़े को आगे ले चलती है⁵। वह सौर प्रकाश के द्वारा झिलमिलाती है⁶; अपने प्रेमी की प्रकाशमय कनखियों द्वारा⁷। उपस् के पीछे-पीछे सविता चमकते हैं⁸। सूर्य उसका अनुसरण वैसे ही करते हैं जैसे कि एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चलता है⁹। वह उस देवता से मिलती है जो उसकी कामना करता है¹⁰। वह सूर्य की पत्नी है¹¹; उपाएं सूर्य की पत्नियां हैं¹²। इस प्रकार अन्तरिक्ष में सूर्य द्वारा अनुसृत होने के कारण वह सूर्य की पत्नी मानी गई है। किंतु काल में सूर्य के पूर्व आने के कारण मीके-मीके पर उसे उनकी माता भी बताया गया है। उसने सूर्य, यज्ञ और अग्नि को जन्म दिया है¹³। वह सविता को जन्म देने के लिये उत्पन्न हुई है और एक झिलमिलाते पुत्र के साथ आती है¹⁴। उपस् भग की वहिन है और

1. गुताउद्देहुपस्व भूयो वा दातुमर्हसि ।

या स्तोत्रम्यो निभावर्युच्छन्ती न प्रमीर्यसे मुज्जाते अश्वसुते । ऋ० 5.79.10. इत्यादि

2. उदपससृणा भानवो वृथा स्यायुजो अरुणीर्गा अयुक्षत । ऋ० 1.92.2.

अत्रेयमर्धे युवतिः पुरस्ताद् युङ्क्ते शरामरुगानामनीरम् । ऋ० 1.124.11.

पूपा गोभिररुगेभिर्युञ्जानाक्षधन्ती इयिमप्रापु चक्रे । ऋ० 5.80.3.

3. भूनवचाम् श्रिंदातं योजनान्वेदेका मृतुं परि यन्ति सद्यः । ऋ० 1.123.8.

4. आरुक्पन्था वानवे सूर्याय । ऋ० 1.113.16.

5. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुरर्षिकुमरम् । ऋ० 7.77.3.

6. उपां वदन्ति सुमिथं प्रकथं नि यदावधक्षसा सूर्यस्य । ऋ० 1.113.9.

7. योपा जारस्य चक्षसा वि आति । ऋ० 1.92.11.

8. वि नार्गमयमविता यरेण्योऽनुप्रवार्यमुपयो वि राजति । ऋ० 5.81.2.

9. सूर्यो देवीमुपसं रोचमानां मय्यो न योपांमन्ति पृथ्वान् । ऋ० 1.115.2.

10. एति देवि देवमिषक्षमागम् । ऋ० 1.123.10.

11. याजिनीर्गमी सूर्यस्य योपा । ऋ० 7.75.5.

12. पदा नो देवीरुत्तस्य पद्मिः सूर्यो वेंन तनस्रुपामः । ऋ० 4.5.13.

13. अर्जितन्यस्य यज्ञमग्निम् । ऋ० 7.78.3.

14. यथा प्रमृता मरितुः सशर्यं मया राज्यपसे योर्निमारु । ऋ० 1.113.1.

रत्नमृता रत्नी श्रयार्थम् । ऋ० 1.113.2.

वरुण¹ की जामि है। वह रात्रि की भी वहन² अथवा ज्येष्ठ वहिन है³। उपस् और रात्रि के नाम प्रायः द्वन्द्व में आते हैं (उपासा-नक्ता या नक्तोपासा)। उपस् आकाश में उत्पन्न होती है⁴। उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद में उसके सबसे अधिक निर्दिष्ट सवन्ध की ओर संकेत करता है और यह है उसका 'दिव. दुहिता' होना⁵। एक बार उसे 'दिव प्रिया' भी कहा गया है⁶।

यज्ञाग्नि नियमित रूप से उप.काल में समिद्ध होती है, अतः इस प्रकरण में अग्नि उपस् के साथ सहज ही संबद्ध हो जाता है, कभी-कभी सूर्य भी अग्नि में समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अग्नि ही की एक अभिव्यक्ति हैं और यज्ञाग्नि-समिन्धन के साथ दिखाई पड़ते हैं⁷। अग्नि उपस् के साथ और उससे पहले उपस्थित होते हैं। उपस् अग्नि को समिद्ध कराती है⁸। इस प्रकार सूर्य की भांति अग्नि को भी उपस् का जार कहा गया है⁹। उपस् के आगमन के समय अग्नि उससे मिलने के लिये जाते और उससे योगक्षेम की याच्ना करते हैं¹⁰। उपस् स्वभावतः प्रातः-काल के युगल देवता अश्विनो के साथ भी संबद्ध है¹¹। वे उसके साथ चलते हैं¹²।

1. भगस्य स्वसा वरगस्य जामिरपः सूनृते प्रथमा जरस्व । ऋ० 1.123 5.
2. रशद्वत्सा रशती श्वेत्याग्नादारैर्गु कृणा सदनान्यस्याः ।
सुमानवन्धू भृमृते अनुची घ्राणा वर्णं चरत आमिनानि ॥ ऋ० 1.113 2.
सुमानो अध्वा स्वसौरनृत्तस्तमन्यान्वा चरतो देवशिष्टे ।
न मेधेते न तत्थतु सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूपे ॥ 1.113.3.
निह स्वसारमसृतोऽसं देव्यायती ।
अपेदुं हानते तमः । ऋ० 10.127.3.
3. स्वसा स्वस्ते ज्यायस्यै योनिमारैक् । ऋ० 1.124 8.
4. स्युपा भावो दिविजा क्रुतेनाविष्कृण्णाना महिमानुमागात् । ऋ० 7.75.1.
5. तं त्येभिरा गहि वाजंभिर्दुहितर्दिवः । ऋ० 1.30.22.
6. प्रपो उपा अपूर्यां स्युच्छति प्रिया दिवः । ऋ० 1.46.1.
7. उपा उच्छर्तां समिधाने भृमा उद्यस्स्यै उरिया ज्योतिरश्रेत् । ऋ० 1.124.1.
रि नूनमुच्छादसति प्र केनृगृहं गृहमुप तिष्ठते अग्निः । ऋ० 1.124 11.
8. उपो यदग्निं समिधे चरथं । ऋ० 1.113 9.
9. शुक्र. शुशुर्को उपो न जारः । ऋ० 1.69.1
उपो न जारः पृथु पाजो अश्रेद्विद्युतदीपुच्छं शुचानः । ऋ० 7.10 1.
भृटो भृदया सचमान् आगात्स्वसार जारो अ-यनि पश्चात् । ऋ० 10.3 3.
10. आयतीमम उपसं विभानां याममेपि अविर्णि भिक्षमाण । ऋ० 3.61.6.
11. मज्ज रश्मिर्गामुषया सुनीर्यमुस्मे धेहि श्रोत्रं गृहम् । ऋ० 1.41 2.
12. यपुरंप्रिया मयनामिष गीर्दियो दहियोग्या मयेपे । ऋ० 1.143 2.

और वे उसके मित्र है¹। उपा का आह्वान उन्हें उद्बुद्ध करने के निमित्त किया गया है², और कहा गया है कि उपा के स्तवन-सूक्तों ने उन्हें जगाया है³। जब अश्विनो का रथ जुड़ता है, तब 'दिवो दुहिता' उत्पन्न होती है⁴। उपस् एक बार चन्द्रमा के साथ भी सबद्ध हुई है, जो सदैव अपने नव-नवोदय के कारण उपाओ के पूर्व, दिन के केतु की भांति उभरता है⁵।

विभिन्न देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपाओं को उत्पन्न या अनावृत किया है। इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता है, उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने उपस् को उत्पन्न या समिद्ध किया⁶। किंतु कभी-कभी वे उसके साथ शत्रुता का चरताव भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उसके रथ को तोड़ डाला है। सोम ने उपाओं को उनके जन्म के समय प्रभावती बनाया⁷ और उन्हें अच्छे पति के हाथों सोपा⁸, जैसा कि अग्नि के विषय में कहा गया है⁹। बृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अन्धकार को नष्ट करके उपा, स्वर्, और अग्नि को आविष्कृत किया¹⁰। देवताओं के सहयोगी पूर्व पितृ गणों ने प्रभावशाली सूक्तों द्वारा गूढ प्रकाश को अनावृत किया और उपस् को उत्पन्न किया¹¹।

उपा-देवी से बहुधा प्रार्थना की गई है कि वह उपासक के ऊपर प्रकाशित होवे या उसे धन एवं अपत्य-संपन्न बनावे, साथ ही उसे सुरक्षा और दीर्घ जीवन

1. सप्तोभूदशिनोऽप्याः । ऋ० 4 52.2.
उत सखास्यश्विनो । ऋ० 4 52 3.
2. प्र योधयोषो अश्विना । ऋ० 8 9 17.
3. उपस्-स्तोमो अश्विना वजीराः । ऋ० 3 58 1.
4. रथे यं यामुभयश्चक्रश्विना ।
यस्य योमं दुहिता जायते द्विवः । ऋ० 10 39.12.
5. नरोनयो अगति जायमानोऽह्नां केतुस्यसामेत्यमम् ।
भुगं देवेभ्यो वि दधात्यायन् प्र चन्द्रमास्तितरे दीर्घमायुः ॥ ऋ० 10.85.10.
6. यः सूर्यं य उपसं जुजान् यो अषां नृता स जनाप् इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12 7.
7. इमं केतुमदुषु नू चिदहो शुचिजन्मन उपसंश्चकार ॥ ऋ० 8 39.3.
8. अयमहोदुपयः सुपर्वा । ऋ० 6.44.23.
9. यो सूर्यपथीरगमश्चकार । ऋ० 7.6 5.
10. सोपामं विन्दुम स्तुतुः सो अग्नि मो अर्जेण वि दधाधे तमांसि ।
न इत् देवानां यधुमार्तं धायश्रुतायानि कुर्यं पुण्यायः ।
गुह्यं योनिं पितरो अन्तं विन्दन्सुयमं न्या भजनयन्नुपामम् ॥ ऋ० 7.76 4.
11. ऋ० 10 68 9.

प्रदान करे¹, और कवि के उदार सूरियों को यश-वैभव-सपन्न करे²। उपा के उपासक उससे सपत्ति की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि वे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करे जैसा पुत्र माता के प्रति करते हैं³। मृत मनुष्यों की आत्मा सूर्य और उपस् में जाती है⁴। इन 'अरुणियो' से, जिनकी गोद में पितृ-गण बैठते हैं, हो न हो, उपाए ही अभिप्रेत है⁵।

निघण्टु में उल्लिखित 16 विशेषणों के अतिरिक्त उपा के और भी अनेक विशेषण मिलते हैं। वह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, श्वेत, अरुणी, हिरण्य-वर्णा, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिव्या एव अमर्त्या है। वह विशेषतया मघोनी है।

उपस् यह शब्द √वस् 'चमकना' इस धातु से निष्पन्न है, और मूलतः यह ओरोरा (Aurora) एव होस (hws) का सजन्मा है।

अग्नि (§ 21) —

आह्वानों के आकड़ों की दृष्टि से ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि और सोम के बाद युगल देवता अग्निनो का स्थान है। उनके निमित्त 50 से अधिक सपूर्ण सूक्त तथा अनेक सूक्तांश कहे गए हैं। उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। यद्यपि प्रकाश के देवताओं में उनका एक विशिष्ट स्थान है और उनका नाम भी भारतीय प्रकाश के देवताओं में किसी भी निश्चित दृश्य के साथ उनका सबन्ध इतना अधिक अस्पष्ट है कि उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेद-व्याख्याताओं के लिए एक पहेली रहती आई है। इसी अस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना हो जाती है कि इन देवताओं का आदिमूल वेद-पूर्व काल में खोजा जाना चाहिये। ये देवता यमल⁶ एव साथ-साथ आने वाले हैं। एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि

1. अस्मे रुधि नि धारय । अ० 1.30.22
सुह वामेन न उपो व्युच्छा दुहितृदिव ।
सुह धुन्नेन धृता विभावरी सुधा देति दास्वती ॥ अ० 1.48.1
2. देषु धा वीरवद् यश उषो मघोनि सूरिषु । अ० 5.79.6
उषो ये ते प्रयामेषु युजते मनो वानार्य सूर्यः ।
अत्राह तत्कण्य एषा कष्वतमो नार्म गृणाति नृगाम् ॥ अ० 1.48.4
3. तस्यास्ते रत्नभाज इमहे वय स्याम मालुनं सूनव ॥ अ० 7.81.4
4. यत्ते सूर्यं यदुपस् मनो जुगाम दूरकम् ।
तत्त आ वतयामसीह क्षयाय जीरसे ॥ अ० 10.58.8.
5. मसीनासो अरुणीनासुरस्ये रुधि घत्त दाद्युषे मर्त्याय ।
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्ज दधान ॥ अ० 10.10.7.
6. यमा चिदत्र यममूरस्त । अ० 3.39.3.

इनकी^१ तुलना विभिन्न युगल पदार्थों से की जाय, जैसेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या जोड़ों में चलनेवाले पशु-पक्षी, जैसेकि कुत्ते, बकरे, हंस और श्येन^२ । तो भी कुछेक मन्त्रों में उनके मूलतः पृथक्-पृथक् होने का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए कहा गया है कि वे नाना प्रकार से उत्पन्न हुए^३ और यन्त्र-तन्त्र उत्पन्न (इहेह) हुए । एक को विजयी राजकुमार एवं दूसरे को द्यौस् का पुत्र बताया गया है^४ । यास्क भी एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए लिखते हैं—“एक को रात्रि-पुत्र और दूसरे को उषा-पुत्र कहते हैं”^५ । स्वयं ऋग्वेद के एक मन्त्र^६ में अकेले ‘परि ज्मने नासत्याय’ इन शब्दों द्वारा एक अश्विन् का उल्लेख हुआ है ।

[अश्विन् युवा है^७ । तैत्तिरीय संहिता में उन्हें देवताओं में फनिष्ठ बताया गया है । साथ ही वे सनातन भी हैं । वे प्रकाशमान हैं^८, शुभस्पति हैं^९, हिरण्य-ज्योतिर्वाले हैं^{१०}]

- उताश्विनोवभरुचदसुदजहादु द्वा मिथुना संवृण्यः । ऋ० १० १७.२.
- १ प्राणोनेऽतदिदं गेये गृध्रेन युक्षं निधिमन्त्रमच्छ ।
ब्रह्मणेव त्रिदं उच्यतासीं दूतेन हन्या जन्वा पुत्रा ॥ ऋ० २.३० १ इत्यादि
- २ अश्विनोरेह गच्छतं कार्त्तव्या मा रिजंतम् । हुताविं पततुमा सुतौ उष ।
अश्विना हरिणाविं गौरात्रिबाहु यंसम् । हुताविं पततुमा सुतौ उष ।
अश्विना वाजिनीवस् जुषेथां युज्मिष्टये ।
हुताविं पततुमा सुता उष । ऋ० ५ ७८ १-३
हादिद्वेषं पतयो वनेरुष सोमं सुतं महियेवाव गच्छयः ।
सुजोपसा उपसा सूर्येण च त्रिर्तिर्योतमश्विना ॥ ऋ० ८ ३३५.७
हुताविं पतयो अश्विनाविं सोमं सुतं महियेवाव गच्छय ॥ ऋ० ८ ३५.८.
श्येनाविं पतयो हृष्यदातये सोमं सुतं महियेवाव गच्छय । ऋ० ८ ३५ ९
उषावेव परेशु भयेये प्राणोनेऽथाया सासुरेषः । ऋ० १० १०० २-१० आदि
- ३ नानां कृत्तारंरुपसा । ऋ० ५ ७३ ४
- ४ इहेह ज्ञाता समंशवदीतामरेपसा सुगुहं नामभि रई ।
मिथुनोमन्त्रं सुमयस्य सूरिदिवो अन्यः सुभर्ग पुत्र ऊहे ॥ ऋ० १.१८१.४.
- ५ वासाद्यो अन्य उच्यते । उप पुत्रस्त्वन्य । नि० १२.२.
- ६ परिमन्त्रे नाम्बवाप्तु क्षे अरं । ऋ० ४ ३ ६.
- ७ न मे ह्युमा शृणुते युवाता यासिष्ट वृत्तिरिषिना निरावद् । ऋ० ७ ७७.१०
- ८ आ शुभा वातमश्विना । ऋ० ७ ७८ १.
- ९ तात्रिद्र द्यौषा ता उपमि शुभस्पती । ऋ० ६ २२ १४
उत नी देवान्श्विना शुभस्पती । ऋ० १० ९३ ६.
- १० आ नून वातमश्विना रथेन सूर्यववा ।
भुनी त्रिर्यपेदात्मा ववी गर्भरिचेतया ॥ ऋ० ८ ८८ २

और मधु-वर्ण है¹। उनके अनेक रूप हैं², वे सुन्दर हैं³, कमलो की माला पहनते हैं⁴। वे दीघ्रगामी हैं⁵, मनोजवा हैं⁶, वाज जैसे हैं⁷। शक्तिमान् एवं अमित शक्तिमान् हैं⁸ और अनेक बार लाल वर्ण के⁹ बताए गए हैं। वे गंभीर चेतनावाले एवं निगूढ मानसिक शक्ति वाले हैं (मायावी)। अश्विनो के दो अपने विशेषण हैं: दक्ष (आश्चर्यमय), जो प्रायः उन्ही तक सीमित है, और नास्त्य। नास्त्य का साधारण अर्थ 'न असत्य' किया जाता है, किन्तु दूसरी व्युत्पत्तियाँ—जैसेकि 'रक्षक' भी की गई हैं। यह शब्द अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है किन्तु इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में ये दोनों विशेषण अश्विन के पृथक्-पृथक् नाम बन गए। रुद्र-वर्तनी (लाल वर्ण के पथवाले) विशेषण उनके लिए विशेष रूप से आया है। देवताओं में एकमात्र वे ही हैं, जिनके लिए हिरण्य-वर्तनी (सुवर्ण पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुआ है। अन्यथा यह विशेषण केवल दो बार नदियों के लिये आया है।]

अश्विन् अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु के साथ संबद्ध हुए हैं; जिसके साथ कि इनका अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है। उनके पास एक चर्म है जो मधु-पूर्ण है। उनके रथ को खींचनेवाले पक्षी मधु से आचित हैं¹⁰। अश्विनो ने मधु के 100 घड़े उड़ेले¹¹। मधुमती कशा¹² उनकी अपनी विशेषता है। केवल अश्विनो के रथ को मधु-वर्ण अथवा मधु-वाहन बताया गया है। केवल ये ही दो

1. ध्रियुञ्जिन्या मधुवर्णा शुभस्पती। ऋ० 8 26.6.
2. पुरु वर्णस्यश्विना वर्धना नि पेट्रव ऊहधुराशुमर्धम्। ऋ० 1.117.9.
3. ता धृलू दक्षा पुंरुशार्कतमा। ऋ० 6.62 5.
क। त्या धृलू पुंरुहृताय दूतो न स्तोमोऽपिद्विभर्मस्याम्। ऋ० ॥ 63 1.
4. गर्भं ते अश्विनीं देवाना धत्तां पुंरुस्त्रजौ। ऋ० 10.184.2.
सार्वभे अश्विना वर्धं आ धत्तां पुंरुस्त्रजौ। अय० 3 22.4.
अश्विनाविभे हीदं सर्वमादनुवातां पुंरुस्त्रजाविति। शत० या० 4.1.5.16.
5. प्र मायाभिर्मायिना भूतमन्त्रं नरा नृत्तु जनिमन्त्रं युजिषानाम्। ऋ० 6.63.5
6. मनोजगसा वृपणा मदच्युता। ऋ० ॥ 22.16.
7. श्येनस्य चिज्ज्वसा नूतनेनाऽऽगच्छतमश्विना शर्तमेन। ऋ० 5.78.4.
8. युवं शंका मायाविना समीची निर्मन्यतम्। ऋ० 10 24 4.
9. रद्रा हिरण्यवर्तनी। ऋ० 5 75 3.
10. दतिं वहेधे मधुमन्तमश्विना। ऋ० 4.45.3.
हंसासो ये धां मधुमन्तो अश्विधो हिरण्यवर्णा उहुवं उपरुधेयः। ऋ० 4.45.4.
11. शतं कुम्भां असिद्धतं मधूनाम्। ऋ० 1.117.6.
12. धा न ऊर्जं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कदाया मिमिक्षतम्। ऋ० 1.157.4.

देवता मधु के इच्छुक (मधुयु, माध्वी) या मधुपा बहे गए है। जिस पुरोहित के घर पहुचने के लिए उन्हें निमन्त्रित किया गया है उसे मधु-हस्त बताया गया है¹। वे मधुमक्षी को मधु देते हैं², जिसके साथ कि उनकी तुलना भी की गई है³। अन्य देवों की भाँति अश्विन् भी सोम के इच्छुक है⁴, और उपस् एव सूर्य के साथ सोम पीने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁵। हिलेब्राइट के अनुसार मूलतः अश्विन् देवता सोमयाग के देवों से बाहर थे।

अश्विनो का रथ सूर्य के रथ जैसा है—यह स्वर्णिम है⁶ और इसके सभी अवयव जैसेकि चक्र, अक्ष और रश्मि सब के सब स्वर्णिम है⁷। इसमें एक सहस्र किरणें⁸ अथवा अलंकार हैं⁹। इसकी बनावट विचित्र है, क्योंकि यह त्रिगुणित है। इसमें तीन चक्र, तीन बन्धुर हैं और कुछ अन्य हिस्से भी त्रिगुणित हैं¹⁰। यह हल्का चलता है¹¹, विचार से भी तीव्र इसकी चाल है¹²। इसे ऋभुओं ने बनाया था¹³। स्मरण रहे कि केवल अश्विनो का रथ ही त्रिचक्र है। कहा गया है कि जब अश्विन्

- 1 अश्विर्धुं वा मधुपाणिं सुहस्यमभिर्धुं वा घृतर्क्षं दर्म्यतसम् ।
विप्रस्य वा यासर्वनानि गच्छथोऽस्तु वा योषं मधुपेयमश्विना ॥ ऋ० 10 41.3
- 2 मधुमिष्यं भरथो वसुरभ्यस्ताभिर्धुं पु उत्तिभिरश्विना गतम् । ऋ० 1.112.21.
युवोर्हं मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरत निष्कृत न योषणा । ऋ० 10 40 0
- 3 सारथेयु गविं नीचीर्नयारे । ऋ० 10 106 10
- 4 नासत्या त्रिरोअह्नं जुषाणा सोमं पिबतमश्विना सुदान् । ऋ० ॥ 58 7.
अश्विना मधुपुर्तमो युनाक् सोमस्तं पातुमा गतं हुरोणे । ऋ० 3 58 9.
- 5 सुजोषसा जुषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना । ऋ० 8 35 1.
- 6 हिरण्ययेन पुरभू रथेनैर्म युज नासत्योप यातम् । ऋ० 4 44 4
हिरण्ययेन सुवृता रथेन । ऋ० 4 44 5
- 7 हिरण्यया वा पुवर्ष मुपायन् । ऋ० 1 180 1
हिरण्यया वा रभिरीषा अक्षो हिरण्यये ।
उभा चक्रा हिरण्यया ॥ ऋ० 8 5 29
रथो यो वा त्रिवन्धुरो हिरण्यामीशुरश्विना । ऋ० 8 22 5
- 8, सुहस्रकेतु वनिनं श्रवर्हसुम् । ऋ० 1 119 1
- 9 अतं सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना । ऋ० 8 8 11
- 10 त्रिवन्धुरो वृषणा वाररहा । ऋ० 1 118 1.
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमूर्वाक् । ऋ० 1 118 2.
- 11 आ नून रघुर्तानि रथं तिष्ठथो अश्विना । ऋ० 8 9 8
- 12 यो योमश्विना मनसा जवीयान् रथ स्वथो निरा अजिगाति । ऋ० 1 117.2.
- 13 रथ य यामूर्वाश्वरश्विना । ऋ० 10 39 12.

सूर्या के विवाह में आये तब उनके रथ का एक चक्र खो गया¹ था ।

अश्विन् इस नाम में 'घोड़े रखने' का भाव निहित है, और इस बात के मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें अश्विन् इसलिए कहा गया था कि वे घोड़े पर चढ़ते थे । उनके रथ को घोड़े खींचते हैं, और बहुधा पक्षी² भी जैसेकि (वि, पतत्रिन्)³ हंस, श्येन⁴, वयोऽश्व⁵, या श्येनाश्व⁶ उसमें लगते हैं । कभी-कभी यह काम पक्षीवाले अश्वों (ककुह)⁷ को भी सौंपा गया है और एक दो बार रासभ को⁸ । ऐतरेय ब्राह्मण⁹ में आता है कि सोम-सूर्या के विवाह में अश्विनो ने रासभों से युक्त रथ में बैठकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की थी (तुलना कीजिये ऋ० 1 116 7 सायण भाष्य सहित) । उनका रथ द्युलोक के छोर तक पहुँचता है और वह पाँचों देशों में व्याप्त है । यह द्युलोक की परिक्रमा करता है¹⁰ । यह एक ही दिन में द्युलोक और पृथिवी का चक्कर काट लेता है¹¹, सूर्य और उपस के रथ के विषय में भी यही कहा गया है¹² । यह सूर्य की परिक्रमा करता है¹³ । अश्विन् के पय (वर्तिस) का भी बार-बार उल्लेख हुआ है । वर्तिस शब्द का प्रयोग एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी जगह अश्विनो के लिये हुआ है । परिज्मन् (परिक्रमण) शब्द का प्रयोग भी अनेक बार अश्विनो या उनके रथ के साथ हुआ है, साथ ही इसका प्रयोग वात, अग्नि और सूर्य के साथ भी हुआ है ।

- 1 यद्यात शुभस्पती वरेय सूर्यामुप । कैकं चक्रं वांमासीत् । ऋ० 10 85 15
- 2 प्र वा वयो वपुषेऽनु पसन् । ऋ० 6 63 6
- 3 यत्तमच्छो पतत्रिभिर्नासत्या सातये कृतम् । ऋ० 10 143 5
- 4 आ वाँ श्येनासो अधिना वहन्तु । ऋ० 1 118 4
- 5 आ वाँ वयोऽश्वांसो यर्हिषा अभि प्रयो नास्त्या वहन्तु । ऋ० 6 63 7
- 6 सूर्यं श्येनेर्भिराश्विभिः । यत्तमर्थेभिरभिना । ऋ० 8 5 7
- 7 उग्रो वाँ ककुहो युधि । ऋ० 5 73 7
- द्युच्यन्ते वा ककुहा अप्सु जाता । ऋ० 1 184 3
- 8 कुदा योगो वाग्निनो रासभस्य येन यज्ञं नासयोपयाय । ऋ० 1 34 9
- तद्वासभो नासया सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय । ऋ० 1 116 2
- 9 गर्दभरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐत० आ० 4 7 9
- 10 ता च रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरभिना सुविताय नय्वम । अरिष्टेनेभि परि घामि
- युतम् । ऋ० 1 180 10
- 11 स्यो ह वाग्मत्तजा अर्दिजुत् परि वावापृथिवी याति सुय । ऋ० 3 58 6
- 12 भुद्रा अर्वा हरित सूर्यस्य । परि वावापृथिवी यन्ति सुय । ऋ० 1 115 3
- युय हि देवीर्जातयुभिर्नर्भे परि प्रयाय सुर्वेनानि सुय । ऋ० 4-51-5.
- 13 याभि सूर्ये परि याय परावर्ति । ऋ० 1 112 13

अश्विनो के स्थान का विभिन्न प्रकार से निर्देश हुआ है। वे सुदूर से आते हैं¹। वे द्युलोक से², पृथिवी और द्यु से, द्युलोक और अन्तरिक्ष से³, वायुलोक से⁴, पृथिवी, द्युलोक और समुद्र से⁵, वायु से, सुदूर और रामीप से आते हैं⁶। वे द्युलोक के समुद्र पर⁷, द्युलोक के सलिल पर, वनस्पति पर, गृह में एवं पर्वत के शृङ्ग⁸ पर निवास करते हैं। वे पीछे, सामने, नीचे और ऊपर से आते हैं⁹। कभी-कभी अज्ञान-वश उनके निवास-स्थान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है¹⁰। एक स्थान पर¹¹ उनके तीन पदों का भी उल्लेख आया है; और यह संभवतः इसलिए कि उन्हें दिन में तीन बार आमन्त्रित किया जाता है।

उनके आविर्भाव का काल प्रायः महत् उप काल बताया गया है; तब जबकि अभी लोहित गौशो के बीच अंधेरा बना रहता है¹²। तब वे पृथिवी पर अवतीर्ण होते और हविष् को स्वीकार करने के लिए अपना रथ जोतते हैं¹³। उषा उन्हें जगाती है¹⁴। अपने रथ में बैठकर वे उषा का अनुसरण करते हैं¹⁵। उनके रथ

- 1 तेषां नो याजिनीवसू परागतेऽश्विना गंतम् ॥ ऋ० 8.5.30.
- 2 द्विवश्विद् रोचनादध्या नो गन्तं स्वर्दिदा ॥ ऋ० 8.8.7.
- 3 आ नो यातं द्विरश्विनाऽन्तरिक्षादध्याया ॥ ऋ० 8.8.4.
यवन्तरिक्षे यद् द्विदि यत्तच्छ मानुषं अनु । नृगं तद् धत्तमश्विना ॥ ऋ० 8.9.2.
- 4 आ यातं नहुषस्पर्षाऽन्तरिक्षासुगृहिभिः । ऋ० 8.8.3.
- 5 यत्स्थो वीर्षसदमनि यद् वादो रोचने द्विः ।
यद्वा समुद्रे अघ्याकृते गृहेऽपु आ यातमश्विना ॥ ऋ० 8.10.1.
- 6 यदध स्थः परागतिं यदध्यावर्धश्विना ।
यद्वा पुरु पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गंतम् ॥ ऋ० 8.73.1.
- 7 यददो द्विषो अर्णय इषो वा मदधो गृहे । ध्रुतमिन्मे अमर्त्या ॥ ऋ० 8.20.17.
- 8 यानि स्थानान्यश्विना दुधार्थे द्विषो युक्तीष्योर्ध्वीषु विक्षु ।
नि परितस्व मूर्धनि सदन्तेर्ध्व जनाय दाक्षुषे वहन्ता ॥ ऋ० 7.70.3.
- 9 आ पृश्नास्तान्नासुर्या पुरस्तादाश्विनायातमधुरादुदक्तात् । ऋ० 7.72.5.
- 10 कुह त्या कुह तु ध्रुता द्विदि देवा नास्तव्या ।
कस्मिन्ता रतयो जने को वा नदीना सत्वा ॥ ऋ० 8.74.2.
कं याधु. कं हे गच्छथुः कमच्छा युजाये रथम् ॥ ऋ० 8.74.3.
- 11 त्रीणि पदान्यश्विनोरावि. सान्ति गुहा परः । ऋ० 8.23.
- 12 कृत्वा यद् गोर्ध्वगोपु सीदद् द्विषो नपाताश्विना हुवे वाम् । ऋ० 10.61.4.
- 13 या सुरपा रथीतमोभा देवा दिविष्टता । अदिनता ता हवामहे ॥ ऋ० 1.22.2.
- 14 प्र बोधयोपो अश्विना । ऋ० 8.9.17.
- 15 नृवद् दंसा मनेषुजा रथेन पृथुपार्जसा । सचेथे अश्विनोपसम् । ऋ० 8.5.2.

जोतने पर उपा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके आविर्भाव का काल उपसू और सूर्योदय के बीच में प्रतीत होना है । किंतु एक बार सविता को उप काल के पूर्व ही उनका रथ चलाते हुए दिखाया गया है¹ । मौके-मौके पर अश्विनो का आविर्भाव, यज्ञाग्नि का समिन्धन, उपा का आविर्भाव और सूर्य का उदय ये सभी एकसाथ घटित होते बताए गए हैं² । अश्विनो को यज्ञ में न केवल उनके नियत काल पर अपितु साय, प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भी आने के लिए निमन्त्रित किया गया है³ । उनकी दिन के तीनों यज्ञों में प्रार्थित उपस्थिति पर ही 'त्रि' शब्द की वह क्रीडा निर्भर है जो अश्विनो के निमित्त कहे गये एक संपूर्ण सूक्त में 'त्रि' शब्द को बार-बार कह कर की गई है⁴ । प्रातः कालिक देवता होने के कारण अश्विन् अन्धकार का अपसारण करते हैं⁵ और कभी-कभी दुरात्माओं का पीछा करते हैं⁶ । ऐतरेय ब्राह्मण⁷ में उपस और अग्नि की तरह अश्विनो को भी प्रातः काल का देवता कहा गया है, और वैदिक कर्मकाण्ड में वे सूर्योदय के साथ संबद्ध रहते आये हैं⁸ । शतपथ ब्राह्मण में अश्विनो को लोहित-श्वेत वर्ण का बताया गया है, संभवतः इसीलिए उन्हें लोहित-श्वेत वर्ण वकरा प्रदान किया जाता है ।

अश्विन् 'दिवो नपाता' है⁹, उनमें से केवल एक को एक बार द्यु का पुनः

- 1 युगोहिं पूर्वं सन्निपोषसो रथमूतार्यं चित्रं घृतयन्तमिव्यति ॥ ऋ० 1 34 10
- 2 अबोध्यभिर्जम् उदेति सूर्यो व्युत्पाश्चन्द्रा महावो अचिपा ।
आ युक्षातामुदिन्या यातवे रथं प्रासांगीहेर सविता जगत्पृथक् ॥ ऋ० 1 157 1
त्रि चेवुच्छन्मथिना उपासु प्र वो ब्रह्मणि कारवो भरन्ते ।
ऊर्ध्वं भानु सविता देवो अश्वद् बृहदग्रय सुमिधा जरन्ते ॥ ऋ० 7 72 4.
- 3 ताविद् द्वोपा ता उपसिं शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी । ऋ० 8 22 14
उतायात सत्रवे प्रातरहो मध्यदिन उतिता सूर्यस्य ।
दिवो नक्षमर्वसा शन्तमेन वेदानो धीतिरश्विना ततान ॥ ऋ० 5 76 ॥
- 4 त्रिश्विनो अद्या भवत नवेदसा त्रिमुवां याम उत रातिरदिन्या ।
युगोहिं यन्त्र हिम्येव वास्तसोऽभ्यायसेन्या भवत मनीषिभि ॥ ऋ० 1 34 1. इ०
- 5 तमोहना तपुपो बुध्न एता । ऋ० 3 39 3
- 6 रक्षोहणा सम्मृता वीलुपाणी । ऋ० 7 73 4
हुत रक्षासि सेधतममीना । ऋ० 8 35 16
- 7 ऐत वाय देवा प्रातर्यागाणो यदक्षिरुषा अधि ॥ ऐत० ब्रा० 2 1०
- 8 श्वेत आश्विनो भवति । श्वेताविन ह्यश्विनौ ।
लोहित आश्विनो भवति तद् युदेतया यजते ॥ श्व० ब्रा० 5 5 4 1
- 9 दिवो नपाता सुकृते शुचिर्वता । ऋ० 1 182 1
नामया कुरु चि सन्तावयौ दिवो नपाता मुदास्तराय । ऋ० 1 184 1

वताया गया है। 'एव' वार उन्हें 'सिन्धु-मातरा' भी कहा गया है¹। साथ ही एक मन्त्र² में उन्हें विवस्वान् और त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के यमल पुत्र वताया गया है। विवस्वान् और सरण्यू उदीयमान सूर्य और उपस् के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर सौर देवता पूषन् उन्हें अपना पिता मानते हैं³। उनकी वहन से उपस् का बोध होता है⁴। प्रातः पकाश के पुरुष देवता के रूप में वे बहुधा सूर्य के साथ संबद्ध रहते हैं, जिस काल की सरण्यू अथवा सूर्य की पुत्री सूर्या के रूप में कल्पना की गई है। सूर्या के ये दो पति हैं⁵, जिन्हें उसने वर-रूप में चुना था⁶। सूर्या⁷ या युवती⁸ उनके रथ पर बैठती हैं। सूर्य की पुत्री उनके रथ पर बैठती हैं⁹ या उन्हें चुनती हैं¹⁰। सूर्या को वे अपनी बनाकर रखते हैं¹¹, और एक सूर्या का उनके रथ पर बैठकर उन दोनों के साथ चलना अश्विनो की एक विशेषता है। अश्विनी नाम की देवी से सूर्या का ही बोध अपेक्षित है जिसका उल्लेख अन्य देवताओं के साथ¹² भी हुआ है। बाद के एक सूक्त¹³ में आता है कि जब सविता ने सूर्या को पति के हाथों सौंपा,

दिवो नपाताश्विना हुवे याम् । ऋ० 10 61 4

1 या दुला सिन्धुमातरा । ऋ० 1 40 2

2 उताश्विना भरद् यत्तासीदजडादु द्वा भियुना सरण्यू । ऋ० 10 17 2

3 यदश्विना पृच्छमाना जयात त्रिषुमेव बहुत सूर्याया ।

विश्वे देवा अनु तद् वामजानशुत्र पितराववृणीत पूषा ॥ ऋ० 10 85 14

4 रससा यद्वा विषयगृती भराति । ऋ० 1 180 2

5 येनु पती भवथ सूर्याया । ऋ० 4 43 0

आ वा पतिव्य सत्याय जग्मुषी योपावृणीत जे-वा युवा पती । ऋ० 1 119 5

6 युगे अश्व परि योपावृणीत सूरौ दुहिता परितस्मयायाम् । ऋ० 7 60 4

7 आ यद्वा सूर्या रथ तिष्ठद् रघुव्यद् सदा । ऋ० 5 73 5

8 आ यद्वा योषणा रथमतिष्ठद्वाजिनीवस् । ऋ० 8 8 10

9 त्रिण्ड वा सूरौ दुहिता रुहद् रथम् । ऋ० 1 34 5

आ वा रथं दुहिता सूर्यस्व कार्मोऽतिष्ठद्वा जयन्ती । ऋ० 1 116 17

आ वा रथं युवतिरितिष्ठद्वा जूएवी भरा दुहिता सूर्यस्य । ऋ० 1 118 0

अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्मै पुरमुवा श्रुतोतिम् । ऋ० 6 63 5

10 युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासयावृणीत । ऋ० 1 117 13

11 प्र वा रथो मनोजवा इयति त्रिसे रजाश्विना श्रुतोति ।

अस्मभ्यं सूर्यांसू इयान । ऋ० 7 68 3

12 उत आ व्यन्तु देवर्षीरिन्द्राण्यश्वायश्विनी राट । ऋ० 5 46 ॥

13 सोमा वधूयुः अश्विनास्तामुभा वरा ।

सूर्या वस्ये शसन्ती मनसा सतिता न्दान् ॥ ऋ० 10 85 9

तब सोम उसके बधू थे और अश्विन् उसके वर थे । एक अन्य मन्त्र¹ में आया है कि देवताओं ने पूषन् को सूर्य के लिए दिया । सूर्य के साथ उनका सवन्ध होने के कारण अश्विनो को ग्रामन्वित किया गया है कि वे बधू को अपने रथ पर बिठाकर उसके घर तक पहुंचा देवे² । कुछ और देवताओं के साथ भी उनका आह्वान बधू को गर्भ ठहराने के लिए किया गया है³ । उन्होंने पुस्त्वविहीन पुरुष की पत्नी को अपत्य प्रदान किया था और बन्ध्या गौ के स्तनो में दूध की घारा बहा दी थी⁴ । उन्होंने घर में सठियाई हुई घोषा को पति और अपने प्रिय जनो में से एक को स्त्री दी थी⁵ । अथर्ववेद⁶ में कहा गया है कि वे प्रेमियों को परस्पर मिलाते हैं ।

मूलतः अश्विन् देव सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारनेवाले, सूर्य का पुन-रुद्धार करनेवाले अथवा उसकी रक्षा करनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेद में उन्हें सहायता करनेवाले देवता माना गया है । वे स्वरित सहायक और कष्टों से उबारने-वाले हैं⁷ । परोपकार के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है । विशेषतया वे नाव या नावों के द्वारा समुद्र से पार लघाते हैं । समुद्र अथवा द्युलोक से धन-स्वावर्ण के लिए भी उनका आह्वान किया गया है⁸ और याद करते ही उनका रथ समुद्र से आ पहुंचता है⁹ । इन प्रकरणों में समुद्र से दिव्य समुद्र अभिप्रेत है । इन्द्र की भांति न केवल समर-भूमि में रक्षा करना अपितु सभी प्रकार के कष्टों से भ्रातृ जनो का नाश करना दिव्य वृत्ता की शान्तिमय अभिव्यक्ति है । इन्द्र के साथ भी एक बार इनका युद्ध में सवन्ध रहा है, जहां कि इन्हें वृन्धन बताया गया है । विपत्ता के सहायक होने के नाते ही वे दिव्य भिषग् भी हैं¹⁰, जो अपने उपचारों से रोगों की शान्ति करते हैं¹¹ और अन्धों को फिर से दिखाते हैं¹² । अन्धो, बीमारो

- 1 य देवांसो अद्भु सूर्याय । ऋ० 6584
- 2 अश्विनां द्या प्र बहता रथेन । ऋ० 105596
- 3 गर्भं ते अश्विनां देवाणा धत्ता पुंकरसजा । ऋ० 101642
- 4 याभिर्धेनुमस्व पिन्वथो नरा ताभिरू पु जूतिर्भिरश्विना गतम् ॥ ऋ० 11123
- 5 यावर्भगाय विमदाय जाया सेनाहुना न्यूहत् रथेन । ऋ० 11161
- 6 स वेत्तयाथो अश्विना कामिना स च वक्षथ । अथ० 2302
- 7 याभिधियोऽवथ कर्मिष्ठिष्ठे ताभिरू पु कुतिर्भिरश्विना गतम् ॥ ऋ० 11122
- 8 त्रिमुत्र वा प्रययति गर्मिष्ठाहुनिर्गसो अश्विना पुराणा । ऋ० 11163
- 9 रुयि समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्म धत्त पुरुस्पर्हम् । ऋ० 1176
- 10 उरु वा रथ परि नक्षति द्यामा यसमुद्रादुभि वर्तते वाम् । ऋ० 11435.
- 11 उत त्या दैन्या भिषग् न करतो अश्विना । ऋ० 8.168
- 12 ताभिर्तो मुख तूर्यमाश्विना गत भिन्त्यत यान्तुस्म ॥ ऋ० 82210
- 13 तस्मा लक्षो नासया त्रि वक्ष वा धत्त दन्वा भिषजायन्वन् । ऋ० 111616

और पंगुओं के तो वे सहारे हैं¹। वे देवताओं के भिषग् हैं और उनके अमरत्व को बनाए रखने के लिए अमोघ रसायन हैं। वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं²। सहायक, भिषज् एव दल होने के साथ-साथ वे उदार भी हैं। वे अपने उपासकों को दीर्घदर्शी बना कर उन्हें वृद्धावस्था को इस तरह प्राप्त कराते हैं जैसेकि कोई अपने घर में जाता है। अपने उपासकों को वे धन और अपत्यो से मालामाल कर देते हैं³।

ऋग्वेद में अश्विनो की सहायक शक्ति के रयापक बहुत से उपाख्यान आते हैं। जरितृ एव जहित च्यवन ऋषि को उन्होंने बुढ़ापे से उदारा था। उन्होंने इस ऋषि को दीर्घजीवी बनाया; उन्हें फिर से जवानी दी; उन्हें फिर से पत्नी का दुलारा बनाया⁴। किस प्रकार च्यवन को युवावस्था में लाया गया—इस विषय में एक लम्बी कहानी शतपथ ब्राह्मण में आती है। जीर्ण कलि को भी उन्होंने फिर से जवान बनाया था⁵ और जब उसने स्त्री ग्रहण की तब उसके साथ उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित की⁶। युवक विमद के लिए वे रथ पर बैठ कर पत्निया या पत्नी लाये; इराका नाम कमधू था⁷; यह पुरुमित्र की अभिजात पत्नी प्रतीत होती है⁸। उन्होंने अपने उपासक कृष्णपुत्र विश्वक को खोए पशु की भाँति विष्णापू के साथ मिलाया⁹। सबसे अधिक बार आनेवाली कहानी तुष के

1. अन्धस्य चित्रासत्या कूशस्य चित् युयामिदाहुभिपजां रुनस्य चित् ॥ ऋ० 10.30.3.
2. प्रवीं हतामृगिना मृत्युमरुमहेरानामग्ने भिपजा शर्धीभिः । अथ० 7 53.1.
यौ देवानां भिपजां हस्यवाहौ । विश्वस्य वृतामृतस्य गोपौ ।
तौ नक्षत्रं जुहुषागोर्पयाताम् ।
नमोऽधिभ्यां कृणुमोऽश्वयुग्भ्याम् । तै० ब्रा० 3.1.2.11.
3. प्र वो देसीत्यथिनावरोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुरीरः ।
उत पश्यन्मनुज दीर्घमयुरस्मिन्नेज्जग्निमाथं जगम्याम् ॥ ऋ० 1.116.25.
आ मो विश्वान्यश्विना धृतं राधांस्यहया । कृते न श्रुत्वियाधतः । ऋ० 8.8.13.
4. जुजुरपो नासत्तोत वार्धिं प्रामुञ्चन् द्राविमिद्व स्यरांतात् ।
प्रातिरतं जहितस्यापुर्तस्वादित्यतिमहृणतं कृतीनाम् ॥ ऋ० 1.116.10.
5. युवं त्रिप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कृत्तेरकृणुतं युवद्वयः । ऋ० 10.39.8.
6. कलि याभिर्वित्तजानिं दुवस्वथः । ऋ० 1.112 16.
7. यात्रमंगाय विमुदाय ज्ञायां सेनाजुगं न्यूहत् रथेन ।
कमद्युधं विमुदायोहयुर्थुवम् । ऋ० 10 65.12.
8. युवं शर्धीभिर्विमदाय ज्ञायां न्यूहथुः पुरमित्रस्य योषाम् । ऋ० 1.117.20.
9. अयस्युते स्तुवते हृषिण्याय आजूयते नासत्या शर्धीभिः ।
पशुं न नष्टमिद्व दर्शनाय रिण्याप्य ददधुर्विश्वकाय ॥ ऋ० 1.116 23.

पुत्र भुज्यु को मुक्त करने की है, जो समुद्र के मध्य में या जलवाले वादल (उदमेघे) में फँस गया था और जिसने अन्धकार में किकर्तव्यविमूढ होकर इन युवकों का आह्वान किया था। सौ पतवारोवाली नाव के द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्र में पार ले गये थे। स्वयं चलनेवाली अग्नेय नाव के द्वारा, वायु में उड़ सकने-वाली नाव के द्वारा, जागरूक एव परोवाली नाव के द्वारा, शतपद और छ. घोड़ोवाले तीन रथों द्वारा, अपने उड़नेवाले घोड़ों के द्वारा, सुयुक्त और मनो-जवा रथ के द्वारा, उन्होंने उसे उन्मुक्त किया था। एक मन्त्र में आता है कि लहरो के बीच में भुज्यु ने अपनी रक्षा के लिए एक वृक्ष को पकड़ लिया। शत्रुओं के द्वारा घायल होकर बाधे और छिपाये गये, दस दिन और दस रात जल में डूबाये गये, मृत की तरह परित्यक्त ऋषि रेभ को इन देवताओं ने मुसीबतों से उबारकर, और जिस प्रकार सुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया। उन्होंने वन्दन को दाहण कण्ठों से उन्मुक्त किया और उसे फिर से सूर्य का प्रकाश दिखाया¹। उसे एक ऐसे गर्त में से निकाला जिसमें वह मृतवत् छिपा पड़ा था², या कहिये कि उसे निर्गति से उबारकर³। उन्होंने अग्नि की सहायता की जिसे एक राक्षस ने साथियों समेत एक जलते गर्त में गिरा दिया था। उसके लिए अश्विनो ने शीतल और शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाओं से उसकी रक्षा की, और मन्ततोगत्वा उसे युवा-वस्था की शक्ति प्रदान की और उसे उन्होंने अन्धकार से छुड़ाया। जहाँ अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने अग्नि की ताप से रक्षा की वहाँ तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अग्नि ने उसे अश्विनो के अनुरोध पर बचाया। अश्विनो ने एक बटेर तक को भेड़ियों के मुख में से बचा दिया था।

ऋज्याश्व ने अपने पिता की 101 भेड़ें मार डाली थी। अतः उसके पिता ने उसे अन्धा करके एक भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। अश्विनो ने अपनी स्तुति सुनकर उसे दृष्टि दी⁴ और उन्होंने पुरावृज् के अन्धेपन और लगडेपन को दूर

युवं नरा स्तुवते कृष्णियार्यं शिष्वापर्वं ददधुर्विर्वाकाय । ऋ० 1.117.7

शिष्वापर्वं विर्वाकायाव सृजथ । ऋ० 10.65.12

1. उदं वन्दनमैरयतं स्वर्दंशे । ऋ० 1.112.5

यद्विद्वासां निचिमिवापगूळहमुदंशं तादूपयुर्वन्दनाय । ऋ० 1.116.11

शुभे रुक्मं न दर्शनं निरुत्तमुदूपयुरश्विना वन्दनाय । ऋ० 1.117.5

उद्वन्दनमैरयतं वसनाभिः । ऋ० 1.118.6

2. युवं वन्दनमश्नुदुदुपथुः । ऋ० 10.39.8

3. प्र दीर्घेण वन्दनस्तु यथुषा । ऋ० 1.119.6

युवं वन्दनं निरुत्तं जरण्यया रथं न दत्ता वरुणा समन्वय । ऋ० 1.119.7.

4. शत मे शन्नुक्यं चक्षुदानमुज्जाश्वं तं पितान्वं चकार ।

किया¹। जब विष्णु की टांग पक्षी के पर की भाँति फुटसकल में कट गई तब अश्विनो ने उसे एक लोहे की टांग दी। पिता के घर में ही बूढ़ी हुई घोषा का उन्होंने एक सत्पति के साथ विवाह कराया²। एक पुस्त्वहीन पुष्प की स्त्री को हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया³, जिसे एक बार श्याव भी कहा गया है⁴। शयु की गौ को, जिसने कि गर्भ धारण करना वन्द कर दिया था, उन्होंने दूध की धारा दी⁵। पेदु को उन्होंने एक घोड़ा दिया, जो शीघ्रगामी, शक्तिशाली, श्वेत, अद्वितीय, राक्षस-हन्ता एवं इन्द्र के द्वारा प्रचोदित था, और जिनने पेदु के लिए अपरिमित लूट की सामग्री प्राप्त की थी⁶। एक शक्तिशाली घोड़े के सुम में से शत घड़े मुरा या मधु, मानो छलनी में से, बहाकर पञ्च कुल के कक्षीवत को उन्होंने आनन्द में सरायोर कर दिया था⁷। उनका एक बड़ा भारी काम मधु के साथ सत्रद्ध है। अथर्वन् के पुन दध्यन्व के ऊपर उन्होंने घोड़े का सिर रखा; तब उसने त्वष्टा के मधु का उन्हें स्रोत बतलाया। उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त और बहुत से व्यक्तियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिन्होंने अश्विनो से सहायता प्राप्त की अथवा उनके साथ मित्रता स्थापित की। इनमें से बहुसंख्यक तो वास्तविक व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जो उक्त प्रकारों से बचाये गये एवं अच्छे किये गये होंगे। उनकी रक्षा और

सम्पत्ति अक्षी नोसत्या विचक्ष आ घन्तं दत्ता भिपजायन्ते ॥ ऋ० 1.116.16.

शतं मेराण्युवथे मामहावे तमः प्रणीतमक्षिनेन पित्रा ।

आक्षी धुत्राश्वे अधिनावधत्तं ज्योतिरन्वायं चक्रधुर्विचक्षे ॥ ऋ० 1.117.17.

गुनसन्धाया अरमह्युत्ता युकीरक्षिना वृषणा घरेति ।

वारः कुनीन इव चक्षदानं क्रुत्रार्थः शतमेकं च मेपात् ॥ ऋ० 1.117.18.

1 वाग्निः शचीभिर्वृषणा परावृत्तं प्राग्वं श्रोणे चक्षसु एतवे कथः । ऋ० 1.112.8.

2 घोषाये चिपितृपदे दुरोगे पति ज्येन्या अधिनावधत्तम् । ऋ० 1.117.7.

पुत्रां ह घोषा पर्यधिना युती दत्तं ऊचे दुहिता पृच्छे वा नरा । ऋ० 10.40.5.

3 श्रुतं तच्छासुरिष वधिमृत्वा हिरण्यहस्तमधिनावधत्तम् । ऋ० 1.116.13.

हिरण्यहस्तमधिना रुराणा पुत्रे नरा वधिमृत्वा अदत्तम् । ऋ० 1.117.24.

श्रुतं हवं वृषणा वधिमृत्वा । ऋ० 6.62.7

सुयं हवं वधिमृत्वा अगच्छतम् । ऋ० 10.39.7

4 श्याव पुत्र वधिमृत्वा अन्विष्यतम् । ऋ० 10.65.12

5 शयने चित्रासया शचीभिर्जैस्तुर्यै स्तुर्यै विष्यधुर्गम् ॥ ऋ० 1.116.22.

6 यमदिग्ना ददर्थः श्वेतमदर्वमुपाश्रवाथ शश्वदिस्थिति ।

तद्वा दत्तं मदि कीर्त्तयै गृपैदो वाजी सदमिद धर्मो श्रुयैः ॥ ऋ० 1.116.6.

7. कारोतराच्छासुरस्य वृणोः शतं कुमां असिद्धत्वं सुरायाः । ऋ० 1.118.7.

अपादश्चैव वाग्नि नो जनाय शतं वृम्भो असिद्धत्वं मर्षनाम् । ऋ० 1.117.6.

आरोग्य का कारण अश्विन् देवताओं को समझा गया होगा, जोकि दिव्य रक्षक और दैवी भिषक् होने के कारण अनायास ही अचरज-भरे कामोवाली कहानियों के साथ संबद्ध हो गये होंगे। वेर्गेन और अन्य विद्वानों का यह कहना कि अश्विनो से संबद्ध सभी आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य एवं घटनाओं के मानवीय प्रतिरूप हैं (जैसेकि अन्वे को दृष्टि दान का तात्पर्य है सूर्य को अन्धकार से उबारना), हलका जचता प्रतीत होता है। किंतु संभव है कि अग्नि-कथा वा विलीन सूर्य की पुनः प्राप्तिरूप घटना के साथ संबन्ध पकड़ा रहा हो।

अश्विनो के भौतिक आधार के संबन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अधिक स्पष्ट है कि प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस बात को न समझ पाये हो कि इन दोनों देवताओं का आधार कौनसा भौतिक दृश्य है। प्रातःकाल के अन्य देवताओं का—जैसेकि रात्रिनाशक अग्नि, प्राणबोधक उपसु और उदीयमान सूर्य-आह्वान अपेक्षाकृत अधिक रोचक ढंग से किया गया है। इन देवताओं को 'घोड़े रखनेवाला' (अश्विन्) इसलिए कहा गया होगा कि घोड़े, किरणों के—निशेपत सूर्य की किरणों के—प्रतीक हैं। किंतु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं इस समस्या का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकारों ने लिए भी दुर्लभ हो चुका था। यास्क ने (निरुक्त में)¹ लिखा है कि कुछ लोग उन्हें द्यु और पृथिवी (जैसाकि शतपथ ब्राह्मण² में भी कहा गया है) मानते हैं, कुछ—दिन रात्रि, कुछ सूर्य-चन्द्रमा, जबकि ऐतिहासिक उन्हें धार्मिक कार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं।

यास्क का अपना मत स्पष्ट नहीं है। राँथ के विचार से यास्क का तात्पर्य इन्द्र और सूर्य से है, गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पर्य तमसु और प्रकाश के बीच की अवस्था से है। यह अवस्था एक द्वैत को प्रस्तुत करती है जो उनके युगल स्वरूप का सजातीय है। यही मेरियान्थियस और हॉपकिंस का भी मत है। हॉपकिंस की दृष्टि में यह संभव प्रतीत होता है कि अप्रयुक्तत्वेन संबद्ध यह युगल उप-काल के पूर्ववर्ती धुंधले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो प्रकाश कि आधा अन्धकार और आधा प्रकाश होता है, और इसलिए अश्विनो में से केवल एक को द्यौस् वा पुनः कहा गया है। अन्य विद्वानों के मत में अश्विनो का तादात्म्य सूर्य-चन्द्र के साथ है। मानहार्ट और बोत्सिन का अनुसरण करते ओल्डेनवेग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अश्विनो का भौतिक आधार सुबह का तारा रहा होगा, क्योंकि अग्नि, उषा और सूर्य के अतिरिक्त यही एक दूसरा "प्रातः प्रकाश" है। अश्विनो का नाम, उनका प्रकाशमय स्वरूप, उनके द्वारा की जानेवाली द्युलोच-परिक्षमा, इस मन

1 छात्राष्टित्याग्निष्येह । अहोरात्राग्निष्येह । सूर्याचन्द्रमसरात्रियेह । रात्राणी पुण्य-
पृथगिर्गन्धिसिमा । नि० 12 1.

2 अथ यश्विनोऽग्निमे दधे छात्राष्टित्याग्निष्येह । रात्राणी पुण्य-
पृथगिर्गन्धिसिमा । नि० 12 1.

मे ठीक बैठते हैं, किंतु उनका द्वित्व फिर भी अव्याख्यात ही रह जाता है।

सायकालीन तारे के साथ प्रातः कालिक तारे की याद स्वाभाविक है, किंतु ये दोनों तारे पृथक्-पृथक् हैं जबकि अश्विन् देवता युग्म में चलते हैं। किंतु ऋग्वेद के एक दो मन्त्रों में अश्विन् देवता पृथक् पृथक् भी आते हैं। और यद्यपि वैदिक उपासना में प्रातः काल का अपना अनूठा ही महत्त्व है—जबकि सायकाल का महत्त्व नहीं के बराबर है¹—तथापि अश्विनो का आह्वान यत्र-तत्र² प्रातः और साय दोनों बेलाओं में हुआ है। यौग के पुत्र अश्विनो जैसे—जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश के छोर तक जाते हैं और जिनके एक बहन है, देवता ग्रीक गाथा में जीमस् के पुत्र, हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं और लैट्टिक ईश्वर के दो पुत्र हैं, जो अपने घोड़ों पर चढ़कर सूर्य की पुत्री को अपने लिए या चन्द्रमा के लिए ब्याहने आते हैं। लैट्टिक गाथा में सुवह के तारे के विषय में कहा गया है कि वह सूर्य की पुत्री को देखने के लिए आया। जैसे दो अश्विनो ने एक सूर्या का ब्याहा था, वैसे ही दो लैट्टिक ईश्वर-पुत्रों ने एक सूर्य सुता से शादी की थी। वे भी समुद्र से लघानेवाले और सूर्य को या उनकी पुत्री को उन्मुक्त करनेवाले हैं। यदि यह बात सत्य है तो अश्विनो का रक्षक स्वरूप सुवह के तार के उस पक्ष से उद्भूत हुआ होगा, जिसमें कि वह अन्धकार के कष्ट से उन्मुक्ति का अग्रदूत बन कर आता है। वेबर के मत में अश्विन् जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। अन्त में, गेल्डनर का कहना है कि अश्विन् किसी भी प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप नहीं है, अपितु ये दोनों देवता सहायता करनेवाले भारत के अपने दो सत हैं।

‘धुधला प्रकाश’ और ‘सुवह का तारा’ इन दोनों के धरातल पर इन देवताओं की उत्पत्ति मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह सभब है कि अश्विन् देवता स्वरूप से (चाहे नाम से नहीं) भायोरपीय काल के देवता हैं।

अन्तरिक्षस्थ देवता

इन्द्र (§ 22)—

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रिय देवता हैं। उनकी महत्ता इसी तथ्य से लक्षित है कि ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनका गुणगान करने के लिए बहे गये हैं। यह सन्ध्या अन्य किसी भी देवता के निमित्त बहे गये सूक्तों की संख्या

1. प्रार्यैक्यमभिनां द्विनोत न सयमस्ति देवया अजुष्टम्। अ० ८.१७.२
2. ताभिर्होया ता उपसिं शुभस्तुती ता यामिन् रुद्रवेनेनी। अ० ८.२२.१४
यो यो परि मा सुष्टुभिन्ना स्यो नोयामुप सो ह्यस्यो हविष्मता। अ० १०.३९.१
युगं भूगेव वरुणा रृगण्यसो त्रयो घस्नं हविषा वि ह्वयामहे। अ० १०.४०.४.

से अधिक है, और सकल ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश है। और यदि उन सूक्तों को भी ले लिया जाय जिनके एक अंश में इन्द्र का स्तवन हुआ है या जिनमें वे किसी अन्य देवता के साथ आये हैं तो यह संख्या 300 के आस पास पहुँच जाती है। इन्द्र का नाम भारत ईरानी-काल की देन है। इन्द्र का अर्थ अनिश्चित है, इससे किसी भी प्राकृतिक दृश्य का बोध नहीं होता। फलतः इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय बनकर गाथात्मक कल्पना से चमचमा उठा है। सचमुच उनका मानवीय विकास अन्य किसी भी वैदिक देवता की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ है। और सच पूछिये तो उनके स्वरूप का लक्ष्यार्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। प्रथमतः वे विद्युत् के देवता हैं। अवर्षा और अन्धकार के राक्षसों पर विजय पाना और इसके परिणाम-स्वरूप जल को प्रवाहित करना अथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वरूप के गाथात्मक तत्त्व हैं। गौरुरूप से इन्द्र युद्ध के देवता है और वे भारत के आदि-वासियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में आर्यों की सहायता करते रहे हैं।

वे मध्यम लोक के प्रधान देवता हैं। वे वायु में व्याप्त हैं¹। निघण्टु ने उन्हें केवल मध्यस्थानीय देवताओं में गिना है। वे अग्नि, इन्द्र (या वायु), सूर्य की त्रयी में वायु के प्रतिनिधि हैं।

इन्द्र की अनेक शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उनके शरीर, शिर, भुजाएँ और हाथ हैं। उनकी सोम पान शक्ति के वर्णन के प्रसङ्ग में उनके उदर का निरूपण किया गया है²। सोम पान के पश्चात् उनके उदर की तुलना एक हृद से की गई है³। उनके शिप्र को बहुधा लक्षित किया गया है, सुशिप्र या शिप्रिन् विशेषण बहुसंख्या में उन्हीं के लिए आये हैं। सोम-पान के उपरान्त वे अपने जबड़े पीसने लगते हैं। जब वे मदमत्त हो आगे बढ़ते हैं तब उनकी मूर्छें ताव के साथ हिलती हैं⁴। उन्हें हरिकेश⁵ और हरिदमश्रु कहा गया है⁶। उनका शरीर

1 अर्भासवन्स्वभिष्टिम् ॥ १ ॥ अन्तरिक्षा तविषोभिरावृतम् ।

इन्द्र दक्षांस ऋग्वेदो मद्रच्युते श्रुतम् ॥ जग्नी सूवताह्वत् ॥ ऋ० 1 51 2

2 यस्मिन्दिन्द्रो बृहत् किं चनेमृते मिथान्यस्मिन्सम्भूताभिर्वीर्याः ।

उष्ट्रे सोमं तन्वीः सहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षणि क्रतुम् ॥ ऋ० 2 16 2

3 हृदा इव कुक्ष्यं सोमधानां । ऋ० 3 36 8

4 उमेभिश्च दूरं मन्दसानस्त्रिभुकेषु पाहि सोममिन्द्र ।

प्र दोषुर्गच्छमश्रुतुं प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुखं पीतिम् ॥ ऋ० 2 11 17

प्र श्मश्रु दोषुर्बद्धा भूद्वि सेनाभिर्दयम ना वि रथस्ता । ऋ० 10 23 1

5 एव त्वमहर्षया उपस्तुतुं पूर्वमिन्द्र हरिकेश यन्मभि । ऋ० 10 96 5

हरिदमश्रुर्हरिकेश आयुस । ऋ० 10 96 8

6 इन्द्रं श्रुर्द्वि हरिताभिर्मुमुक्षे । ऋ० 10 3 1

हरित है। इन्द्र-विषयक एक सूक्त में आद्योपान्त हरि शब्द के साथ शब्द-क्रीडा की गई है। कभी-कभी उन्हें हिरण्यवर्ण बताया गया है¹। हिरण्यवाहु² और आयस-हस्त विशेषणों का प्रयोग भी हुआ है। उन्ही के लिए आये³ वज्रवाहु शब्द द्वारा तो उनका स्मरण बहुधा आया है। विशेषतया उनकी वाहे आजानु लम्बी⁴, महान् शक्ति-शाली एवं सुडौल है। उनके मनमोहक रूप में सूर्य की लोहित प्रभा चमचमाती है⁵। वे जैसा चाहे वन जाते हैं⁶।

वज्र तो निरपवाद उनका अपना अस्त्र है। विद्युत् की कड़क ही गाथात्मक रूप में वज्र कहाती है। यहूषा वर्णन आता है कि वज्र को उनके लिए त्वष्टा ने बनाया था⁷, किन्तु साथ ही यह भी आता है कि उसना ने इसे बनाकर इन्द्र को अर्पित किया था⁸। ऐतरेय ब्राह्मण⁹ के अनुसार देवताओं ने ही इन्द्र को वज्र दिया था। यह पानी से आवृत होकर समुद्र में रहता है। इसका स्थान सूर्य के नीचे है¹⁰। साधारणतया इसे आयस बताया गया है¹¹, किन्तु कभी-कभी हिरण्य¹², हरित¹³,

- 1 इन्द्रो वृद्धी हिरण्यवर्णः । ऋ० 1 7.2.
- 2 इन्द्रो न वृद्धी हिरण्यवाहुः । ऋ० 7 34.4
- 3 चेत् शुभे सु.धिनमायसो मदे दुद्र अ.भू.पु रामयन् नि दामनि । ऋ० 1 56 3.
तुवदहि हरि'सिमो य जायस. । ऋ० 10 96 4.
- 4 पूथू कूरसां बहुला गभस्ती । ऋ० 6 19 3
युन'कथं हवामहे सुप्रवरस्तमूयै । ऋ० 8 32 10
5. हरि'वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठं रूपं तन्व स्पन्दयस्व ।
अस्माभिरिन्द्र सतिभिर्हुवान् ।
संधीचीनो मादयस्वा त्रिपथं ॥ ऋ० 10.112.3
- 6 युथावदा तन्वं चक्र पुपः । ऋ० 3 48 4
रूपं दयं मघवां योमयीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्याम् । ऋ० 3 53 6
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते । ऋ० 6 47 18
- 7 त्वष्टास्त्रे वज्रं स्वर्गं ततक्ष । ऋ० 1 32 2.
- 8 ये तं वाम्य उशाना मुनिनो वाद्र वृष्टवर्णं पार्थं ततक्ष वज्रम् । ऋ० 1 121.12.
सुक्ष्मशृदिमुशाना वधं यमम् । ऋ० 5 34 2
- 9 देवा ये प्रथमनाम्नेन्द्राय वज्रं समभरन् । ऐत० भा० 4.1.
- 10 अयं यो वज्रः पुरुरा विष्टोऽयः सूर्यस्य बृहन्ः पुरीषान् । ऋ० 10 27.21
- 11 अयच्छा बाहोर्वज्रम.यसमधारयो दिव्या सूर्यं हृते । ऋ० 1.52 8.
- 12 इन्द्रं य वज्रः इति वता हिरण्यवर्णः । ऋ० 1 57 2.
- 13 हयं धा हरितं घत्त आयुधमा वज्रं बाहोर्हरिम् । ऋ० 3 14.1.
मो भस्व वज्रां हरिणो य भायम् । ऋ० 10 16 3.

या अर्जुन¹ वनकर भी यह सामने आता है। यह चतुष्कोण है², शतकोण है, शत-पर्व है³, और सहस्र-भृष्टि⁴ है। यह निशित है⁵ और वह भी चाकू से अधिक; जैसे सांड अपने सींगों को घिसकर तेज करता है वैसे ही इन्द्र भी इसे पँनाते है⁶। इसका उल्लेख अश्मन् या पर्वत की भाँति हुआ है⁷। इन्द्र के वज्र की उपमा आकाशस्थ सूर्य से दी गई है। वज्र शब्द से बने अथवा उसके साथ समस्त होकर बने विशेषणों का प्रयोग इन्द्र ही तक सीमित है; वज्रभृत्, वज्रवत्, वज्र-दक्षिण विशेषण निरपवाद उन्हीं के लिए आये हैं। किंतु वज्र-बाहु या वज्र-हस्त और इन सबसे भी अधिक प्रचलित वज्रिन् रुद्र, मरुद्गण और मन्यु के लिए भी क्रमशः एक-एक बार आये हैं।

कभी-कभी इन्द्र धनुष और बाण हाथ में लेकर सामने आते हैं⁸। इनके इषु स्वर्णिम हैं, सहस्रभृष्टि है और हजारों परोंवाले हैं। इन्द्र के पास एक अङ्गुश भी है जिससे वे धन वांटते हैं⁹ और जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्त्र के रूप में भी करते हैं¹⁰। उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर देते हैं¹¹।

1. इन्द्रो हव्यन्तुमर्जुनं वज्रं शुभ्रैरुभीर्वृतम् । ऋ० 3.44.5.
2. घृषा घृषान्धि चतुरधिमस्त्र्यन् । ऋ० 4.22.2.
3. वज्रेण द्रुतपर्वणा । ऋ० 8.6.6.
4. अभ्येत्तं वज्रं आयुसः सहस्रभृष्टिरायुत । ऋ० 1.80.12.
5. तिम्रं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र । ऋ० 7.18.18.
6. द्राह्मणो वज्रमिन्द्रो गर्भस्योः क्षुभ्रेत् तिम्रमसनाय सं इष्यन् । ऋ० 1.130.4.
शिरीति वज्रे तेजसे न वसंगः । ऋ० 1.55.1.
7. प्र धर्तव्यं द्विवो अश्मानमिन्द्र सोमंशितं मघवन्त्सं शिंशाधि ।
प्राक्तादपांतादधुरादुदक्तादभि जहि रक्षसुः पर्वतेन ॥ ऋ० 7.104.10.
8. आ युन्दं घृष्टहा ददे । ऋ० 8.45.4.
तदिन्द्रेण जयत् तत्सहस्रं युधो न इषुहस्तेन घृष्णा । ऋ० 10.103.2.
स इषुहस्तैः स निषंगिभिरेतो संलष्टा ॥ युध इन्द्रो गुणेन ।
संसृष्टजिनोमृषा बाहुन्युर्गुमन्वा प्रतिहिताभिरना ॥ ऋ० 10.103.3.
9. द्राघैस्त्रं अस्त्रद्रुशो येना वसुं प्रयच्छसि । यज्ञमानाय सुन्वने । ऋ० 8.17.10.
यस्त्रेन्द्रो वसुदानो बृहद्विन्द्र हिरण्ययः । अथ० 6.82.3.
10. इमं विममिं सुहृन् ते अद्रुशं येना रजामि मघवन्त्संश्रजः । ऋ० 10.11.9.
11. अन्तरिक्षं जालमासीजालदृष्टा दितो महीः ।
तेनाभिषाय दस्यूनां द्राक् मेनामपावप ॥ अथ० 8.९.७.
बृहदि जालं बृहन् द्राक्पथं पाजिनीयः ।

इन्द्र एक सुनहरे रथ पर चलते हैं। इसकी गति विचार से भी कही अधिक तेज है¹। रथेष्ठा विशेषण निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए ही आया है। उनके रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं। 'हरी' इस पद का प्रयोग बहुतायत से हुआ है; और बहुसंख्यक स्थलों पर इसका अर्थ इन्द्र के घोड़े है। कतिपय मन्त्रों में इनकी संख्या दो से लेकर शत, सहस्र, या ग्यारह शत तक बताई गई है²। ये घोड़े 'सूर्य-चक्षसः' हैं³। वे अपने जवड़ों को चपचपाते एवं हिङ्कार करते हैं⁴। वे लहराती अयालवाले⁵ अथवा हिरण्यवर्ण केशवाले हैं⁶। उनके बाल मयूर के पंरों जैसे या मयूर-पुच्छ की तरह के हैं⁷। वे झटपट लम्बा रास्ता तँ कर डालते हैं और

तेन वार्धनभि सर्वाण्युद्धन् यथा न मुच्यतै कतमश्रुनैपाम् ॥ अथ० 8.8.6.

बृहत्ते जाले बृहत इन्द्र शर सहस्रावैरथं श्रुतवैर्यस्य ।

तेन श्रुतं सहस्रमुयुतं न्यऽर्धुदं जयानं शक्रो दस्यूनामभिधासु सेनया ॥ अथ० 8.8.7.

अयं लोको जालेमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्र जालेनायूतमस्माभि र्दधामि सर्वान् ॥ अथ० 8.8.8.

1. वस्ते रथो मर्त्सो जर्वाधानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि । ऋ० 10.112.2.

2. आ द्रव्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुर्भिरा पुञ्जिर्हृयमानः ।

आष्टाभिर्दधामिः सोमपेयस्य सुतः सुमख मा मुधस्कः ॥ ऋ० 2.18.4.

आ विंशत्या त्रिंशता पाक्ष्याष्टा चत्वारिंशता हरिर्भिर्युजानः ।

आ पञ्चाशता सूर्यभिरिन्द्रा पृष्टया संस्रत्या सोमपेयम् ॥ ऋ० 2.18.5.

आशीत्या ननुत्या याष्ट्याष्टा श्रुतेन हरिर्भिरुहमानः ।

श्रुयं हि ते श्रुतहोत्रेषु सोम इन्द्रं त्वाया परिविक्रो मदाय ॥ ऋ० 2.18.6. आदि०

आ वा सहस्रं हरस्य इन्द्रं वायु शुभि प्रयः ।

वहन्तु सोमपीतये । ऋ० 4.46.3.

युक्ता हंस्य हरयः श्रुता दश । ऋ० 6.47.18.

ये ते सन्ति दशुमिवनः श्रुतिनो ये संहस्तिणः ।

अथसो ये ते वृषणो रघुद्रुवस्तेभिर्नैस्तुमा गेहि ॥ ऋ० 8.1.9.

आ त्वा सहस्रमा श्रुतं युक्तो रथं हिरण्यये ।

प्रत्ययुक्ते हरय इन्द्र केतिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 8.1.24.

3. या त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये । इन्द्रं त्वा सूरचक्षतः ॥ ऋ० 1.10.1.

4. दशदिन्द्रः पोषुषन्निजिगाय नानदन्निः शार्धसन्निधेनानि ॥ ऋ० 1.30.16.

5. युक्ष्वा हि केतिना हरी । ऋ० 1.10.3.

6. हरी हिरण्यवेदया । ऋ० 8.32.29.

7. आ मुन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूरोमभिः । ऋ० 3.45.1.

मा ग्ना रथं हिरण्यवे हरी मयूरवेद्या । ऋ० 8.1.25.

इन्द्र को वे वैसे ही ले जाते हैं जैसे कि श्येन के पर श्येन पक्षी को¹। ये घोड़े स्तुतियों द्वारा जोते जाते हैं², जिसका अर्थ यह हुआ कि इन्द्र को यश में आह्वानों द्वारा लाया जाता है। जहां-तहां यह भी आया है कि इन्द्र को सूर्य के घोड़े ले जाते हैं³ अथवा उन्हे वायु के घोड़े⁴ ले जाते हैं। इन्द्र वायु के सारथि है⁵, अथवा रथ पर बैठे वे उनके साथी हैं⁶। इन्द्र के रथ और घोड़ों को ऋमुषों ने बनाया था⁷। एक बार कहा गया है कि इन्द्र को स्वर्णिम कशा दी गई थी⁸।

यो तो सारे ही देवता सोम के अभिलाषी हैं⁹। पर इन्द्र की सोम-लिप्ता तो सर्वोपरि है¹⁰। सोम पीने के लिए उन्होंने इसकी चोरी तक कर डाली थी¹¹। क्या देव और क्या मानव कोई भी उन जैसा सोम-पाता नहीं है¹²। इस बात में उनकी बराबरी यदि कोई कर पाता है तो वह है वायु। सोम इन्द्र का प्रियतम पेय है¹³। बहुतायत से आनेवाला सोमपा या सोमपावन विशेषण उनका अपना है, फिर भी इसका प्रयोग कुछेक बार अग्नि और बृहस्पति के लिए (जबकि वे इन्द्र के साथ

1. न क्षोणीभ्यां परिभ्यं त इन्द्रियं न संमुद्रैः परितैरिन्द्र ते रथः ।
न ते वज्रमन्त्रेनोति कश्चन यवाशुभिः पतसि योजना पुरु ॥ ऋ० 2 103.
आ त्वां मदध्युता हरीं श्येनं प्रक्षेपं यक्षयः । ऋ० 8.34 9.
2. हरीं नु कं रथ इन्द्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन । ऋ० 2 183
3. अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रेतोभिर्वहमानु योजसा । ऋ० 10 49.7
4. युजानो भया वातस्य धुनीं देवो देवस्य वज्रिणः । ऋ० 10.22 4
रथं त्वां चिदातस्याश्रमां ऊत्रा त्मना वहच्यै । ऋ० 10 22 5
5. दातेनां नो अमिष्टिभिर्निर्गुणैः इन्द्रसारथिः । वायौ सुतस्य सृष्टतम् ॥ ऋ० 1 40 2.
निर्गुणो अशस्वीर्निर्गुणैः इन्द्रसारथिः ।
वायुया चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ ऋ० 4 48 2
6. या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विदग्गताः सचन्ते । ऋ० 7 91 0
7. तक्षन् रथं सुवृतं विद्वानापमस्तक्षन् हरीं इन्द्राहा वृषणम् ।
तक्षन् पितृभ्यामुभयो युवद्वयः ॥ ऋ० 1 111 1
अन्यस्ते रथमर्थाय तक्षन् । ऋ० 5 31 4
8. वृषणस्ते अमीशोगो वृषा कर्ता हिरण्ययी । ऋ० 8 33 11
9. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वर्गाय स्पृहयन्ति । ऋ० ॥ 2 18
10. अर्चयेद्दि सोमं वामं त्राहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । ऋ० 1 101.0
11. तपोरमिन्द्रो अनुषाभिभृयाऽऽमुष्या सोममपि यक्षमुषु । ऋ० 3 49 4
आमुष्या सोममपि यक्षमु सुनम् । ऋ० 8 4 4
12. इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विधायुः । अन्तर्वान्मार्थाश्च । ऋ० 8.2 4.
13. इदं ते भगं युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र दंवा पिप । ऋ० 8 1 12

सबद्ध होते हैं), भी हुआ है, और केवल एक बार वायु के लिए अकेले। सोम के विषय में उल्लेख आता है कि वह इन्द्र को पृथिवी और आकाश को धारण करने अथवा पृथिवी को विस्तृत बनाने के लिए उत्तेजित करता है¹। किंतु बहुधा यह उन्हे अपेक्षाकृत निम्न कोटि के कार्यों के संपादन के लिए मद-मत्त बनाता है; उदाहरणार्थ—वृत्र-वध जैसे सामरिक कार्य के लिए² और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए³। इन्द्र के लिए सोम-पान इतना अधिक आवश्यक है कि जिस दिन वे जन्मे थे उसी दिन उनकी माता ने उन्हें पीने के लिए सोम दिया था, अथवा उन्होंने स्वयं ही सोम-पान कर लिया था⁴। वृत्र-वध के लिए तो उन्होंने तीन ह्रदों का सोम पी डाला था⁵। कहा तो यहा तक गया है कि उन्होंने एक ही घूट में तीस ह्रदों का पेय पी डाला था। एक सकल सूक्त में⁶—जो कि स्वगत भाषण के रूप में है—इन्द्र सोम

1. अवेतो धामस्तभायद् वृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।
स धारयत्पृथिवीं पुमर्थं च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
2. अस्य मद्ने अहिमिन्द्रो जघाम । ऋ० 2.15.1.
अस्य मन्दानो मधो पन्नहस्तोऽहिमिन्द्रो अणोवृत्तिं नि वृश्वा । ऋ० 2.19.2.
स्वादुकिंलायं मधुमो उतायं तीमः त्रिलायं रत्नो उतायम् ।
उतो न्वस्य पविवांसमिन्द्रं न वञ्चन संहत आह्वयेषु ॥ ऋ० 6.47.1.
अयं स्वादुरिह मदिरा आसु यत्येन्द्रो वृत्रहर्त्यं सुमार्द ।
पुरुणि यश्च्यौता शम्भरस्य वि न्यति नयं च वेदो हर् ॥ ऋ० 6.47.2.
3. किमस्य मद्ने त्रिम्भस्य पीताविन्द्रः किमस्य सख्ये चकार ।
रणो वा ये निपाति किं ते अस्य पुरा विरिद्रे किमु नृत्नातः ॥ ऋ० 6.27.1.
यस्ते मदो युज्यश्चादुररितु येन वृत्राणि हर्ष्यं हंसि । ऋ० 7.22.2.
आ नो भर दक्षिणेनाऽभि सुम्येत् प्र मृश । ऋ० 8.81.6.
4. यज्ञायथास्तदहंरस्य कामेऽशोः प्रीमूर्धमपियो गिरिष्ठाम् ।
तं ते माता परि योपा जनित्री मुहः पितुर्दस आ सिंखिद्रे ॥ ऋ० 3.48.2.
उपस्यायं मानुमत्तमैद त्रिममपश्यद्भि सोममूर्धः । ऋ० 3.48.3.
अद्रेष सत्यं तस्य तन्महित्वं सद्यो यज्ञातो अपिबो ह सोमम् । ऋ० 3.32.9.
त्वं सुतो अपियो ज्ञात ईन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । ऋ० 3.32.10.
अस्य पिब यस्यं जज्ञान ईन्द्र मदाय मन्वे अपिबो विरप्तिन् । ऋ० 6.40.2.
जज्ञानः सोमं सहेस पपाध प्र ते माता महिमानमुवाच ।
एन्द्रं पपाधोर्वन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चर्य ॥ ऋ० 7.93.3.
5. आ सारमिन्द्रो मनुषः सरीसि सुतं पिबद् वृत्रहर्त्यं सोमम् । ऋ० 5.29.7.
पूपा पिब्यस्विति सरीसि धारन् वृत्रहर्णं मदिरमंमस्यै । ऋ० 6.17.11
6. इति वा इनि मे मनो गामथे सनुयामिति । कुमिसोमस्याणामिति । ऋ० 10.110.1.

पीने के उपरान्त आनेवाले सवेगो का वर्णन करते हैं। किंतु जैसे अत्यधिक सोम-पान मनुष्य को ग्लान कर देता है, उसी प्रकार स्वयं इन्द्र भी सोम पान के सीमातीत व्यसन के कारण कष्ट भेलते हैं और तब उन्हें देवगण सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं। इन्द्र मधु मिश्रित दूध भी पीते हैं¹।

साथ ही वे बैल का मांस भी खा जाते हैं²—एक बैल का³, बीस बैलो का⁴ या सौ भैंसों का⁵, या अग्नि में भुने हुए 300 भैंसों को⁶ वे खा जाते हैं। यज्ञ में तो वे अपूप⁷ और धाना⁸ खाते हैं। धाना तो उनके घोड़ों का भी प्यारा दाना है⁹।

इन्द्र के विषय में बहुधा आता है कि उन्हों ने जन्म लिया। दो संपूर्ण सूक्तों में उनके जन्म का विवरण दिया गया है¹⁰। एक बार कहा गया है कि उनकी इच्छा होती है कि वे अस्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हो, सीधे अपनी माता की कोख से नही¹¹। यह बात संभवतः बादल के छोरो में विद्युत् चमकने की घटना से संबद्ध हो। उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं¹²। उत्पन्न होते ही वे सूर्य के

- 1 मधुः संपृक्ता सारुघेण धेनुवस्त्यमेहि द्रवा पिबे । ऋ० 8 4 8
- 2 पचन्ति ते वृषभाँ अस्ति तेषां पूक्षेण चन्मघवन् ह्ययमान । ऋ० 10 28 3
- 3 अमा ते तुष्टं वृषभ पंचानि तीम सूत पञ्चदश नि पिबन्म । ऋ० 10 27 2
- 4 उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साक पचन्ति तिसृतिम् । ऋ० 10 86 14
- 5 पचच्छत महिषाँ इन्द्र तुभ्यम् । ऋ० 6 17 11
- 6 सखा सारथे अपचत्तूर्यमग्निरस्य ऋता महिषा श्री शुतार्नि । ऋ० 5 29 7
- 7 अपूपमहि सर्गो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान् । ऋ० 3 52 7
- 8 प्रति धाना भरत तूर्यमस्मै पुरोळाश वीर्यमाय नृणाम् । ऋ० 3 52 8
- 9, विवेदिषे सृष्टीरिति धाना । ऋ० 3 35 3
- धानावदिन्द्र सग्न उपान सखा सारथुं शृणुयद् वन्दनानि । ऋ० 3 43 4
- इमा धाना घृतस्तुवो हरीं इहोप वक्षत । इन्द्रं सुपतंस रथे । ऋ० 1 16 2
- 9 कुता धाना अक्षे ते हरिभ्यम् । ऋ० 3 35 7
- हरिषेते हर्यश्वाय धाना । ऋ० 3 52 7
- 10 सद्यो ह जातो वृषभ कुनीन प्रमर्तुमनुदन्धम सुतस्य ।
साद्यो विदं प्रतिक्राम यथा ते रसाक्षिर प्रथम सोम्यस्य ॥
ऋ० 3 48 1 आदि

अयं पन्था अनुचित पुराणो यतो देवा उदजायत त्रिदये ।

अनश्निदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्नय व ॥ ऋ० 1 15 1 आदि प म्

- 11 माहमतो निरया दुर्गहेतत् निरक्षणं प्राणाक्षिर्गमानि । ऋ० 4 15 2

- 12 ज्ञानो हरिषो वृषा विद्युमा भानि रोचनम् । ऋ० 3 44 4

चक्र को गति देते हैं¹। उत्पन्न होते ही वे अजेय योद्धा बन जाते हैं² और जन्म-काल से ही वे निर्वाध-गति हैं³। उनके उत्पन्न होने पर अचल पर्वत, द्युलोक और पृथिवी कापने लगते हैं⁴। उनके जन्म लेने पर धावा-पृथिवी कम्पित हो उठे⁵ और सभी देवता भयभीत हो गए। उनकी माता का उल्लेख जहां-तहां हुआ है। एक बार उसे (पृष्टि) गो कहा गया है⁶ और इन्द्र को उसका बछड़ा। उन्हें गार्ष्ट्य वृषभ भी कहा गया है⁷। एक बार उन्हें निष्टिग्री का पुत्र बताया गया है⁸। सायणाचार्य के अनुसार निष्टिग्री अदिति का विशेषण है। अथर्ववेद⁹ के अनुसार अग्नि और इन्द्र की माता एकाष्टका है जो प्रजापति की पुत्री है। इन्द्र के पिता वे ही हैं जं अग्नि के¹⁰। वे अग्नि, द्यौस् और पृथिवी के पुत्र हैं। ऋग्वेद¹¹ की एक व्याख्या के अनुसार इन्द्र के पिता—जिन का वहां दो बार उल्लेख हुआ है, द्यौस् है। इसी प्रकार का निष्कर्ष इन्द्रसूक्त के उस मन्त्र¹² से निकलता है जहां कहा गया है कि "जहां से

1. सूर्यश्चक्रं प्र वृहन्नात ओजस्ता । ऋ० 1 130 9
2. जातं यस्मा परि' देवा अमृषन् मुहे भराय पुरुहूत विश्वे । ऋ० 3 51 8
परो यस् परं परम आत्मनिष्ठाः परावृत्तिं क्षुत्वं नाम विश्रत ।
अतश्चिदिन्द्रोदभयन्व देवा विश्वा अपौ अजयद्वासरपत्नीः ॥ ऋ० 5 30 5
आ बुध्दं वृष्ट्या ददे जातः पृच्छद् विमानरम् । क उमा के ह श्रिषिरे । ऋ० 8 45 4
तरोभिर्गो विद्वंसुमिन्द्रं स्वायं उतये ।
बृहदायन्व सुतसौमि भवरे हुये मरे न कारिणम् ॥ ऋ० 8 66 1
जुज्जान एव व्यवाधत् स्पृधः । ऋ० 10 113 4
3. भतीर्दे विश्वे भुवने वरश्चिधान्ननु रिन्दं जुनुषां स्वायसि । ऋ० 1 102 8
यन्नाभुदिन्द्रं जज्ञिये । ऋ० 10 133 2
4. अक्षिर्दु भिया शिरयश्च इच्छा जायं च भूमो जुनुपस्तुजेते । ऋ० 1 61 14.
5. तस् रिपौ जनिमन् देजत द्यौ देजद् भूमिर्भियसा हरस्य मुन्योः । ऋ० 4 17 2.
6. गृष्टिः संसूय स्थिरे तस्मात्सनाधुष्यं वृधुर्भं तुष्टमिन्द्रम् ।
अदीच्छं वास चर्याय माता रुयं गातुं तन्ने इच्छमानम् ॥ ऋ० 4 18 10.
7. सं गार्ष्ट्यो वृषभो गोमिशान् । ऋ० 10 111 2
8. निष्टिग्वः पुत्रमा स्वाय्योक्त्य इन्द्रं स्वायं वृह सोमपीतये । ऋ० 10 101 12.
9. एकाष्टका तस्या तुष्यमाना जज्ञान गर्भे महिमानमिन्द्रम् । अथ० 3 10 12.
इन्द्रं पुत्रे सोमपुत्रे दुहितारिं प्रजार्पते । अथ० 3.10.13
10. यष्टिग्या महिमा कामिन्द्राग्री पणिन्तु आ ।
समानो या जज्ञिता आतंरा युय यमादिहं मानरा ॥ ऋ० 6 59 2.
11. सूरिर्गस्ते जज्ञिता संन्यत सौमिन्द्रस्य कृता हरपस्तमो भून् । ऋ० 4 17 4
12. तदिदोस् सुनिषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्तेपुनृष्णः । ऋ० 10 120 1.

इस भयावह देवता की उत्पत्ति हुई वह लोको मे सर्वोच्च था। बताया जाता है कि उनके पिता ने ही उनके लिए वज्र बनाया था¹। इस विषय मे दूसरी जगह आता है कि इसे त्वष्टा ने बनाया था। इन्द्र अपने पिता के गृह मे सोम-पान करते हैं, और उनकी माता ही उन्हें सोम देती है। उन्होंने त्वष्टा के घर मे भी सोमपान किया था²। इन्द्र ने जन्म लेकर त्वष्टा को पराजित किया और सोम को चुरा कर प्यालो मे पिया। इन्द्र ने अपने पिता का पैर पकड़ कर उन्हें धरती पर दे मारा। उसी मन्त्र मे उनसे पूछा गया है कि वह कौन था जिसने उनकी माता को विधवा बनाया था³। इन मन्त्रों से यह स्पष्ट झलकता है कि इन्द्र के पिता, जिन्हें वे सोम के निमित्त मारते हैं, स्वयं त्वष्टा हैं⁴। देवताओं के साथ उनका विरोध सभवत इस कारण है कि वे सहसा अथवा बलात् सोम को प्राप्त करना चाहते हैं।

इन्द्र की उत्पत्ति के विषय मे विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया है कि देवताओं ने एक राक्षस का नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था⁵। किंतु यहा √ज् घातु का प्रयोग नि सदेह 'नियत करना' इस आलंकारिक अर्थ मे हुआ है⁶। एक बार इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं का जनक सोम को बताया गया है⁷। पुरुष-सूक्त के अनुसार इन्द्र और अग्नि विश्व पुरुष के मुख से आविर्भूत हुए हैं⁸। शतपथ-ब्राह्मण⁹ के अनुसार अग्नि, सोम और परमेष्ठिन् की भांति इन्द्र को भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण मे आता है कि प्रजापति ने इन्द्र को देवों के बाद बनाया था¹⁰।

1. सास्मा अरं ब्राह्मण्यं यः पिताऽणोद् विश्वस्मादा जुनुषो वेदसुस्वरि ।
येनां पृथिव्या नि मित्रि नृयस्यै वज्रेण हृत्पयवृणक् तुष्टिष्वभि ॥ ऋ० 2 17 6
2. त्वष्टृर्गृहे अपिषु सोममिन्द्रं । ऋ० 4 18 3
3. वस्ते मातरं त्रिधर्वामचक्रच्छु वस्तममिषासुचरन्म ।
वस्ते देवो अर्धं माद्रीक आसौद् यत्पाक्षिणा पितर पादृष्टा ॥ ऋ० 4 18 12.
4. त्वष्टा चित्तर्धं मन्यु इन्द्रं वेष्टिज्यते भियाऽर्धं नु स्वराज्यम् । ऋ० 1 60 14
5. घन वृषाणां जनयन्त द्रुवा । ऋ० 3 49 1
6. त त्वा स्तोममिन्द्रमिन्द्रं वाजिनं देव देवा अजनुन्तारपुत्र्य । ऋ० 2 13 6
जात यत्वा परिदेवा अभूयन् मुहे भराय पुरहत् विदे । ऋ० 3 51 8
7. सोम पयते जनिता मतीना जनिता द्विजो जनिता पृथिव्या ।
जनिताग्नेजनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितात विंगो ॥ ऋ० 9 96 5
8. मर्यादिन्द्राग्निर्ब्रह्मापादायुराभयत । ऋ० 10 90 13
9. ता या एता प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्ताग्निरिन्द्र सोम परमेष्ठा प्राजापत्य ।
ज्ञान० भा० 11 1 6 14
10. प्रजापतिरिन्द्रमसृजताऽऽनुनामर देवानाम् । मे० भा० 2 2 10 1

अग्नि इन्द्र के यमल भाई है, पूषन् भी उनके भाई है¹ । इन्द्र के भतीजों का भी उल्लेख मिलता है², किंतु उनसे किस का तात्पर्य है यह बात अनिश्चित है ।

इन्द्र की पत्नी के विषय में भी कुछ संकेत मिलते हैं³ । उस सूक्त में, जिसमें कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है⁴ । यह नाम देवियों के नामों का उल्लेख करनेवाले कतिपय अन्य मन्त्रों में भी आता है⁵ । शतपथ ब्राह्मण⁶ स्पष्ट शब्दों में इन्द्राणी को इन्द्र की पत्नी बतलाता है । किंतु ऐनरेय ब्राह्मण प्रासहा और सेना को इन्द्र की पत्निया बतलाता है⁷ । ये दोनों इन्द्राणी ही के तद्रूप हैं⁸ । पिबल के मत में ऋग्वेद तथा वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र-पत्नी का असली नाम शची है । अथर्ववेद⁹ में एक आसुरी का उल्लेख आता है, जिसने इन्द्र को देवताओं में से नीचे खींच लिया था । काठक के अनुसार विलि-स्तेज्जा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र असुरों में रहने के लिए चले

1. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6 55 5
2. आतुं पुत्रान् मघवन् त्विषिषाम् । ऋ० 10 55 1
3. तेन जायामुपप्रिया मन्दानो माह्वन्धसो योजा भिन्द्र ते हरी । ऋ० 1 82 5
पूषवन् बभ्रिन्सु पत्न्यामद । ऋ० 1 82 6
जायेदस्मि मघवन्सेदु योनिस्तदित्ता युक्ता हरयो वहन्तु । ऋ० 3 53 4
अप्रा सोममस्तमिन्द्र प्र दाहि कल्याणीर्जाया सुरण गृहे ते । ऋ० 3 53 6
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुसता । ऋ० 10 86 9
वेषा नूतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते । ऋ० 10 86 10
4. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगांमहमश्रयम् । ऋ० 10 86 11
माहमिन्द्राणि रावण सस्युर्ध्वपार्श्वेऋते । ऋ० 10 86 12
5. इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणादीं सुस्तये । ऋ० 1 22 12
इन्द्राणीमह कृतये वरुणादीं सुस्तये । ऋ० 2 32 8
उत सा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यः । आयुदिरनी राट् । ऋ० 5 46 8
6. इन्द्राणी ह वाइन्द्रस्य प्रिया पुत्री । शत० धा० 14 2 1 8
7. सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया यायाता प्रासहा नाम । ऐत० धा० 3 22 7
8. सेना नाम पृथिवी धनज्ञया । त्रिदश्व्यया भदिति सूर्यरक् ।
इन्द्राणी देवी प्रायहा ददाना ।
सा नो देवी सुहवा दामे वच्छतु । ते० धा० 2 1 6 7-8
इन्द्राणी पत्या मुजित जिगाय सेना ह नाम पृथिवी धनज्ञया त्रिदश्व्यया भदिति
सूर्यरक् । इन्द्राणी प्रासहा सजयन्ती सस्यम गृणा हविषा त्रिधेम ॥ मै० सं० 4 12 1
9. येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि । अथ० 7 39 2

गये, वहाँ स्त्रियो के बीच वे स्त्री का वेप तथा पुरुषों के बीच पुरुष का वेप बना लेते थे।

इन्द्र का सवन्ध अन्य बहुत से देवताओं के साथ है। उनके प्रमुख मित्र और सहायक मरुद्गण हैं। अनेक मन्त्रों में मरुतों का वर्णन युद्ध-कार्यों में इन्द्र के सहायक के रूप में हुआ है। इन देवताओं के साथ इन्द्र का इतना घनिष्ठ सवन्ध है कि मरुत्वत् विशेषण, जो कभी-कभी अन्य देवों के लिए भी आया है, इन्द्र के लिए अपनी खास चीज है। मरुत्वत् एव मरुद्गण इनके सामने आते ही इन्द्र का बोध हो जाना स्वाभाविक-सा है¹। देवता-द्वन्द्व में इन्द्र अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक बार आया है। यह है भी स्वाभाविक ही, क्योंकि विद्युत् अग्नि ही का एक अपना रूप है। इन्द्र के लिए यह भी कहा गया है कि उन्होंने दो पापाणों में से अग्नि उत्पन्न की—अथवा अग्नि को जल में निगूढ़ रखा पाया²। अग्नि के बाद इन्द्र का सब से अधिक सवन्ध वरुण और वायु के साथ है। सोम, बृहस्पति, पूषन् और विष्णु के साथ इन्द्र का सवन्ध कुछ कम है। विष्णु इनके गाढे मित्र हैं और वे कभी-कभी वृत्र-युद्ध में इनका साथ देते हैं।

तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का तद्रूप्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के साथ किया गया है। उत्तम पुरुष में बोलते हुए³ इन्द्र एक बार कहते हैं कि वे ही मनु थे, वे ही सूर्य थे। एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा गया है⁴ और एक दूसरे मन्त्र में सूर्य और इन्द्र का एकत्र आह्वान इस प्रकार किया गया है कि मानो वे दोनों एक ही व्यक्ति हों। एव मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ विशेषण प्रयुक्त हुआ है⁵। शतपथ ब्राह्मण⁶ भी एक बार इन्द्र की तद्रूपता सूर्य के साथ स्थापित करता है और वृत्र की चन्द्रमा के साथ।

अनेक मन्त्रों में इन्द्र के विशाल आकार का उल्लेख आता है। जब इन्द्र ने दो असीम लोकों को पकड़ा तब वे उनके मुट्ठी भर ही हुए⁷। वे चुलोक, पृथिवी एव

1. मरुत्वतो अर्पतीतस्य त्रि-गोरन्वत् प्र अश्वमा कृतानि ॥ ऋ० 5420

रूपां पवसु धारया मरुवते च मत्सुर । ऋ० 96510

2. यो अश्मनोर्नरुभि जुनात् सवृक्ममन्तु स जगाम इन्द्र । ऋ० 2123

3. त्रिधीयमलमवगृह्णाम्यु ॥ मे देवानां यत्त्वा उवाच ।

इन्द्रो विद्रो अन्तु हि द्यां चक्षु तेनाहमग्ने अनुसिष्ट भागाम् ॥ ऋ० 10316

4. अह मनुरभन्तु सूर्यश्च । ऋ० 4201.

5. स सूर्यं पयंसु वसुस्थेन्द्रो यदृष्यादप्यत्र चक्रा । ऋ० 10492

6. अत्र देवाय वृषते मयिरे इन्द्रावाहिमे न रमन्त आप । ऋ० 2311

7. तदा गृह्णन्तेन्द्र । य गृह्णन्तु चक्षुः सन्तु यदृष्यादप्यत्र चक्रा । ऋ० 10411

8. इमे विदिन्द्रोदयो अपोरे यथागुण्या मयन्वातिरि । ऋ० 1315

अन्तरिक्ष से महत्त्व मे आगे बढ़ जाते हैं¹ । दोनो लोक (रोदसी) उनके केवल आधे के बराबर हैं² । झुलोक एव पृथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नहीं होते³ । यदि पृथिवी दश गुनी और विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती⁴ । यदि इन्द्र के पास सौ झुलोक एव सौ पृथिवी-लोक होते तो न तो हजार सूर्य ही उनकी बराबरी कर पाते और न दोनो लोक ही ।

उनकी महत्ता एव शक्ति की प्रशंसा बड़े ही अच्छे शब्दों मे की गई है । उत्पन्न और उत्पन्न होनेवालो मे कोई भी उनके तुल्य नहीं⁵ । कोई भी व्यक्ति, पार्थिव या दिव्य, न तो ऐसा उत्पन्न ही हुआ है और न उत्पन्न होगा ही जो उनकी बराबरी कर सके⁶ । देव या मानव कोई भी न उनसे बढ़कर है और न उनके समान ही⁷ । न तो पूर्वकाल के, न उत्तरकाल के, न ही निकट भूत के प्राणी उनकी महिमा का अन्त पा सके हैं⁸ । न तो देवता न मनुष्य और न जल ही उनकी शक्ति की अवधि तक पहुँच पाये हैं⁹ । देवताओं में कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नहीं हुआ है, कोई भी भूत या वर्तमानकाल मे उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता¹⁰ । वे देवताओं को अतिक्रान्त कर जाते हैं¹¹ । महिमा और शक्ति मे सभी देवता उनके समुख घुटने टेक देते हैं । पुराण देवताओं ने भी उनके दिव्य वैभव एव राजकीय गरिमा के लिए अपनी शक्तियाँ समर्पित कर दी थी¹² । सभी देवता उनके कृत्यों एव मन्त्रव्यो को शिथिल करने मे असमर्थ रहते हैं, यहा तक कि वरुण और

- 1 प्र मज्जनां विव इन्द्र पृथिव्या ।
प्रोरोमहे अन्तरिक्षाद् ऋजीपी ॥ ऋ० 3 403
- 2 अर्धमिदं स्थु प्रति रोदसी उभे । ऋ० 0 30 1
नृहि मे रोदसी उभे अन्य पक्ष च न प्रति । ऋ० 10 119 7
- 3 अरु रोदसी कक्ष्येऽनास्मै । ऋ० 1 173 6
- 4 यदिन्मिन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विद्वो लुतनन्त कृण्व ।
अत्राह ते मयवन् विधुत सहो धामनु शवसा युष्मा भुवत् ॥ ऋ० 1 52 11
- 5 न ही अस्थ प्रतिमानमस्यन्तर्जोषित ये जनिष्व । ऋ० 4 18 4
- 6 न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । ऋ० 7 32 23
- 7 सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मृत्यो जयायत् । ऋ० 6 30 4
- 8 न ते पूर्व मयन्नापरातो न वीर्येऽनूतन कश्चनाप । ऋ० 5 42 6
- 9 न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शवसो मन्त्राणु । ऋ० 1 100 15
- 10 अनुत्तमा ते मयवन्नकिनु न त्वावाँ अस्ति देवता विदान ।
न जायेम नो नशते न जातो यानि वदित्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ऋ० 1 160 9
- 11 अत्रावाँ रिरिते रोचमान प्र देवेभिर्विद्वतो अपतीत । ऋ० 11 40 3
- 12 देवाश्चित्ते असुर्याय पूर्वोऽनु अत्राय ममिरे सहासि । ऋ० 7 21 7

सूर्य भी उन के शासन में सीमित है¹ । मित्र, अर्यमन् और वरुण के शत्रुओं का नाश करने के निमित्त इन्द्र का आह्वान किया गया है² और कहा गया है कि युद्ध के द्वारा उन्हो ने देवताओं के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त किया । एकमात्र इन्द्र ही संपूर्ण विश्व के स्वामी है³ । गतिमानों और प्राणवानों के वे पति है⁴ । वे गतिमान् वस्तुओं तथा मनुष्यों के राजा है, चलनेवालों और देखनेवालों के वे नेत्र है⁵ । वे मानव जातियों और देवों के नेता है⁶ । अनेक बार उन्हें विश्व का शासक कहा गया है⁷ और इससे भी अधिक बार उन्हें स्वतन्त्र शासक बताया गया है⁸ । एक पुराने ऋषि की भांति अपने भोज से वे अकेले ही शासन करते हैं⁹ । कतिपय बार उन्हें असुर विशेषण दिया गया है¹⁰ । इन्द्र के अपने अनेक निजी विशेषण उनकी असीम शक्ति के द्योतक हैं । 'शक्र' (शक्तिशाली) का प्रयोग इन्द्र के लिए लगभग 40 बार हुआ है और अन्य देवताओं के लिए केवल 5 बार । 'शचीवत्' इन्द्र के लिए लगभग 15 बार प्रयुक्त हुआ है जबकि अन्य देवताओं के लिए केवल दो बार । 'शचीपति' जो ऋग्वेद में 11 बार आता है केवल एक अपवाद¹¹ को छोड़कर सभी जगह इन्द्र के साथ सबद्ध है । अपवादरूप में यह अश्विनो के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों को शक्ति प्रदान करें (शचीभिः) । इन्द्र के लिए एक मन्त्र में 'शचीपते शचीनाम्' इस अतिरिक्त उक्ति का प्रयोग हुआ है । यह विशेषण वेदोत्तरकालीन साहित्य में चलता आया

- 1 यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः । ऋ० 1 101 3
न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः । ऋ० 2 38 9
- 2 त्वं ह त्वरुणया इन्द्रं धीरोऽसिर्न पर्वं वृजिना रूपासि ।
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युज न जनां मिनन्ति मित्रम् ॥ ऋ० 10 80 8
प्र ये मित्रं प्रार्यमगं दुरेवा प्र सुगिरं प्र वरुणं मिनन्ति ।
न्यः मित्रेषु वृधमिन्द्रं तुष्टं वृषन् वृषाणमरुपं शिशीहि ॥ ऋ० 10 80 9
- 3 एको विश्वस्य सुर्वनस्य राजा । ऋ० 3 40 2
- 4 यो विश्वस्य जगत् प्राणतस्पतियो ब्रह्मण प्रथमो वा अविन्दत् । ऋ० 1 101 5
- 5 त्वं विश्वस्य जगत्प्रभुमिन्द्रासि चक्षुषः । ऋ० 10 102 12
- 6 इन्द्रं क्षितीकामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा । ऋ० 3 34 ॥
- 7 सुर्वं सम्राठिन्द्रं सयवोनि । ऋ० 4 10 2
- 8 युष्मस्य ते वृषभस्य स्वरान् । ऋ० 3 46 1
- 9 ऋषिर्हि पूर्वजा अर्येक इदानीं भोजेमा । इन्द्रं धोष्कनये वसु ॥ ऋ० 8 64 1
- 10 त्वं राजेन्द्र ये च द्रवा रक्षा नृन् पादंमुर त्वमस्मान् । ऋ० 1 174 1
- 11 प्राचींस्तु देवाश्चिना धियं मेऽरुध्रा सानये इने वसुधुम् ।
विशो अग्निं वासु वा पुरीरुता न सक्तं शचीपती शचीभिः ॥ ऋ० 7 67 5

है, जहाँ यह 'शची (इन्द्रपत्नी) के पति' का बोधक है। पिशाल तो इस अर्थ को स्वयं ऋग्वेद में पाते हैं। बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला 'शतक्रतु' विशेषण ऋग्वेद में 60 बार आता है; जिनमें से केवल दो अपवादों को छोड़कर इसका सभी जगह इन्द्र के साथ संबन्ध है। अधिकांश स्थलों पर 'सत्पति' विशेषण इन्द्र के लिए आया है। इन्द्र के पराक्रम और श्रोज के वर्णन में भी अन्य अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे बलवान् (तवस्), तेज (नृतु), विजयी (तुर), शूर तथा असीम श्रोजवाले हैं¹। उनका पराक्रम निर्वाध है²। वे हाथी की भांति शक्ति से आवृत हैं और भयावह सिंह की भांति शस्त्रों से सुसज्जित हैं³। वे युवक हैं; वे शजर एवं पर्वत हैं।

इन्द्र के व्यक्तिगत गुणों और उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन करने के उपरान्त हम उस महान् गाथा पर आते हैं जो उनके स्वरूप का आधार है। सोम-पान से मत्त होने के बाद मरुतों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र अवर्षण राक्षसों के प्रधान के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं। इस राक्षस-श्रेष्ठ को अधिकांश स्थलों पर वृत्र (निरोधक) एवं अहि (सर्प या राक्षस) कहा गया है। एक भयावह युद्ध होता है। जब इन्द्र अपने वज्र से वृत्र पर आघात करते हैं तब द्वादापृथिव्य भय से प्रकम्पित हो उठती है⁴। इन्द्र के वज्र-निर्माता त्वष्ठा भी इन्द्र के क्रूर होने पर कांपने लगते हैं। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र का भेदन कर डालते हैं⁵। अपने वज्र से उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं⁶; अपने नुकीले शस्त्र से उसके मुँह पर चोट करते हैं⁷, और उसके मर्मस्थलों को ढूँढ लेते हैं⁸। उन्होंने पानी क

1. पुरा भिन्दुर्युवा कृषिर्मतीता अजायत ।

इन्द्रो विदवत्य कर्मणो घृता वृषी पुरुषुतः ॥ अ० 1.11.4.

2. इन्द्रमिदरीं वृत्रोऽपृष्टवत्सम् । अ० 1.84.2.

3. सुगो न हस्ती तविंदीमुपागः सिंही न भीम आयुधानि विभ्रम् । अ० 4.16.14.

4. इमे धित्तं मन्त्रवे वेपेते भिद्यमां सुही । अ० 1.80.11.

अरेजेता रोदसी मियाने कर्मिकदत्तो वृणोः अस्तु वज्रोत् । अ० 2.11.0.

अध दौर्दिचन् ने अप सा नु वज्राद् दिता नमद् विदमा स्वस्व मन्त्रोः । अ० 6.17.0.

5. अहन्नुत्र वृत्रं त्वं चर्ममिन्द्रो वज्रेण महता वृधेन । अ० 1.32.5.

वि युंश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । अ० 1.61.10.

उषानं वृत्रं स्वर्धितिरनेन । अ० 10.89.7.

6. अपादहस्तो अष्टतन्यदिन्द्रमास्य वसुमधि सानीं जघान । अ० 1.32.7.

इन्द्रोः युत्रस्य दोषेत्तुः सानुं वज्रेण हीकृतः । अ० 1.80.5.

7. वृत्रस्य यद् अष्टिमतां वृधेन नि त्वमिन्द्र प्रयानं जघन्य । अ० 1.62.16.

8. कर्मिन्द्रप्रत्येगितो विवेदांमर्मणो मन्त्रमानस्य मर्म । अ० 3.32.4.

परिवृत करनेवाले¹ अथवा पानी के चारों ओर लेटनेवाले (परिशयानम्) वृत्र का हनन किया²; उन्होंने ने पानी के ऊपर लेटनेवाले दानव को पराभूत किया³। उन्होंने ने ऐसे वृत्र का वध किया, जो जल में छिपा हुआ था, जो जलों को तथा आकाश को रोके हुए था⁴। उन्होंने वज्र से जलों को रोकनेवाले वृत्र पर वैसे ही आघात किया जैसे वृक्ष पर विद्युत् गिरती हो⁵। फलतः अशुभित् भी उनके विशेषणों में से एक है।

इन्द्र वर्तमान काल में वृत्र का वध करते हैं या वैसा करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध अनवरतरूप से नवीन होता चला जाता है। यह प्राकृतिक दृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथात्मक प्रतिरूप है। वृत्र का वध करके उन्होंने ने अनेक उपाग्रों और शरदों तक प्रवाहित होने के लिए सरिताग्रों को उन्मुक्त कर दिया है⁶, अथवा भविष्य में ऐसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। वे पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं और इस प्रकार सरिताग्रों को प्रवाहित करते और गौग्रों को घेर से बाहर निकाल देते हैं⁷; यहां तक कि अपने वज्र के रव से भी⁸। जब उन्हो ने महान् पर्वत को विदीर्ण किया, तब सरिताएं प्रवाहित हो चली और दानव मर गया, और दमित स्रोत, जोकि पर्वतों के स्तन हैं, छलछला उठे⁹। उन्होने दानव का वध किया, महान् पर्वत का भेदन किया, कुएं को ऊपर किया और दमित जलों को प्रवाहित किया। जिन स्रोतों को वे मुक्त करते हैं वे वधी गौग्रों की तरह के हैं¹⁰, अथवा

त्वं चिदस्य ऋग्भिर्निर्घतममूर्मणो विददिदस्य मर्म । ऋ० 5.32.5.

1. अद्विं यद् वृत्रमुपो बभ्रिवांसं हृष्टजीविन् विष्णुना सञ्चानः । ऋ० 6.20.2.

2. अहृष्टाहिं परिशयानमर्णः । ऋ० 4.19.2.

3. अहिमोहानमुप आतयानं श्रुत्याभिर्मायिभं सक्षदिन्द्रः । ऋ० 5.30.0.

4. गुहां हितं गुहां गूळहमुपपरिवृतं मायिनं क्षियन्तम् ।

उतो अपो धां तस्तुन्वांसमहृष्टाहिं शूर वीर्वण ॥ ऋ० 2.11.5.

5. अर्चयवो यो अपो बभ्रिवांसं वृत्रं जघानाशन्वैव वृक्षम् । ऋ० 2.14.2.

6. पूर्णरूपसः शरदश्च गुर्गा वृत्रं जघन्त्यां अश्रुद्धिं सिन्धून् । ऋ० 4.19.8.

7. त्वं तामिन्द्र पर्वतं महामुहं वज्रेण वज्रिन् पर्वतश्रकर्तय ।

मवांसजो निवृत्ताः सर्वे वा अपः ॥ ऋ० 1.57.6.

त्रिभेदं गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अटुणुत स्युभिः । ऋ० 10.89.7.

8. पञ्चस्य यत्ते निहतस्य गुम्भां स्वनाचिदिन्द्र परमो ददार । ऋ० 6.27.4.

9. महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् यः सूजो वि घरा गर्ध दानवं हन् । ऋ० 5.32.1.

त्वमुमां क्रतुभिर्बद्धघानां अर्ह ऊधुः पर्वतस्य वज्रिन् । ऋ० 5.32.2.

10. गा न मागा अवनोरमुग्रम् । ऋ० 1.61.10.

बोलती हुई गौओं की भाँति समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं¹ । उन्होंने गौओं और सोम को जीता एव सात सरिताओं को प्रवाहित किया² । वे बन्दी जल को उन्मुक्त करते हैं³ । वे दानव के द्वारा बाधित सरिताओं को प्रवाहित करते हैं⁴ । उन्होंने सरिताओं के लिए अपने वज्र से मार्ग बनाया, जल की बाढ़ को समुद्र की ओर प्रवाहित किया⁵ । वृत्र द्वारा अस्त सलिलों को प्रवाहित किया । वृत्र वध करके उन्होंने सलिल⁶ के बन्द द्वार का उद्घाटन किया⁷ । उनके वज्र ८० सरिताओं में विकीर्ण हैं⁸ । इन्द्र-वृत्र के युद्ध का और इन्द्र द्वारा जल-मोचन का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार आता है । इस गाथा के परिवर्तन एक सूक्त¹⁰ में आद्योपान्त सूचित किये गये हैं । एक अन्य सूक्त में वृत्र-युद्ध का विवरण पूरा दिया गया है¹¹ । वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विशिष्ट कार्य है, इस तथ्य का सकेत उस शैली में प्राप्य है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में इन्द्र-वृत्र युद्ध का सारांश दिया गया है — “मै इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करूँगा, जिन्हें वज्र धारण करनेवाले ने पहले-पहल किया — उन्होंने पर्वत पर परिश्रयान दानव का वध किया, जलो को उन्मुक्त किया, पर्वतों के उदर विदीर्ण किये । भौतिक पदार्थों को प्रायः आलंकारिक पदों के द्वारा सूचित किया गया है—वज्र, पर्वत, जल या सरिताएँ, जबकि विद्युत्, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या वृष) का सीधा उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुआ है¹² । प्रवाहित की गई सरिताएँ बहुधा पार्थिव हैं, किंतु इसमें सदेह नहीं कि ऋग्वेद में जल और सरि-

- 1 वाधा इव धेनुवः स्यन्दमाना जज्ञं समुद्रमव जमुषारं । ऋ० १३२२
- 2 अज्यो गा जज्य द्युर सोममवांसु सन्वे सुस सिन्धुन । ऋ० १३२१२
अथारुक्मसन्वे सुस सिन्धुन । ऋ० २१२१२
- 3 वज्रेण हृषा निरुप संसर्ज । ऋ० ११०३२
- 4 सुनो मुहीरिन्द्र या अविन्द्र परिहित्वा अहिना द्युर पूर्वा । ऋ० २११२
- 5 वज्रेण पान्वृणवृदीनाम् । ऋ० २१५३
- 6 स माहिन्द्र इन्द्रो अर्षो अथा अर्यदहिहाष्ठा समुद्रम् । ऋ० २१०३
- 7 सुज सिन्धुरहिना जगसुनान । ऋ० ४१७१
- 8 अथा विरमविहितं यतापीद् वृध जघन्यो अणु तद् वंगार । ऋ० १३२११
- 9 रि ते यतासो अस्मिन्ननुनि साव्याः अनु । ऋ० १४०८
- 10 अथा हि सोम इन्द्रं मृहा अमार यधेनम् ।
अविष्ट यमिभ्यो जमा वृथिष्या नि दाना अविमर्षेन सुवराज्यम् ॥ ऋ० १४०१ भा
- 11 इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्र चोर्ध्व यानि अमार प्रथमानि पृथी ।
अथ हिमन्वप्यनानु प्र वृक्षणा अभिनृपवैगताम् ॥ ऋ० १३२१ भा पू मू
- 12 अभि स्ववृष्टिं मदे अणु सुप्यतो वृष्ठीतिथिं प्रवणे रूह्यन्त्य । ऋ० १५२५

ताए बहुतायत से अन्तरिक्षस्थ अथवा दिव्य माने गये हैं^१। कवि की इच्छा है कि वह वृन्-गाथा को ऐसी शब्दावली में व्यक्त करे जो अन्य देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्दावली से कुछ भिन्न हो। किंतु साथ ही इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त हुए जलो की मात्रा इतनी अधिक है कि 'वर्षा' के स्थान पर 'सरित्' शब्द का प्रयोग किये बिना कवि से नहीं रहा जाता। इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त की गई 'गोए' अनेक स्थलों पर जलो की स्थापक हो सकती है, क्योंकि जलो की तुलना मौके-मौके पर राभने-वाली गौओं के साथ की गई है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने दानव को मारकर मनुष्यों के लिए गोए प्राप्त की^२। प्रकरण से प्रतीत होता है कि जब यह वर्णन आता है कि इन्द्र ने वज्र की सहायता से गौओं को प्रकाश के साथ अन्धकार में से निकाला, तब तो तात्पर्य जलो से होता है^३; किन्तु अन्य स्थलों पर गौओं का सवन्ध इन्द्र के द्वारा की गई प्रकाश-प्राप्ति के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि रात्रि की कालिमा में से प्रस्फुटित होनेवाली उपा की लाल किरणों की उपमा वन्द वाडे में से निकलते हुए पशुओं के साथ बहुत बार आती है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्न शब्द से गम्य बादलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है तथापि यह अस्वीकार्य नहीं कि वे, जलपूर्ण होने के कारण, गाथात्मक ढंग से बहुधा गाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्व, उत्स, कवन्ध, कोश तथा अन्य अनेक शब्दों से इन्हीं को सूचित किया गया है। और जब यह कहा जाता है कि इन्द्र के जन्म के समय गोए राभी तब तात्पर्य इन मेघों ही से है।

फिर भी इन्द्र-गाथा में बादल बहुधा पर्वत अथवा गिरि के रूप में आते हैं। वे ऐसे पर्वत हैं जिन पर दानव निवास करते हैं^४ अथवा जहां से इन्द्र उन्हें नीचे गिरा देते हैं^५। इन्द्र अपने लक्ष्यवेधी बाणों को इन्हीं पर्वतों पर से छोड़ते हैं। गौओं

युजस्व यज्मणे दुर्गुभिश्चनो निजुधन्व हन्वोरिन्द्र तन्यतुम् । ऋ० १ ५२ ६

नोत स्रष्टुं मदै अस्य युध्यत एको अन्यच्चक्रे दिशमानुपक् । ऋ० १ ५२ १४

१ जेप. स्वर्गतीरुप. । ऋ० १ १० ८

तव त्यज्यं नृतोसं इन्द्र प्रथमं पूज्यं दिवि प्र वाच्यं कृतम् । ऋ० २ २२ ४.

२ तदि हन्व मनुषे गा अविन्ददहन्नि पपिवा इन्द्रो अस्य । ऋ० ५.२९ ॥

अधन्वा उ हरिभि संभृतत्रतुविन्द्र वृत्र मनुषे गातुयज्ञप । ऋ० १ ५२ ८

३ युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अमुक्षत् । ऋ० १ ३३ १०

४ अहन्नि पर्वते शिथियागम् । ऋ० १ ३२ २

य शम्बर पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिदया शूरयन्त्रविन्दत् । ऋ० २ १२ ११

५ अतिधिग्वाय शम्बर गिरेशो अगामरत् । ऋ० १ १३० ७

उत दाप कौलित्तर वृहत् पर्वताधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० ४ ३० १४

अनं गिरेर्दाम शम्बर हन् । ऋ० ६ २६ ५

को उन्मुक्त करने के लिए उन्होंने पर्वत को विदीर्ण कर दिया¹। साथ ही यह वादल एक ऐसी चट्टान (अद्रि) है, जो गौओं को परिवृत किये हुए है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते है²। इन्द्र ने अद्रि को ढीला करके गौओं को सुलभ बनाया³। उन्होंने पहाड़ (अश्मन्) के अन्दर बद्ध गौओं को मुक्त किया⁴। मेघाद्रि या मेघ पर्वत स्थिर और जलविहीन वादलो का और मेघ गौएँ गतिमान् और शब्द करनेवाले वादलो के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ओल्डेनबर्ग का विचार है कि ऋग्वेदीय कवियों के लिए इन्द्र-वृत्र गाथा में आने वाले पर्वत तथा सरिताएँ पृथिवीस्थ हैं, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे अन्तरिक्ष-स्थानीय थे और उत्तरकाल तक भी वैसे ही समझे जाते रहे हैं।

विद्युत्-तूफान की गायारमक करपना में मेघ भी बहुधा वायु में स्थित दानवों के पुर दत्त जाते हैं। उनकी संख्या 90 या 99 या 100 वतलाई गई है⁵। ये पुर गतिमान्⁶, शारद⁷, धातु के बने हुए⁸ अथवा पापाण⁹ हैं। इन्द्र इन्हें भेद डालते हैं¹⁰। इसीलिये पुरभिद् विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। एक मन्त्र¹¹ में उन्हें पुरभिद् तथा साथ ही जल का प्रेमी कहा गया है। एक दूसरे मन्त्र में इस गाथा के विभिन्न पक्षों का एकत्र उल्लेख हुआ है—उन्होंने वृत्र का वध किया, दुर्ग को तोड़ा, नदियों के लिये मार्ग बनाएँ, पर्वत को विदीर्ण किया, और अपने

1 य कृन्नादिद्रि योन्य त्रिकोकाय गिरिं पृथुम् ।

गोभ्यो गातु निरैतये ॥ ऋ० 8 45 30

2 मुहामद्रि परि गा इन्द्र सन्तं नुत्या अच्युतं सर्वसस्पतिं स्यात् । ऋ० 6 17 5

3 सतीमन्मन्युरभयायो अद्रिं सुवेदनामदृणोर्ध्वरूपेण गाम् । ऋ० 10 112 ॥

4 यस्तु गा अश्मरश्मनो मदे ह्यहा अवासंज । ऋ० 6 43 3

अश्मानं विच्छेत्सा विद्युत्तां वि विदो गवामूर्ध्वमुत्तिषाणाम् । ऋ० 5 30 4

5 अर्धयंगो ॥ दत्तं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वा । ऋ० 2 14 6

दिवोदासाय नवतिं च नरेन्द्र पुरो ध्योरेच्छम्बरस्य । ऋ० 2 10 6

द्रुप्तो भेत्ता पुरा शरपतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा । ऋ० 8 17 14

6 एवं पुरं चरित्रं धेयं शुगल्यं सं पिणक् । ऋ० 8 1 25

7 पुरो यदिन्द्रं शारदीश्वतिरि । ऋ० 1 131 4

सप्त यपुरं शर्मं शारदीर्द्वं । ऋ० 1 174 2

सप्त यपुरं शर्मं शारदीर्द्वं । ऋ० 6 20 10

8 ह्यो दस्युन्तु आयसीनि तारीत् । ऋ० 2 20 5

9 दत्तमदमन्मर्याता पुरामिन्द्रो व्याख्या । ऋ० 1 30 20

10 त्व पित्रानृमणं शारत्तं पुरं । ऋ० 1 51 5

11 मर्धाप्यी मिन्पुमुत्तीरिगादन्मृनामृार भाग्निं पृथिवाम् । ऋ० 10 111 10

मित्र को गोए दी¹ ।

वृत्र-गाथा की महत्ता ही के कारण इन्द्र का प्रमुख विशेषण 'वृत्रहन्' बन गया है। ऋग्वेद में इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 बार हुआ है। अग्नि ही एक मात्र दूसरे देवता है जिनके लिए इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है, और अग्नि के लिए इस विशेषण के प्रयोग का आधार यह है कि ये भी इन्द्र के साथ द्वन्द्व में बार बार संबद्ध हुए हैं। सोम के लिए आनेवाले इस विशेषण के प्रयोग स्पष्टतः गौण हैं। यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वृत्र को इन्द्र ने अकेले ही अपनी शक्ति से मारा² तथापि अन्य देवता भी उनके इस वीर कृत्य में उनका हाथ बढ़ाते दीख पड़ते हैं। फिर भी सेहरा इस काम का इन्द्र ही के सिर पर है। सामान्यतः देवता लोग किसी कार्य या युद्ध में 'अथवा वृत्र-वध मे³ उन्हें अपना अग्रसर करते हुए कहे गए हैं। देवताओं ने वृत्र-वध में इन्द्र की शक्ति को बढ़ाया⁴ उन्होंने इन्द्र में योज का संचार किया⁵ अथवा उनके हाथों में वज्र दिया है⁶। किंतु सबसे अधिक बार तो उन्हें इस काम के लिए मरुतो से प्रेरणा मिली है⁷। यहा तक कि वृत्र से भयभीत होकर जब अन्य सभी

1. जवानं धूम्रं स्वर्धितिवर्धेन रुरोज पुरो अर्द्धश्च सिन्धून् ।

विभेदं गिरिं नवमिन्नं कुम्भमा गा इन्द्रां अकृणुत स्युर्भिः ॥

ऋ० 10 89 7

2. वर्षी धूम्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन अर्मेन तस्मिन् बभूवन् । ऋ० 1 165 8

स्वेना हि धूम्रं शर्त्ता जघन्युः । ऋ० 7 21 6

पुता त्वा ते श्रुत्वा नि केवला यदेक एकमकृणोरयज्ञम् । ऋ० 10 138 6

3. प्र धीर्वेण देवतातिं चैकित्ते विश्वस्मा उग्रं कर्मण पुरोहित । ऋ० 1 55 3

अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भराय । ऋ० 6 17 ॥

4. इन्द्रं धृत्राय हन्तवे देवासां दधिरे पुर । ऋ० 8 12 22

5. विश्वे देवासां अध वृष्ण्यान्ति तेऽर्धयन्सोमयत्या वचस्वया ।

इक्षु धूम्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनागिर्न जम्भेस्तु पन्नमावयत् ॥ ऋ० 10 113 8

6. तस्मिन्नुग्रमृतं क्रतुं देवा ओजासि स दधु । ऋ० 1 80 15

दिवो न तुभ्यमभिन्द्र सत्रासुर्य देवेभिर्धाधि विश्वम् । ऋ० 6 20 2

मयि देवासांऽनुजग्राहि क्रतुम् । ऋ० 10 48 3

ये क्रतुमपि वृजन्ति विश्वे । ऋ० 10 120 3

7. तस्मै तयस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणस्तातौ । ऋ० 2 20 8

8. इन्द्रस्य सधो मरुतो य आसन् । येभिर्वृत्रस्वधितो विवेद । ऋ० 3 32 4

अर्धयन्तिन्द्रं मरुतश्चिदरं । ऋ० 10 73 1

पुरु शस्तेन वावृष्ट इन्द्रम् । ऋ० 10 73 2

देवता भाग गये¹ तब मरुद्गण ने ही उनका साथ दिया था। किंतु एक मन्त्र में मरुतो द्वारा भी इन्द्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया है²। वृत्र-युद्ध में अग्नि, सोम और विष्णु अनेक बार इन्द्र के सहायक बनते हैं। यहां तक कि पृथिवीस्थ पुरोहित भी वृत्र-युद्ध में इन्द्र का साथ देते हैं³। उपासकों ने (जरिता) इन्द्र के हाथ में वज्र धारण कराया⁴, और यज्ञ ने वृत्र-वध में वज्र की सहायता की⁵। सूक्त, स्तुति, उपासना तथा सोम भी इन्द्र के भोज को बराबर बढ़ाते रहे हैं।

इन्द्र वृत्र के अलावा और बहुत-से छोटे-बड़े दानवों के साथ भी युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। इनमें से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक बार हुआ है⁶, 99 वांह हैं; विश्वरूप के तीन सिर और छः नेत्र हैं⁷। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन्द्र उन्हें वज्र से ही मारे। उदाहरणार्थ अर्बुद को वे अपने पैरों तले कुचलते अथवा हिम में दबाकर मारते हैं⁸। कभी-कभी यह भी कहा गया है कि इन्द्र दानव-सामान्य की हत्या करते हैं। इस प्रकार कहावत है कि वे अपने चक्र से असुरों का उन्मूलन करते हैं; अपने वज्र से वे राक्षसों को उसी तरह समाप्त करते हैं जैसे कि अग्नि सूखे वन को⁹। द्रोहियों का पराजय तो उनके बाएं हाथ का काम है¹⁰।

1. वृत्रस्य त्वा ह्यसथादीपमणा विश्वे देवा अजहुये सखायः ।
मरुद्भिरिन्द्र सुख्यं ते अरुधधेमा विश्वाः पृथ्वी जयासि ॥ ऋ० 8.96.7.
उत्त माता महिषमन्ववेनदुमी त्वा जहति पुत्र देवाः । ऋ० 4.18.11.
इन्द्रो वै वृत्रं हनिष्यन्तर्ग देवता अग्रवीदन्तु मोपतिष्ठध्वमुप मा ह्यध्वमिति तथेति
तं हनिष्यन्त आद्रवन्तोऽवेन्मा वै हनिष्यन्त आद्रवन्ति हन्तेमान्भीपया इति तान-
भिमाश्वसीत्तस्य द्यसथादीपमाणा विश्वे देवा अद्रवन् मरुतो हेनं माजहुः ।
दे० ब्रा० 3.20.
2. कदं नूनं कध प्रियो यदिन्द्रमजहात । को वः सखित्वं अंहते । ऋ० 8.7.31
3. युजं हि मामर्हया आदिदिन्द्र शिरो वासस्य नमुचिर्मयायन् । ऋ० 5.30.8.
हमं विभमिं सुहृत् ते अद्भुतं येना रुजासि मधवन्धफारुजः । ऋ० 10.44.0.
4. आ ते वज्रं जरिता याद्वोषात् । ऋ० 1.63.2.
5. युवस्ते वज्रमहिहत्वं आवत् । ऋ० 3.32.12.
6. अर्पयेषो य उरणं जघान नरं चक्ष्यासं मरुतिं च याहन् । ऋ० 2.14.4.
7. स इशमं तुग्रीस्यं परिर्द्वर्षच्छं त्रिशीर्षाणं दमन्यन् । ऋ० 10.99.6.
8. मुहान्तं चिद्वृद्धं नि प्रमीः पुदा । ऋ० 1.51.6.
हिमेनाग्निष्यदुदम् । ऋ० 8.32.26.
9. अग्निं शुक्रं यन्मिन्द्र हृती रथो नि घंश्यशनिर्न भीमा । ऋ० 6.18.10.
10. द्रुहं त्रिषामन्ध्रममनिन्द्रां तेनिके निग्मा तुजसे अनीश । ऋ० 1.23.7.

जल की मुक्ति के साथ ही प्रकाश, सूर्य और उपस् के जीतने का भी संबन्ध है। इन्द्र ने प्रकाश को और दिव्य जलो को जीता¹। वृत्र की हत्या के लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान बार-बार किया गया है। आयास वज्र के द्वारा वृत्र-वध करने के उपरान्त उन्होंने मनुष्य के लिए सलिल को प्रवाहित किया और सूर्य को उसके भासमान रूप में धुलोक में स्थापित किया²। दानव-हन्ता इन्द्र ने जल के परिप्लाव को समुद्र की ओर प्रवाहित किया, सूर्य को जन्म दिया और गौम्रो को हासिल किया³। दानवों का वध करने के उपरान्त उन्होंने सूर्य तथा सलिलों को पाया⁴। दानवराज का वध करके और पर्वतो से जलों को उन्मुक्त करके उन्होंने सूर्य, आकाश और उपस् को जन्म दिया⁵। जब इन्द्र ने वायुमण्डल में से दानव को उड़ाया तो सूर्य जगमगा उठा⁶। यो तो सूर्य प्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते हैं, तथापि इन्द्र के शस्त्र के रूप में भी उनका नाम आता है; क्योंकि इन्द्र सूर्य की किरणों द्वारा दानवों को जला डालते हैं⁷। वृत्र-युद्ध का उल्लेख किये बिना भी इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रकाश को⁸ अन्धकार में⁹ पाया। इन्द्र सूर्य के जनक

अधि ष्णुना बृहता धर्तमानं महो ब्रुहो अपे विश्वार्यु धावि । ऋ० 4 28 2

1. संसारासं स्वरूपश्च देवीः । इन्द्रं मदुन्यनु धीरेणासः । ऋ० 3 34 8
2. वृत्रं यदिन्द्रं दासुसार्वधीरहिमादित्सूर्यं दिव्या रौहयो इमे । ऋ० 1 51 4
जघुन्वा उ हरिं मिः संभृतकृतविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातयक्षपः ।
अयच्छथा याहोर्त्रमायुसमधारयो दिव्या सूर्यं इमे ॥ ऋ० 1 52 8.
3. स माहितं इन्द्रो अणीं तृपां प्रैरयदहिहाच्छां समुद्रम् । ऋ० 2 19 3
4. अर्जनयत्सूर्यं विदद् गाः ॥ ऋ० 2 19 3 दे० 3 34 8 उपर
ससानार्यो उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम् ।
हिरण्यर्यमुत भोगं ससान हृषी दस्युश्रायं वर्णमावत् ॥ ऋ० 3 34 0
5. यदिन्द्राहन्प्रथमजामहीनामान्सायिनामभिनाः प्रोत मायाः ।
आत्सूर्यं जनयन् दामुपासं तादीया दातु न किला विचित्ते ॥ ऋ० 1 32 4.
साकं सूर्यं जनयन् दामुपासम् । ऋ० 6 30 5
6. निरन्नयो रुरुचुर्निह सूर्यो नि सोमं इन्द्रियो रतः ।
निरन्तरिक्षादधमो महामहिं कृपे तदिन्द्रं पौस्वम् ॥ ऋ० 8 3 20
7. इन्द्रः सूर्यस्य रुमिभिर्न्यैशंस्तानमोपति । ऋ० 8 12 9
8. अरिन्द्रज्योतिर्बृहते रणाय । ऋ० 3 34 4
येन ज्योतीप्यायत्ते मर्नवे च त्रिरेदिय । ऋ० 8 15 5
त्रिदक्त्रर्भने ज्योतिरायम् । ऋ० 10 43 4.
9. स्वयं यद् वेदिं सुदशीक्ष्मैर्महि ज्योतीं रुरुच्यं द वस्ताः ।

है¹ । उन्होंने शुक्र-ज्योति सूर्य को आकाश में स्थित किया² । उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया³ और उन्हें आकाश में आरोहित कराया⁴ । उन्होंने सूर्य को प्राप्त किया⁵ अथवा उन्होंने सूर्य को अन्धकार में पाया, जहां कि वह निवास कर रहा था⁶ । साथ ही इन्द्र ने सूर्य के लिए पथ भी तैयार किया⁷ ।

सूर्य की भांति उषा का आविर्भाव भी इन्द्र करते हैं⁸ । उन्होंने उषाओं और सूर्य को प्रकाशित किया है⁹ । उन्होंने उपस् और सूर्य के द्वारा अन्धकार को खोल दिया¹⁰ । वे सूर्य के द्वारा उपस् को चुरा लेते हैं¹¹ । उपस् और सूर्य के साथ¹² अथवा केवल सूर्य के साथ¹³ उल्लिखित गौएं, जिन्हें इन्द्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, अथवा जीत लेते हैं, संभवतः जल अथवा मेघ की उतनी प्रतिरूप नहीं है जितनी कि वे प्रातःकालीन किरणों की; और वेगन तथा कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार प्रातः-

अन्धा तमांसि दुर्धिता विचक्षे नृम्यश्चकार नृत्सो अग्निष्टौ ॥ ऋ० 4.16.4.

1. क्षुपां वस्ता जनिता सूर्यस्य । ऋ० 3.49.4.
2. यदा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः । ऋ० 8.12.30.
3. इन्द्रः सूर्यमरोचयत् । ऋ० 8.3.6.
4. इन्द्रो दीर्घाय चक्षसु जा सूर्य रोहयद्वि । ऋ० 1.7.3.
5. स मन्युमीः सु मर्दनस्य कृताऽस्माकंभिर्नृभिः सूर्यं सतत् । ऋ० 1.100.6.
सनुत्सुयं सनुत्पः सुवज्रः । ऋ० 1.100.18.
6. सूर्यं तदिन्द्रो दुग्मिर्दशवेः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम् । ऋ० 3.39.5.
7. इन्द्रः त्रिदश्रुत्या अस्य वेद स हि त्रिणुः पथिकसूर्याय । ऋ० 10.111.3.
8. यः सूर्यं य उपसं जज्ञान यो अषां नेता स जनास् इन्द्रः । ऋ० 2.12.7.
इन्द्रः सुयुज उपसः स्वर्जनत् । ऋ० 2.21.4.
इन्द्रो नृभिरजनुद् दीर्घानः साकं सूर्यमुपसं गातुमग्निम् । ऋ० 3.31.15.
जज्ञान सूर्यमुपसं सुदसाः । ऋ० 3.32.8.
9. हव्येषुपसंमर्चयुः सूर्यं हव्यंरोचयः । ऋ० 3.44.2.
10. वि यर्यसा सूर्येण गोभिरन्यः । ऋ० 1.62.5.
11. मृणाक्षपसः सूर्येण रतयानर्नस्य चिच्छिन्नयत्पूर्याणि । ऋ० 2.20.5.
12. येभिः सूर्यमुपसं मन्दसानोऽशंसयोऽप हव्यदग्निं ददत् ।
महामग्निं परि गा इन्द्रं सन्तं नुत्या मर्च्युतं सदैवसपरि स्वात् ॥ ऋ० 6.17.5.
13. वि गोभिराद्रिमरयत् । ऋ० 1.7.3.
आग्निः सूर्यं दृग्दि पंषिदीपो जहि चर्धुर्मि गा इन्द्रं नृपि । ऋ० 6.17.3.
॥ मानरा मूर्येणा कर्तुनाम् । उदुभिर्वाणामग्निदिदाम् । ऋ० 6.32.2.
उदाज उषा ऋषिं मनुष्यम् ।
दानोच सूर्यं अतर्जना गिरा । ऋ० 10.139.2.

कालीन लाल वादलो की । उसिया एव अप्या गौग्रो¹ से सभवत जल अभिप्रेत है, किन्तु विशिष्ट मन्त्रो मे उनसे प्राप्त कालीन किरण अथवा मेघ अभिप्रेत है । इन्द्र को देखते ही उपाए उनसे मिलने को गई, जबकि वेगौग्रो के स्वामी वने² । जब उन्होंने वृत्र का मानमर्दन किया तभी रात्रि की गौए (घेना) दृष्टिगम्य बनी³ । कतिपय मन्त्रो मे उपस् का उल्लेख ऐसे शब्दो मे हुआ है जो गोविजय की ओर ध्यान दिलाते हैं । उदाहरणार्थ उपस् अन्धकार को उसी प्रकार खोलती है जैसे गौए गोव्रज को खोलती हैं⁴ । उपस् दृढ अद्रि के द्वारो को खोलती है⁵ । गौए उपाग्रो की ओर राभती हैं⁶ । अङ्गिरा ऋषियो ने उपस् के गोव्रज को ऊचाई पर पहुचकर उद्घाटित किया⁷ । सूर्य के साथ उपा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी-कभी उन्ही मन्त्रो मे हुआ है, जिनमे कि सलिलो की विजय मनाई गई है⁸ । इस प्रकार विद्युत् तूफान के बवडर मे से निकलनेवाले सूर्य के साथ सबद्ध विचारो मे और रात्रि के अन्धकार से उन्मुक्त होनेवाले सूर्य सवन्धी विचारो मे अनजाने ही एक समिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है । इन्द्र की गाथा मे यह द्वितीय तत्त्व पहले तत्त्व का ही प्रसृत रूप प्रतीत होता है ।

विद्युत् तूफान के मध्य सपादित हुए इन्द्र के क्रिया-कलापो की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सपन्न हुई है । कहा गया है कि इन्द्र ने द्युलोक की विद्युतो को बनाया⁹ और जलो के प्रवाह नीचे की ओर प्रवृत्त किये¹⁰ ।

वृत्र-युद्ध और गौग्रो तथा सूर्य की जीत के साथ सोम की जीत का सवन्ध भी उभर आया है । जब इन्द्र ने अहि को वायु, अग्नि, सूर्य और सोम से दूर भगाया, तब इन्द्रिय रस प्रदीप्त हो उठा । दानव पर विजय करने के उपरान्त उन्होंने सोम को अपने पेय रूप मे वग¹¹ । दानवो पर विजय पाने के बाद सोम

- 1 य उल्लिया अप्या मन्त्ररश्मनो निर्गा अहृ तदोनेमा । अ० 9 109 6
- 2 त जानूती प्रयुदायस्युपास पतिर्गाममन्त्रेकु इन्द्र । अ० 3 31 4
- 3 इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्षेनीति । आग्निर्नो अहृजोत् राग्यानाम् । अ० 3 31 3
- 4 गगोन मन्त्र स्युर्पा मातुर्वम । अ० 1 92 4
- 5 वि दृढहरस्य दुरो अर्द्रेरीणो । अ० 7 79 4
- 6 प्रति गात्रं उपसं यावन्नन्त । अ० 7 75 7
- 7 इदा हि सं उपो अद्रिमानो गोत्रा गवामर्हिरमो गृजन्ति । अ० 6 65 5
- 8 यत्रो दजस्यस्यपमो रिग्नप । अ० 10 135 1
- 9 यक्षामभा अजो न्द्रिचुत्तं त्रिय उरुर्गो अभिन्त सारयुस्यं । अ० 2 13 7
- 10 अपराधीनमहृजोत्पामो । अ० 2 17 6
- 11 अद्या यदिन्द्र प्रथमा प्याना वृत्रं उरुन्धो अहृजीत् सोमम् । अ० 3 36 8

उनकी निजी सपत्ति बन गया' और वे सोम मधु के राजा बन गये¹। उन्होंने आवा द्वारा अभिपुत सोम को अनावृत किया और गौओं को (घेर से) बाहर निकाला²। उन्होंने सोम को गौओं के साथ ही जीता³। द्युलोक में उन्होंने गुप्त अमृत को पाया⁴। उन्होंने लोहित गौओं (उसियायाम) में मधु को एकत्र पाया⁵। आमा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है और लोहित गाय में सभी स्वाद सनिहित है, जिन्हें इन्द्र ने भोग के लिए वहाँ स्थापित किया है⁶। इन्द्र ने 'आमा' काली या लोहित⁷ गौओं⁸ में पके दूध का निधान किया, और उन गौओं के लिए उन्होंने द्वार खोल दिये⁹। इस विषय के अधिकांश स्थलों पर इन्द्र के अखिल सृष्टि-विषयक कार्यों का वर्णन हुआ है, फलतः लक्षित होता है कि इन मन्त्रों में मौलिक रूप से मेघ की ओर संकेत है।

इन्द्र ने चलायमान पर्वतों और पृथिवी को स्थिर किया¹¹। एक परवर्ती रचना में आता है कि इन्द्र ने पर्वतों के पर काट लिये। ये पर्वत पुराने युग में जहाँ चाहते उतर पड़ते थे और पृथिवी को कपा देते थे। इनके कटे पर ही गरजनेवाले बादल बन गये¹²। वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह एक प्रिय गाथा बन गई है। पिशल के अनुसार इसका मूल ऋग्वेद के¹³ मन्त्र में है। इन्द्र ने ही आकाश के प्रकाशमान लोक को स्थित किया¹⁴। उन्होंने पृथिवी को सभाला और द्युलोक को

1. पुदेददेवीस्तद्विष्ट माया अर्थाभगुत्केवल सोमो अस्य । ऋ० 7 98 5
2. राजाभगुन्मधुन सोम्यस्य । ऋ० 6 20 3.
3. अपावृणोदरिभिरदंभि सुतमुद्रा हरिभिराजत । ऋ० 3 44 5
4. अर्जयो गा अर्जय द्युः सोमम् । ऋ० 1 32 12.
5. अय त्रिधातु द्विषि रोचनेषु त्रितेषु पिन्दुदसत् निर्गृहम् । ऋ० 6 44 23
6. इन्द्रो मधु सभृतमुक्षियाया पुद्रद् विवेद गुपवृक्षमे गो । ऋ० ॥ 39 6.
7. त्रिभु स्वाष्ट सभृतमुक्षियाया यस्मिन् इन्द्रो अर्द्धाद् भोजनाय । ऋ० 3 30 14.
8. आमासु चिहधिये पुष्यमुन्त पर्य कृष्णाम् रुद्राद् रोहिणीषु । ऋ० 1 62 9.
9. यो गोषु पुष्यं धारयत् । ऋ० 8 32 25
10. और्णातुरं उचियांभ्यो रि हृल्लहो दूर्वाद् गा भर्गुजो अग्निरेत्यान । ऋ० 6 17 6.
11. य पृथिवीं स्थपमानामदंद् य परवान् प्रउषितो अरंम्यान् । ऋ० 2 12 2.
- गिरोरस्यान् रेजेमानी अधारयन् । ऋ० 10 44 8
12. इन्द्र पशान्छिनत्तरिमांमदंद् यं पशान् अग्निर्मे जीमूता अभजन । मै० म० 1.10 13.
13. इन्द्रंयेष्टान युद्धस्य पवंग्य क्षयो ऽभ्य सुगमि पुर्यांसत । यथापया पुनयन्तो त्रियेभिर एवैर तस्य मणि स्याय ते ॥ ऋ० 4 54.5.
14. इन्द्रेण रोचुना त्रिवो हृल्लहानि रहिगर्नि च । निपुताणि न पंगुण्ये ॥ ऋ० ९ 14 9.

स्तम्भित किया है¹ । जैसे दो चक्र धुरी के द्वारा अलग-अलग रहते हैं वैसे ही इन्द्र ने द्युलोक और पृथिवीलोक को पृथक्-पृथक् सभाल रखा है² । वे द्यु और पृथिवी को³ चर्म की भांति फैलाते हैं⁴ । इन्द्र द्यु और पृथिवी के जनक है⁵ । अपने महान् गुह्य नाम से ही उन्होंने भूत और भव्य को जन्म दिया⁶ और क्षणमात्र में असत् को सत् में परिवर्तित कर दिया⁷ । द्युलोक और पृथिवी के पृथक्करण को और इन दोनों के विधारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पाई विजय का परिणाम भी बताया गया है⁸ । उस राक्षस ने इन दोनों को एक जगह जकड़ रखा था⁹ । वृत्त से युद्ध करने के लिए जब इन्द्र आविर्भूत हुए तब उन्होंने पृथिवी को प्रसृत और आकाश को स्थिर किया । अहि हन्ता ने जब सरिताओं के लिए मार्ग खोला तब उन्होंने पृथिवी को द्युलोक के लिए दृष्टिगोचर बनाया¹⁰ । अन्यत्र कहा गया है कि इन्द्र ने गुप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, अथवा प्रकाश और जलो के साथ इन दोनों को जीता¹¹ । संभवतः इस प्रकार की धारणाओं का आरम्भबिन्दु इस बात में है कि प्रकाश खिलने पर आँख का व्यापारक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे आकाश और धरती अलग-अलग होते प्रतीत होते हैं, जोकि अधिकार के कारण अब तक एक जगह मिश्रित हुए पड़े थे ।

वज्रपाणि इन्द्र को जो कि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते हैं, योद्धा लोग अनवरत आमन्त्रित करते हैं¹² । युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते उन्हें भीम शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले आर्यों के सहायक के रूप में और सभी

1. अधारयत्पृथिवी विश्वायसुमर्त्यज्ञान्मायया चामरुत्तसं । ऋ० 2 17 5
2. यो अक्षेणैश्चमिया दधीभिर्विन्वृत् तस्तर्भं पृथिवीमुत चाम् । ऋ० 10 59 4
3. इन्द्रो मूहा रोदसी पप्रधुच्छर्व । ऋ० 8 3 6
4. वृभे यत्सुमवर्त्तयत् । इन्द्रश्चमेव रोदसी । ऋ० 8 6 5
5. जनिता द्विषो जनिता पृथिव्या । ऋ० 8 36 4
अय स यो वर्त्तिमार्णं पृथिव्या वर्त्तार्णं द्विषो अङ्गोत्थ स । ऋ० 6 47 4
6. मुहत्तन्नास गुह्य पुरस्सृग् येन भूत जनयो येन भव्यम् । ऋ० 10 55 2
7. असंशु सन्मुहुराचुत्तिरिन्द्र । ऋ० 8 24 5
8. आद् रोदसी वितर विष्कभायत् सविन्य नश्चिद् भियसें मूर्धं के ।
जिगर्तिमिन्द्रो अपजग्मुराण प्रति श्वसत्तमव दान्ज हन् ॥ ऋ० 5 29 4
9. य इमे रोदसी मुही संभोची सुमजप्रभोत् । तमोभिरिन्द्र त मुह । ऋ० 8 6 17
10. अर्धाङ्गो पृथिवीं संस्तं द्विषे यो धात्रीनामहिह्यारिणक्षप्य । ऋ० 2 13 5
11. सत्रासाह धरण्य सहोदां संमृगसं स्वरपथं देवी ।
सुसान य पृथिवीं चामुतेमामिन्द्रं मन्त्यनु धीरणाय ॥ ऋ० 1 31 5
12. तमिन्नरो वि ह्यन्ये ममीके । ऋ० 1 21 3

देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक बार आमंत्रित किया गया है। वे आर्य-वर्ण के रखवाले और काले-वर्ण के उपदस्ता¹ है। उन्होंने 50,000 कृष्ण-वर्णों का अपाकरण किया और उनके दुर्गों को छेद-भेद डाला²। उन्होंने दस्युओं को आर्यों के सम्मुख भुकाया³ और आर्यों को उन्होंने भूमि दी⁴। सप्त सिन्धु में वे दस्यु के शस्त्रों को आर्यों के समुख पराभूत करते हैं। अन्य देवता तो आर्यों के रक्षक रूप में केवल यहां-वहां ही उल्लिखित हुए हैं: जैसेकि अश्विन⁵, अग्नि, अथवा अन्य विश्वेदेव⁶।

साधारण ढंग से तो इन्द्र को अद्वितीय उदारचेता सहायक⁷, उपासकों के मुक्तिदाता और उनके अधिवक्ता, उनकी शक्ति⁸, उनकी सुरक्षा की भित्ति इन रूपों में चित्रित किया गया है। उनके मित्रों को कभी भी कोई क्षति नहीं पराभूत करती⁹। अनेक बार तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी उनका भाई भी बताया गया है¹⁰। उन्हें पिता¹¹ या पिता-माता भी कहा गया है। पूर्व युग में वे पितरों के मित्र थे¹²; उनके लिए एक बार प्रयुक्त हुए कौशिक विशेषण¹³ से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विशेष कृपा रखते थे।

1. इन्द्रः सुम सु यजमान्मायं प्रागृक्षेषु शतमूर्तिराजिषु रश्मिः छहेऽग्नाजिषु ।
मनेवे शासदवतान् त्वर्चं कृष्णामरन्धयत् । ऋ० 1.130.8.
2. पुष्पाशत् कृष्णा नि वपः सहस्राऽक्लं न पुरो जरिमा वि र्ददः । ऋ० 4.16.13.
3. त्वं ह तु त्वदेदमार्यो दस्युरेकः कृष्टीरवन्नोरायीय । ऋ० 6.18.3.
4. अहं भूमिमददामार्याय । ऋ० 4.26.2.
5. ययं दृकेणाग्निना वपन्तेयं दुहन्ता मनुषाय दत्ता ।
अग्निं दस्युं चकुरेणा धर्मन्तो ह ज्योतिश्चक्रधुरार्याय ॥ ऋ० 1.117.21.
6. नू स आ वाचमुप याहि विद्वान् विधेभिः सगो सदसो यजत्रैः ।
ये भग्निजिह्वा ऋतुसाय आसुर्यं मयं चक्रुरपरं दसाय ॥ ऋ० 6.21.11.
7. न त्वदुन्यो मघमस्तस्ति मर्दितेन्द्र मर्धामि ते यवः । ऋ० 1.84.19.
प्रयं वस्त्रिष्टुभमिषं मन्ददीरावेन्दवे । धिया वो मघसातये पुरं ध्या विधासति ।
ऋ० 8.69.1.
8. त्वे अपि मनुर्मम । ऋ० 7.31.5.
9. न यर्यं हुन्यते सखा न जीर्यते कदाचन । ऋ० 10.152.1.
10. पतो याहि मघवन्ना च याहीन्द्र आतरमयत्रां ते अर्थम् । ऋ० 3.53.5.
11. सगो पिता पितृतमः पितृणाम् । ऋ० 4.17.17.
मां हन्ते पितरं न जुन्यते । ऋ० 10.48.1.
12. त्वं ह्यग्निः प्रदिवि पितृणाम् । ऋ० 6.21.8.
उष्टीं नरो मर्जगा यः पितृणामर्जमय्यं न क्रिया रिषाय । ऋ० 7.33.4.
13. आ तू न इन्द्र वासिक मन्दसानः सुतं पित्र । ऋ० 1.10.11.

जो द्वविप् दान नहीं करते, इन्द्र उन्हें नहीं चाहते¹। किंतु पूतात्मा मनुवर्ग को वे कल्याण और धन-जन देते हैं²। उनसे यह प्रार्थना भी की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखे³ किंतु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाभ उठाते हैं⁴। उनके दोनों हाथ धन से भरपूर हैं⁵। वे धन के अटूट कोष हैं⁶। वे अपने उपासकों पर धन की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे कि कोई मनुष्य अंटकवे के द्वारा पेड़ को हिलाकर पके फलों को नीचे गिराता है⁷। कोई भी देवता या मर्त्य देने की चाह-वाले उस इन्द्र को भीषण वृषभ के समान नहीं रोक सकते, वे धन के आगार हैं⁸; और सारे ही धन-पथ उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं जैसे अशेष नदियां समुद्र की ओर जाती हैं⁹। एक सूक्त में आद्योपान्त इन्द्र-प्रदत्त विविध धनों की तालिका मिलती है¹⁰। अन्य देवताओं की भांति इन्द्र से भी गाय और घोड़े वार-वार मांगे गये हैं¹¹। गोपति विशेषण प्रधानरूप से उन्हीं पर फवता है। उनके युद्धों को वार-वार 'गविष्टि' (गौओं की इच्छा) कहा गया है¹² और उनकी देय वस्तुएं उनकी विजयों की प्रतिफल समझी जाती हैं¹³। इन्द्र पत्नियां भी देते

1. नासुन्यता सुख्यं वष्टि शूर. । ऋ० 10.42.4.
2. सो अमृतीनि मनवे पुरुणीन्द्रो दासद्वाशुपे हन्ति वृत्रम् । ऋ० 2.19.4.
दाता राधः स्तुषते काम्यं वसु । ऋ० 2.22.3
इन्द्रो राजा जगतश्चरणीनामधि क्षमि विपुरुषं यदस्ति ।
ततो ददाति द्वाशुपे वसुनि चोदद् राध उपस्तुतश्चिदुवाक् ॥ ऋ० 7.27.3.
3. सो पु त्वामग्रं ब्रह्मो हि विप्रो नि रीरिमुन् यजमानासो भुन्ये । ऋ० 2.18.3.
4. सन्ति ह्यर्थं अग्निषु इन्द्र आयुर्जनांताम् ।
भुस्माक्षस्व मघवन्नुपावसे भुक्षस्व पिप्पुपीमिषम् ॥ ऋ० 8.54.7.
5. इभा ते पूर्णा वसुता गभस्वी । ऋ० 7.37.3.
6. प्र बोधय जरितर्गारमिन्द्रम् । कोशं न पूर्णं वसुतान्युदम् । ऋ० 10.42.2.
7. वृक्षं पुक्कं फलमुक्कीव धूनुहीन्द्रं संपारणं वसु । ऋ० ॥ 45.4.
8. इन्द्रं गीभिर्मदता वर्यो अणुवम् । ऋ० 1.51.1.
9. सं जगिमे पुष्याः रायो अस्मिन्समुद्रे न सिन्धवो यार्दमानाः ऋ० 6.10.5.
10. जगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसुयवो वसुपते वसूनाम् ।
विप्रो हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मर्त्य चित्रं वृषणं नृथि वोः ॥ ऋ० 10.47.1.
11. सेमं नः कामुमाष्टु गोभिरथैः दत्तक्रतो । ऋ० 1.16.9.
यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वृदी । ऋ० 1.101.4.
12. न परि बाधो हरिवो गविष्टिषु । ऋ० 8.24.5.
13. अयं गृध्रे अध जयंश्च प्रष्टयमुत प्र हृणते युधा गाः । ऋ० 4.17.10.
समिन्द्रो गा भञ्जयस्स हिरण्या समन्त्रिया मयया योहं पूर्वाः । ऋ० 4.17.11.

हैं¹ और पुत्र भी²। उदारता उनकी अपनी वपौती है यहां तक कि 'मघवन्' विशेषण ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में तो यह इनका नाम ही बन गया है। इन्द्र के लिए 'वसुपति' विशेषण भी बार-बार आता है।

यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्र-युद्ध ही है, तथापि 'शौर्य-वीर्य' के कर्ता होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं। कुछ मन्त्रों में इन्द्र का उपस् के साथ विरोध दिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने उपस् का अग्नस् तोड़ डाला था³। उन्होंने उपस् का अग्नस् तहसनहस कर डाला था और उसके मन्दगामी (घोड़ों) को अपने तीव्रजवा घोड़ों के द्वारा तितर-बितर कर दिया⁴ था। इन्द्र के वज्र से भयभीत होकर उपस् अपने अग्नस् को छोड़ भागी⁵। अभद्र विचार करने वाली 'दिवो दुहिता' को कुचल डालने का आरोप भी इन्द्र पर हुआ है। उपा का अग्नस् विपास् नदी पर टूटा हुआ पड़ा है और भयभीत उपस् वहां से भाग जाती है⁶। इस गाथा का आधार विद्युत्-सूफान के द्वारा उपस् के आच्छादन में निहित प्रतीत होता है। किंतु इस व्याख्या के विरोध में वेगें का कथन है कि उपस् को आच्छादित करनेवाले इन्द्र नहीं, प्रत्युत एक राक्षस हैं; और इन्द्र के अचूक अस्त्र वज्र का प्रयोग वृत्र-युद्ध तक ही सीमित करना अन्याय है। उपसहार में वे कहते हैं कि देर करनेवासी उपा को पराभूत करके उदित होनेवाले सूर्य को ही इस गाथा में इन्द्र-विजय के रूप में ढाला गया है⁷।

1. गुण्यन्त इन्द्रं सुव्यय विप्राः । जनीयन्तो जनिदमाक्षितेतिम् । ऋ० 4.17.16.
2. समिन्द्र राया समि गरभेमहि । सं देव्या प्रमेत्या वीरशुम्भया । ऋ० 1.53.5.
3. अवाहसिन्द्रं उपसो यथानः । ऋ० 10.73.6.
4.वज्रेगानं उपसः सं विरेप ।
 अज्यसं । ज्वनीमिर्विद्युद्वन्सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.6.
5. इन्द्रस्य वज्रादयिभेदभिरुपसः प्राकामच्छुच्यूरजहादुपा अनः । ऋ० 10.138.5.
6. पुतत्रेदुत वीर्यमिन्द्रं चरुथं पौलम् ।
 छियं यदुर्हणायुवं धर्षादुहितरं दिवः ॥ ऋ० 4.30.8.
 दिवदिधेद् या दहितरं सुहानर्महीयमानाम् ।
 उपासमिन्द्रं सं विणक् ॥ ऋ० 4.30.9.
 अपोरा जनमः सरासं पिष्टादहं विम्युधी ।
 नि यक्षीं निभयद् धृषा ॥ ऋ० 4.30.10.
 पुनर्दरा जनः दाये सुसंविष्टं निपाश्या ।
 सुसारं सीं पशुगर्तः ॥ ऋ० 4.30.11. देखो 2.15.6. ऊपर
7. सुरुडा दुदिविदिवो मा चिरं संनुया अपः ।

तीव्रजवा एतश्च और हरित अश्वो द्वारा वहन किये जाते सूर्य के साथ होने-वाली प्रतियोगिता को भूलकानेवाली गाथा में इन्द्र की सूर्य के साथ कलह दिखाई गई है। सूर्य अग्रे बढ़ते हैं पर इन्द्र उनके मार्ग में बाधा डालते हैं। सूर्य के रथ का एक चक्र तिडक जाता है और इस बात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है। इसी गाथा से सभवतः इस बात का भी सबन्ध है कि इन्द्र ने सूर्य के हरित अश्वो को रोक दिया¹। सोम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का सबन्ध स्पष्ट है, क्योंकि श्वेन-पक्षी अमृत के इस पान को उन्हीं के पास लाता है। एक और गाथा, जिसके संकेत अनेक स्थलो पर मिलते हैं, और जिसके विवरण में एक पूरा सूक्त² मिलता है, इन्द्र द्वारा पणियो की गौघो को स्वतन्त्र करने के विषय में है। ये राक्षस, धर्म-पथ पर आरूढ़ हुए याज्ञिको से अपनी गौए छिपानेवाले अनुदारचेता मनुष्यों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ये राक्षस गौघो को रसा नदी के सुदूर पार एक गुहा में छिपाकर रखते हैं। इन्द्र की दूती सरमा गौघो की ढूँढ में निकलती है और उन्हें बहा पाकर इन्द्र की ओर से उनकी मांग करती है। किंतु पणियो तो निरे सूम ठहरे, वे उसे चिढ़ाते हैं। एक अन्य मन्त्र³ में आता है कि इन्द्र ने गौए पाने की लालसा से बल के अमेघ दुर्ग को तोड़ डाला और उसमें छिपे पणियो पर विजय पाई। अन्य स्थलो पर गौघो का अवरोधक बल को बताया गया है, इसे भी इन्द्र ने मार भगाया था। किंतु इस प्रसंग में पणियो का उल्लेख नहीं है⁴। बल के भेदन में, उसके दुर्ग के विदारण में और गौघो के उन्मोचन के कार्यों में अङ्गिरस् लोग इन्द्र की सहायता करते हैं।

इन्द्र के द्वारा दासो या दस्युघो पर पाई विजय के आशिक संकेत जहा-तहा मिलते हैं। मौलिक रूप में तो ये लोग मानवीय शत्रु हैं, जिनका रंग काला है⁵, जो अनासु है⁶ अदेव तथा अयज्वा है। यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत दस्युविजय के वर्णनो में गाथात्मक तत्त्व घुल-मिल कर अस्पष्ट-से हो गये हैं,

नेत्वा स्तेन यथां शिषुं तर्पाति सूर्यो अर्चिषा ॥ अ० 5.79.9.

1. सूर्यश्चिदा हरितो अस्य रीरसु-दिन्द्रादा कश्चिद्भयते तर्वायस । अ० 10.92.8.

2. किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमान्द् दूरे ह्यवा जगुर्नि परावैः ।

कास्मेहिंतिः का परितन्म्यासीत्कथं रसायां जतरुः पयांसि ॥ अ० 10.108.1.

3. रुजदरंण्य वि वलस्य सानुं पुर्णो यचोभिरुभि योधुदिन्द्रं । अ० 6.39.2.

4. यो गा उदाजदपुधा वलस्य । अ० 2.12.3.

अलातुगो वल ईन्द्र यजो गो. पुरा हन्तोर्भयमानो यय । अ० 3.37.10.

दे० 1.130.8 पृ० 152.

5. स पृथुदेन्द्रं कु गयोनीं पुनद्रुतो दार्भितैरयुधि । अ० 2.207.

6. अनासो दस्यूर्युगो युधेर्न । अ० 5.29.10.

तथापि इन गाथाओं का आधार पार्थिव एव माननीय है। क्योंकि जहां एक ओर वृत्र का वध मनुष्य सामान्य के हितार्थ दिखाया गया है वहां जिनके लिए या जिनके साथ इन्द्र ने दास या दासों को पराभूत किया वे खुले मानव व्यक्ति हैं। इन्द्र के ये शत्रु पुरोहितों के पूर्वज नहीं प्रत्युत राजकुमार योद्धा हैं, जो सभवतः ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। उदाहरणार्थ; दिवोदास अतिथिग्व सुप्रसिद्ध राजा सुदास के पिता है और उनका दास शत्रु कुलितर-पुत्र शम्बर है। किंतु जिन मन्त्रों में दास शब्द का प्रयोग उस अहि के लिए हुआ है, जिससे कि इन्द्र सलिल को स्वतन्त्र करते हैं,¹ या इसका प्रयोग तीन सिर और छ' नेत्रोंवाले उस दैत्य के लिए हुआ है, जिसके साथ कि त्रित का युद्ध होता है² अथवा उस द्यस के लिए हुआ है, जिसने कि इन्द्र के हनु पर आघात किया था³ वहां नि.सदेह दास शब्द वास्तविक दैत्यों का बोधक है। नमुचि और उसी कोटि के अन्य दासों का विवरण दास-अध्याय में किया जायगा।

एक और गाथा, जो सर्व-साधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, किंतु जिसकी कल्पना किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है; इन्द्र और वृषाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट-से विवरण ऋग्वेद⁴ में मिलते हैं। उद्दिष्ट सूक्त में इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी के मध्य एक वन्दर (वृषाकपि) के विषय में विवाद होता है। यह कपि इन्द्र का विश्वासभाजन है और इसने इन्द्राणी को आघात पहुंचाया है। फिर भी अन्त में वृषाकपि को बचा लिया जाता है और वह निकल भागता है। बाद में सन्धि हो जाती है और वह लौट आता है। वी० ब्राड्के के अनुसार यह कथा एक व्यंग्य है; जिसमें इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं।

ऐतिहासिक तथ्य-संपन्न गाथाओं में एक वह गाथा है जिसमें इन्द्र तुर्वशी और यदु को सहीसलामत नदियों के पार उतार देते हैं⁵। वे दोनों परस्पर-सघट्ट दो आर्य

1. सुजो महीरिन्द्र या अपिन्द्रः परिष्ठित्वा अहिना शूरं पूर्योः ।
अर्थात् - चिदास मन्थमानुमवाभिन्दुक्थैर्वीवृधानः ॥ अ० 2.11.2.
2. स इरासं गुरीरुं पतिर्दन्धुक्षं त्रिशोर्पाणिं दमन्यत् ।
अस्य त्रितो न्योऽसा वृधानो त्रिपा बराहमयोः अग्रया हन् ॥ अ० 10.99.6.
3. मर्मणुन तं मय्युन्यसो नि विविध्वो अप हन् जुषान् ।
अथा निविष्ट उचसो यभूगाधिरौ टामरयु सं विष्णु वधेन ॥ अ० 4.18.9.
4. वि हि सोतो रसंशत नेन्द्रं देवममंसत ।
यत्रामंसद वृषार्कपितुः पुष्टेषु मत्सरा विधस्मादिन्द्र उचरः ॥ अ० 10.60.1.
5. त्वं पुनिरिन्द्र पुनिमतीर्जुणोत्प. सीता न सर्वन्तोः ।
प्र यस्मिन्मुदमतिं शूर पारि पारयां तुर्वशीं यदु रयस्ति ॥ अ० 1.174.9.

जत्थों के उन्नायक हैं, और इन्हीं के नाम पर इन जत्थों का नाम पड़ा है। किंतु कहीं-कहीं कवियों ने इन जत्थों को परस्पर-विरोधी दिखाकर इनका वर्णन किया है। इस प्रकार का भेदगर्भ दृष्टिकोण किसी हद तक इन जातियों की ऐतिहासिकता का परिचायक है। इस प्रकार के प्रसंगों में भारत के युद्ध-देवता विदेशों की ओर अग्रसर होनेवाले आर्यों के संरक्षक वन कर सामने आते हैं। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र ने सुथवस् के साथ 20 सेना-नायकों और उनके 60099 योद्धाओं को अपने रथ के पहिये से दरड़ डाला। राजा सुदास् की लड़ाई के वर्णन तो सच-मुच ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि इन्द्र ने दाशराज्ञ समर में सुदास् की सहायता की¹; यह सहायता उन्होंने सुदास् के पुरोहित वृत्सु की स्तुतियों से प्रसन्न होकर की थी और इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने उनके शत्रुओं को परुष्णी नदी में डुबा दिया था²।

अन्ततः, ऋग्वेद के एक सूक्त³ में आता है कि अपाला नाम की एक युवती ने नदी के किनारे सोम पाया और अपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया; इन्द्र अपाला के पास आये और उन्होंने उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया।

ध्यान से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शारीरिक पौरुष और भौतिक लोक पर आधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। शौर्य-वीर्य उनकी बपीती है, जबकि शीलसंपन्न स्वाराज्य बरुण का धन है। इन्द्र एक दिगन्तव्यापी शासक हैं; किंतु उनका यह शासकत्व सनातन नियमों के प्रवर्धन में नहीं खिला है, और न ही वह नैतिक शासन की स्थापना में उघड़ा है; वह तो उनकी अबाध युद्ध-लालसा में प्रस्फुटित हुआ है। तब जबकि इनकी बलवती भुजाएँ विजय लाभ करती हैं; उनकी असीम उदारता में उभरा है—जबकि वे मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण सम्पादित करते हैं, उनकी दानशीलता में चमका है—जबकि वे सोम से मत्त होकर अपने उपासक याज्ञिकों को मनचाहे पुरस्कार देते हैं। उनके निमित्त कहे गये सूक्तों की बहुसंख्या में उनके चरित्र के इन्ही पक्षों का कुछ उतार-चढ़ाव के साथ वर्णन किया गया है और ये सूक्त कदाचित् ही सोम-हवन की परिधि से बाहर जा

1. एवेक्षु कं दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.3.

2. ईयुर्यं न न्यर्थं परंणीमानुश्रमेदभिभित्त्वं जंगमम् ।

सुदास इन्द्रः सुतर्का अमित्रानरन्धयन्मानुषे बध्निवाचः ॥ ऋ० 7.18.9.

वि सुद्यो विश्वा दृष्टितान्येषामिन्द्रः पुरः सहेसा सुस ददः ।

व्यानवस्य त्वस्त्रे गथं भाग्जेर्म पूरुं विदथे मूधवाचम् ॥ ऋ० 7.18.13.

3. नृह्यन्ये ब्रह्मर्करं मर्दितायै शतक्रतो ।

त्वं न इन्द्र मृज्य ॥ ऋ० 8.80.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त -

पाये हैं। कुछ भी हो उनका वर्णन वरुण की न्याईं नैतिक उत्कर्ष की दृष्टि से नहीं हुआ है। फिर भी अनेक सूक्तों में वरुण के विशिष्ट कार्यों का कर्तृत्व इन्द्र में निक्षिप्त किया गया है। अपेक्षाकृत बाद के मण्डलों में कुछ सूक्त ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इन्द्र के नैतिक चरित्र का दिग्दर्शन कराया गया है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया या कराया गया है¹। अनीश्वरवादियों की अविश्वास भावना के विरोध में इन्द्र के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है²। ऋग्वेद के एक बाद के मन्त्र में यह भी आता है कि इन्द्र ने तप के द्वारा स्वर्लोक की प्राप्ति की थी³।

इन्द्र के स्वरूप की बड़ी-बड़ी मानवीयता के कारण उनके चरित्र में कतिपय ऐन्द्रिय और अनैतिक तत्त्व आ घुसे हैं जो उस नैतिक परिपूर्णता के विपरीत जा पड़ते हैं, जो अन्यत्र उनके लिए वर्णन की गई है और जो एक वैदिक देवता के चरित्र के लिए आवश्यक भी है। इस चारित्रिक असामञ्जस्य का कारण क्या है? इसका उत्तर इन्द्र-विषयक विभिन्न मन्त्रों को एक लम्बे काल-क्रम में तरतीबवार रखकर और यह धारणा बनाकर कि इन मन्त्रों में प्रलंब काल विभिन्न नैतिक स्तर झलकते हैं, नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह चारित्रिक असामञ्जस्य तो एक ही कवि के शब्दों में, और एक ही मन्त्र में व्यक्त है। इसका सबन्ध मुख्यतः उनके सोम-पान से है। एक मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र सब-कुछ देखते और सुनते हैं, वे मनुष्यों के उत्साह को आंकते हैं। पर दूसरे ही मन्त्र में उनके उदर का वर्णन किया गया है—जोकि ओजप्रद पेय से परिपूर्ण है। एक संपूर्ण सूक्त⁴ में, जो स्वर्गत भाषण के रूप में है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर अपनी महत्ता और शक्ति पर दर्प-भरे शब्द बोलते हैं। एक स्थल पर तो यहाँ तक कहा गया है कि एक बार अत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को अपच का रोग हो गया था। सोम में बीरा-कर इन्द्र ने पितृहत्या तक कर डाली थी—इस बात का भी वर्णन मिलता है। इन्द्र के असामान्य सोम-व्यसन का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि वैदिक कवियों की दृष्टि में सोम-पान से उत्पन्न होने वाला उन्माद धार्मिक उन्माद था; और इस उन्माद ही के कारण सोम को अमृतत्व का

1. कर्षा चून अर्धं दधति त्विषीमत् इन्द्राय धर्मं निघनिघते वषम् । अ० 1.55.5.

2. यं स्मां पुच्छन्ति कुहं सेति धोरमुतेमाहुर्नयो यस्तीर्थेनम् ।

सो अयं पुष्टीर्विजं इवाभिनाति अर्दस्मै घत्त स जैनसु इन्द्रः ॥ अ० 2.12.6.

3. तुम्येदमिन्द्रं परिपिच्यते मधुं । त्वं तपः परितप्याजयः स्वः । अ० 10.167.1.

येनेन्द्रो हविषा कृत्यमेवद् धुम्युत्तमः ।

इदं तदकि देवा असपुवा किलोमुवम् ॥ अ० 10.169.4.

4. इति वा इति मे मनो गामर्षं सनुयामिति ।

कुविसोमस्यायामिति ॥ अ० 10.119.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त

पेय कहा गया था। संभवतः इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोम-पान करके विश्व के बड़े-से-बड़े अनहोने काम कर देते हैं जैसे घरती-आकाश को स्थित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उद्भूत होती है¹। इन्द्र देव पर होने वाले सोम के प्रभाव के साथ कवि की नैतिक सहानुभूति में उस युग का नैतिक स्तर किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित है। दूसरी ओर ऋग्वैदिक इन्द्र के चरित्र में प्रेम-लीला का अभाव है; और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के बराबर है। अलवत्ता यहां उन्हें 'अहल्यायं जार' अवश्य कहा गया है। यह बात स्वाभाविक है कि सोम-सवन-विषयक कविता में इन्द्र के व्यक्तित्व का तृप्ता-पक्ष उल्लेख बन कर गायक के सामने आवे।

राँध के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संबद्ध वरुण का परंपरागत महत्त्व ऋग्वैदिक काल में पहुंचकर इन्द्र पर संक्रमित हो गया। ह्विटनी इसी मत के अनुयायी हैं। इस बात का अंशतः आधार यह है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के निमित्त 45 सूक्त कहे गये हैं। किंतु स्मरण रहे कि उसी मण्डल में दो सूक्त (126, 186) ऐसे हैं, जिनमें वरुण का गुणगान दो आदित्यों के साथ हुआ है, और उसी मण्डल के अनेक एकाकी मन्त्रों में वरुण का आह्वान अथवा संकेतन अन्य देवताओं के साथ किया गया है। सूक्तों की संख्या पर आधारित तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद के सभी पूर्वतर मण्डलों में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण-सूक्तों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तृतीय मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के लिए 22 सूक्त आये हैं। द्वितीय मण्डल में वरुण-सूक्त 1 और इन्द्र-सूक्त 23 हैं। साथ ही ये दोनों मण्डल मिलकर भी दशम मण्डल से कहीं छोटे पड़ते हैं। यह सत्य है कि वरुण का उल्लेख दशम मण्डल में पूर्व मण्डलों की अपेक्षा कम धार हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि में नहीं मिलता कि ऋग्वेद-रचना-काल में, कालक्रम से इन्द्र ने वरुण के महत्त्व पर अधिकार करके उन्हें पीछे धकेल दिया हो। ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्त² में कथोप-कथन के रूप में इन्द्र-वरुण के बीच कटुता की बातें आई हैं। विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त के कथोपकथन में इन दोनों देवताओं के आपेक्षिक उत्कर्ष की अधिकता एवं न्यूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र पर आ गया है।

1. अवंशे धामसज्जमायद् बृहन्तु मा रोदसी अष्टुनन्तरिक्षम् ।

स धोरयत्पृथिवीं पुरथञ्च सोमस्य ता मत्त इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.

2. मम द्विता राट् अत्रियस्य विश्वायोर्विधे अगस्ता ययान् ।

मत्तु सचन्ते वरुणस्य देवा राजाभि कूटैर्यमस्यं युधे ॥ ऋ० 4.42.1. ५० सू०

किंतु अन्तिम मण्डल में आनेवाले एक सूक्त के कथोपकथन से इस बात की पुष्टि नहीं होती। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहां एक ओर भारत-ईरानी काल में संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी, वहां दूसरी ओर ब्राह्मणों¹ एवं महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गये हैं; और ब्रह्मा-विष्णु-शिव की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपने इसी स्थान पर बने रहते हैं, यद्यपि यहां पहुंचकर वे इनके अधीन हो जाते हैं। अथर्ववेद के काल तक पहुंचते-पहुंचते वरुण अपने उच्च पद से च्युत हो जाते हैं। फलतः ऋग्वैदिक काल में भी इन्द्र का महत्त्व क्रमशः अधिक व्यापक होता रहा होगा। वेदों और त्रील के अनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता द्यौस् के महत्त्व को आत्मसात् किया था। संभवतः भारत-ईरानी त्रित आप्त्य के संबंध में यह मत अधिक उचित हो सकता है। क्योंकि यद्यपि त्रित आप्त्य का ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख हुआ है तो भी उसमें उन्हें उसी प्रकार के विजयकर्म करते दिखाया गया है जैसे कि इन्द्र ने किये हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो गाथा में वे इन्द्र से भी बढ़-चढ़ कर महत्त्वशाली दीख पड़ते हैं।

इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहां वे देवता नहीं, अपितु दानव बनकर आते हैं। साथ ही वहां उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण वृत्रघ्न भी वेरेग्रघ्न के रूप में अवेस्ता में आता है। किंतु वहां इसका इन्द्र या विद्युत्-तूफान की भाषा के साथ संबंध नहीं है। वहां तो यह केवल 'युद्ध के देवता' का बोधक है। फलतः संभव है कि भारत-ईरानी काल में वृत्रघ्न इन्द्र की तरह का कोई देवता रहा हो। यह भी संभव है कि भायोरपीय काल में द्युलोक की गर्जन के देवता के साथ-साथ एक और स्पष्टतर विद्युत्-देवता रहा हो, जिसका आकार महान् रहा हो; जो अधिक खाने-पीने वाला रहा हो और जो अपने विद्युत्-वज्र के द्वारा दानवों का हनन करता रहा हो।

इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। किंतु यह संभव है कि इसकी निष्पत्ति उसी धातु से हुई हो जिससे कि 'इन्दु' (बूद) शब्द की हुई है।

त्रित आप्त्य (§ 23) —

त्रित आप्त्य के निमित्त ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आया है, किंतु 20 सूक्तों में आनेवाले 40 मन्त्रों में उनका सामयिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चार सूक्तों में आप्त्य विशेषण सात बार त्रित के साथ अथवा उसके स्थान पर आता है²।

1. अये वै देवानामोजिष्ठो यत्तिष्ठः सद्दिष्टः सत्तमः पारयिष्णुतम इम मेवाभिपिद्यामहा इति सथेति तद्वै तदिन्द्रमेव ॥ ऐव० मा० 8.12
2. प्र सृष्टणो विष्यः कथ्य होता त्रितो त्रिवः सृजोषा धातो अतिः । ऋ० 5.41.4.

सब से अधिक बार उनका उल्लेख इन्द्र के साथ हुआ है। सात बार उनकी अग्नि के साथ तुलना या तद्रूपता की गई है। अनेक बार वे मरुतो के साथ आते हैं और दस बार पेय अथवा देवता सोम के साथ उनका सवन्ध जोड़ा गया है। त्रित के विषय में यह भी उल्लेख आता है कि सोमपान की शक्ति से उन्होंने वृत्र का भेदन किया था¹।

वृत्र-विजय में मरुतो ने त्रित और इन्द्र की सहायता की²। इस प्रकार का वीरकृत्य त्रित की विशेषता रहा होगा, क्योंकि इसका उल्लेख उदाहरण के रूप में हुआ है। वृत्र-युद्ध में जब इन्द्र ने वृष्टि-निरोधक दानव पर आघात किया तो उन्होंने उसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे त्रित बल के घेरो को विदीर्ण करते हैं³। अतः जिस मनुष्य की इन्द्र और अग्नि सहायता करते हैं, वह त्रित की भांति प्रबल बाधाओं को निरस्त कर देता है⁴। त्रित आप्त्य ने अपने पैतृक अस्त्रों के बल पर और इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर त्वष्टा के त्रिशीर्ष पुत्र से युद्ध किया और उसका वध किया एवं गौओं को उन्मुक्त किया⁵। निम्न मन्त्र में इन्द्र ठीक वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरो पर आघात करते हैं और गौओं को स्वायत्त करते हैं। इन्द्र (अथवा सभवतः अग्नि) ने दाहण शब्द करनेवाले त्रिशीर्ष और पट्नेन वाले राक्षस का दमन किया, और उनकी शक्ति से शक्तिमान् होकर त्रित ने आयस वज्र के द्वारा⁶ वराह (= राक्षस) को मार डाला⁷। यहा भी दोनों देवताओं के द्वारा संपादित कार्य तद्रूप हैं। इन्द्र

पुनिर आप्त्यो यजुत सदांनो वर्षांश्च शसु नर्यो अभिर्दौ । ऋ० 5419

वृष्णो भस्तेपि भूम्यस्य गर्भे त्रितो नर्पानमुपा सुवृत्ति । ऋ० 54110

त्रिते त्र्यप्य सर्वमाप्त्ये परि दशस्यनेहसो व कुतय सु कुतयो व कुतय ।

ऋ० 84715 आदि

अस्य त्रित क्रतुना वृद्धे अन्त । ऋ० 1087.

1. पितु जु स्तोप महो धर्माणि तत्रिधीम् ।

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्र विष्वेर्मर्दयत् ॥ ऋ० 11871

2. भुंक्ते त्रितस्य युध्यन्त शुर्वमानस्रुत क्रतुम् । आग्निन्द्रं वृत्रतृष्यं ॥ ऋ० 8724

3. भिनद्वल्लस्य परिधीं रिक् त्रित । ऋ० 1525

4. इन्द्राग्नी यमवथ उभा वाजेषु मर्यम् ।

इच्छा त्रित प्रभेदति युष्मा वार्णारिव त्रित ॥ ऋ० 5861

5. स पित्र्याण्यायुधानि त्रिद्वानिन्द्रेपित आप्त्यो अभ्ययुध्यत् ।

त्रिशिर्षाणि सप्तरेर्दिम जघन्वान्त्वाष्टस्य त्रिभि संसृजे त्रितो गा ॥ ऋ० 1088

6. स्व वृत्रमाश्वान सिरासु महो वज्रेण सिष्वपो वराहुम् । ऋ० 1121.11

7. अस्य त्रितो न्वोजसा वृष्णो विपा वराहमयो अग्रया हन् । ऋ० 10996

ने राक्षस के यहाँ से त्रित के लिए गौए प्रकट की¹। इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व-रूप को त्रित के हाथों में सौंप दिया²। सोम-सवन करनेवाले त्रित के द्वारा शक्तिमान् किये जाने पर इन्द्र ने अर्वुद को नीचे ढकेला और अङ्गिराओं के साथ बल का भेदन किया³। जब बलवान् मरुद्गण आगे बढ़ते हैं और विद्युत् की चमक भ्रमालती है तब त्रित गर्जन करते हैं और पानी जोर का शब्द⁴। मरुत् सूक्त के दो अस्पष्ट मन्त्रों में कहा गया है कि मरुत्तो का प्रकाशमय पथ त्रित के प्रकट होने⁵ पर प्रभासित हो जाता है और प्रतीत होता है कि त्रित अपने रथ पर बिठाकर मरुत्तो को लाते हैं⁶। एक अग्नि-सूक्त⁷ में मरुत्तो के लिए कहा गया है कि उन्होंने त्रित को अपनी (मरुत्तो की) सहायता करने की सोचते हुए पाया। जब त्रित आकाश में ध्माता की भाँति अग्नि को धमिल करते हैं तब अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं और अग्नि भभक उठता है⁸। वे जब गृहों में उत्पन्न होते हैं तब गुदक की भाँति प्रकाश के केन्द्र बन जाते हैं और आवासों में अपनी प्रतिष्ठा करते हैं। त्रित (लपटों से) परिवेष्टित होकर अपने स्थान पर बैठ गये⁹। त्रित का निवास स्वर्ग में भी बताया गया है। उनका निवास-स्थान गुप्त है¹⁰। यह सुद्धर है, क्योंकि उपस् और आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे उपासक के दुष्कर्म

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्धध्वंशितस्तथा गा अञ्जनय महेरधि । ऋ० 10.48 2.
2. अस्मभ्यं तत्वाष्टं विश्वरूपं मरुन्धयः सात्यस्य त्रितार्थ । ऋ० 2.11.19.
3. अस्व सुगानस्य मन्दिनेस्त्रितस्य न्यवेदे वावृधानो अस्वः ।
अर्तयुत्सूर्यो न चक्रं भिनद् वृक्षमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् ॥ ऋ० 2.11.20
4. ॥ यो मरुत्स्तत्रिषा उदन्वरो वयोवृधो अश्वयुज पारिष्वयः ।
सं विद्युता दधति वाक्त्रिति त्रितः स्वरुन्वापोऽवना पारिष्वयः ॥ ऋ० 5.54 2.
5. चित्रं तद्वो मरुत्तो यामं चवितुं पृथ्व्या यद् धरप्यापयो दुहुः ।
यद्वा निदे नरमानस्य रुद्रियास्त्रितं जरोयं कुरुतामदान्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. तौ ईषानो महि वर्यमूतय उप धेद्वेना नर्मसा गृणीमसि ।
त्रितो न यान् पद्म होतृन्भिष्टय आचवतुंदवराभुजियारसे ॥ ऋ० 2.34.14.
7. त्रि यस्य ते प्रयसास्त्रिषा जग्धक्षोर्न वाता. परि सन्त्यच्युताः ।
आ रुन्वासो युयुधयो ॥ संतुर्न त्रितं नेशन्त प्र क्षिपन् दृष्टय ॥ ऋ० 10.115 4.
8. अर्धे स्म यस्यार्धयः सम्भृ संयन्ति धमिनः ।
यदीमहं त्रितो दिव्युषं ध्मातेर्धमति ॥ ऋ० 5.9.5
9. इमं त्रितो भूर्यविन्द दिच्छन धैर्भुवसो मूर्धन्यपन्थोयः ।
म दोष्टो ज्ञान आ हर्म्येषु नाभियुगं भवति रोचनस्य ॥ ऋ० 10.46 3.
नि पुर्यासु त्रितः स्वरुभूयन् परिवीतो योर्ना सीददन्तः । ऋ० 10.46.6.
10. उपे त्रितस्य पात्र्यो ॥ रभक् यद्वा पृथम् । ऋ० 9.102.2.

तथा दु स्वप्न को त्रित आप्त्य के यहा ले जायें¹ । उनका यह आवास सूर्यलोक मे प्रतीत होता है । क्योंकि कवि कहता है, "मेरा उद्भव-स्थान वहा फैला हुआ है जहा वे सात किरणें हैं, त्रित आप्त्य उसे जानते है ।

उसी सूक्त मे² त्रित के लिए वर्णन आता है वि वे रूप मे गिरा दिये गये थे और सहायता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे । बृहस्पति ने उनकी पुकार सुन-कर उन्हें कष्ट से मुक्त किया । एक अन्य मन्त्र³ मे त्रित एक गर्त मे से अपने पिता से प्रार्थना करते है और अपने पैतृक अस्थो की माग करते हुए आगे बढ़ते हैं । अगले मन्त्र⁴ मे वे विश्वरूप से लडते है । इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने विष्णु, त्रित आप्त्य या मरुतो के साथ सोम-पान किया⁵ और प्रशसा के एक सूक्त मे त्रित के साथ वे आनन्दित हुए⁶ । नवम मण्डल मे त्रित सोम-सोता के विशिष्ट रूप मे आते है । उनके चरित्र का यह पक्ष शेष ऋग्वेद मे केवल एक बार सूचित किया गया है⁷ । सोम को त्रित के द्वारा पवित्र किया जाता है⁸ । त्रित की युवतिया (अगुलिया) हरित बूदो को इन्द्र के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती⁹ हैं । त्रित के दो सवन-पापाणो के समीप सोम का गुह्य स्थान है¹⁰ । सोम से प्रार्थना की गई है कि धन-सरित् को त्रित के पृष्ठ पर लावे¹¹ । सोम ने वहनों के साथ

1. यदाविषद्वर्षीच्युः देवासो अस्ति दुष्कृतम् ।

त्रिते तद्विषमाप्त्य आरे अस्मदधातन ॥ ऋ० 8 47.13.

यश्च गोपु दु प्वप्यु यद्यास्मे दुहितर्दिय ।

त्रिताय तद्विभावर्षाप्त्याय परा वह ॥ ऋ० 8 47 14

2 त्रित वृषेऽवहितो देवान् हवत कृतये ।

तच्छुभ्रात् बृहस्पतिं कृण्वन् हरणादुर वित्त मे अस्य रोदसी । ऋ० 1 105 17

3 अस्य त्रित ऋतुना वृमे अन्तरिक्षन् धीतिं पितुरेव परस्य ।

सु चस्यमान पित्रोरुपस्थे जामि हुवाण आयुधानि वेति ॥ ऋ० 10 8 7

4 दे० 10 8 8 पृ० 161

5 यत्सोमेमिन्द्र विष्णावि यद्वा घ त्रित आप्त्ये ।

यद्वा मरुसु मन्दसे समिन्दुभि ॥ ऋ० 8 12 16

6 यथा मनो विवस्वति सोमं अक्रापिब सुतम् । वा० लि० 4 1.

7 अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्षेद वावृधानो अस्त । ऋ० 2 11 20

8 भुवन् त्रितस्य मज्यो भुवदिन्द्राय मत्सुर । ऋ० 9 34 4.

9 आदि त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्यद्रिभि । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9 32 2

पुत त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्यद्रिभि । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9 38 2

10 दे० 9 102.2 पृ० 162

11 त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेऽवरा रुयिम् । ऋ० 9 102 3

सूर्य को त्रित की चोटी (सानु) पर चमकाया¹। वे सोमलता को पीसते हैं—उस वृष को, जो पर्वतो पर रहता है और जिसे भैसे की भाँति चोटी पर पवित्र किया जाता है। जब वह गरजता है तब सूक्त उसके साथ चलते हैं। त्रित वरुण का समुद्र में भरण करते हैं²। जब सोम मधु की उडेलते हैं तब वे त्रित के नाम का ऊँचे स्वर में उच्चारण करते हैं³।

अनेक मन्त्रों में तो त्रित के मौलिक स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ उनका नाम कुछ नाम-गणनाओं में आता है, जिनसे उनके विषय में कोई भी निश्चयात्मक सूचना नहीं मिलती⁴। अन्य दो मन्त्रों की व्याख्या अनिश्चित-सी है, क्योंकि उनका पाठ अशुद्ध-सा प्रतीत होता है। वरुण सूक्त के अन्तर्गत एक मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उनमें सभी काव्य (बुद्धिमत्ता) उसी प्रकार केन्द्रित है जैसे चक्र में नाभि⁵। एक अन्य मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उन्होंने एक दिव्य अश्व को जोड़ा, जिसे सूर्य में से घड़ा गया था और जो यम के द्वारा दिया गया था। इस अश्व को परवर्ती मन्त्र में यम, सूर्य और त्रित के तद्रूप बताया गया है, इसे गुह्य व्रत के द्वारा बनाया गया था⁶। अथर्ववेद के आधे दर्जन मन्त्रों से, जिनमें कि त्रित का उल्लेख आता है—उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उनके पढ़ने से इतनी ही धारणा बनती है कि त्रित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमें मानव जाति के पाप या स्वप्न प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं⁷। त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूप में

1. स त्रितस्याधि सान्वि पर्वमानो अरोचयत् । जामिभिः सूर्यं सुह ॥ अ० १३७४.

2. त मर्त्यज्ञानं मर्हियं न सान्नावृष्टं दुहन्त्युक्षणे गिरिष्ठाम् ।

॥ धोवज्ञानं मृतयं सचन्ते त्रितो विभर्ति वरुणं समुद्रे ॥ अ० ११५४.

3. त्रितस्य नामं जनयन् मधुक्षरम् । अ० १४६२०.

4. इत व शसंमुनिनामिव इमस्यहिर्बुध्न्यो ॥ ५ जएकपादुत ।

त्रित ऋभुक्षा संविता च नो दधेऽपा नपोदाशुहेमो धियाशभिः ॥ अ० २३१६

प्र सुक्षणे दिव्यं वर्ण्यहोता त्रितो दिव सजोपा यातो अग्निः । अ० ५४१४.

भरो वा दोर्षं पूषणमगोहमग्निं देवेर्दमर्त्यर्चसे श्रिता ।

सूर्योमासा चन्द्रमेमा यमं त्रिभिः श्रितं वार्तमुपसंमकुमुभिना ॥ अ० १०६४ ॥

5. यस्मिन्विधानि काव्या चक्रे भाभिरिव श्रिता ।

त्रितं जूती संपर्यत ... ॥ अ० ८४१६

6. यमेन दृष्टं त्रितं एनमायुनिन्द्रं एणं प्रथमो अर्पयतिष्ठत् ।

गन्धर्वो अस्य रशुनामृगृणासुरादर्थं वसन्तो निरतष्ट ॥ अ० ११६३२.

अग्निं यमो अस्यादित्यो अर्धधामि त्रितो गुह्येन व्रतेन । अ० १.१६३ ॥

7. त्रिते स्वर्गमदधुराण्ये नरु भाधित्यासो वरुणानुश्रिता । अथ० १०६४४.

हुआ है¹ । नि.सदेह यह एक ऐसी विशेषता है जो त्रित के चरित्र में उनके सोम-सोता होने के नाते प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि सोम अमृतत्व का पेय है । ब्राह्मणों में त्रित को तीन देवों में से एक कहा गया है, इस देवत्रयी के अन्य दो देवना हैं, अग्निपुत्र एकत और द्वित² । ऋग्वेद 1.105 के आप्त्य में सायणाचार्य शास्त्रायनीयो की कहानी उद्धृत करते हैं, जिसमें वे ही तीन भाई ऋषि हैं, और उनमें से त्रित अन्य दोनों के द्वारा रूप में गिरा दिये गये हैं । अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ इन तीनों नामों का सख्यापरक अर्थ है । द्वित स्वयं ऋग्वेद में आता है—एक बार त्रित के साथ³, और एक बार अग्निसूक्त में⁴ अकेले ही, और प्रत्यक्षरूप में अग्नि का तद्रूप बनकर । नंदपुराण की देव-सूची में त्रित के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है । यास्क⁵ इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अत्यन्त विकसित बुद्धिवाला' (√तृ धातु) । अथवा एकत, द्वित, त्रित इन तीन भाइयों की ओर लक्ष्य करके यास्क इसका सख्यापरक अर्थ करते हैं । एक अन्य परिच्छेद⁶ में वे त्रित का अर्थ करते हैं 'त्रिलोक में रहने-वाला इन्द्र' ।

ऋग्वेद के उद्धरणों की परीक्षा करके हम पाते हैं कि इन्द्र और त्रित तीन या चार मन्त्रों में एक ही कार्य करते हैं और वह कार्य है—राक्षस-वध । एक मन्त्र में त्रित इन्द्र के द्वारा विवश किये जाते हैं और दूसरे में इन्द्र त्रित के द्वारा प्रोत्साहित । और साथ ही यह भी आया है कि इन्द्र दो बार त्रित के स्थानापन्न बने । पुनश्च, त्रित मरुतो के साथ विद्युत् तूफान के साथ सबद्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त वे अग्नि को प्राप्त करते, स्वर्ग में अग्नि को समिद्ध करते, और स्पष्टतः अग्नि के रूप

1. स्युं त्रितो जरिमार्णं न आनट । तै० सं० 1 8 10 2.

2. अथ योऽयमेतद्द्विभिः स भीषा त्रिलिल्ये सोऽप प्रविशेत् तं देवा अनुविध सहसै-
यान्न आनिन्यु सोऽपोऽभितिष्ठेत् वष्टूता स्थ याश्चप्रपदन स्थ याभ्यो वो मानकाम
नयन्तीति तत् आप्याः सबभुवुस्त्रितो द्वित एकत । शत० ब्रा० 1 2 3 1.
ब्रह्मदेवं त्रित एव जघानात् इ तदिन्द्रोऽमुच्यत देवो हि स । शत० ब्रा० 1 2 3 2.
स्युं त्रितो जरिमार्णं न आनट । तै० सं० 1 8 10 2.
सोऽङ्गरेणापः । अग्न्यपातयत् । तत् एकतोऽजायत । स द्वितीयमग्न्यपातयत् ततो
द्वितोऽजायत । स तृतीयमग्न्यपातयत् । तत्स्त्रितोऽजायत । यदुदम्योऽजायन्न ।
सदाप्यानामाप्यत्वम् । तै० ब्रा० 3 2 8 10-11.

3. त्रितार्यं च द्विताय चोषो दुःवर्ण्यं वह । ऋ० 8 47 16.

4. द्वितार्यं मूक्तचांसे स्वस्य दक्षस्य महना । इन्द्र स रघत आनुषक् । ऋ० ॥ 18 2.

5. त्रितस्तीर्णतमो मेघया बभूव । अपि वा संख्या नामैवाभिप्रेतं स्यात् एततो द्वितस्त्रित
इति त्रयो बभूवु । नि० 4 6

6. त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्र विपर्वणं न्यर्दयति । नि० 9 25

मे मनुष्यों के मध्य अपना आवास बनाते हैं। उनका आवास सुदूर और गुप्त है, और सोम के निकट है। नवम मण्डल में सोम-सोता के रूप में त्रित इन्द्र से कुछ विलग जाते हैं, क्योंकि इन्द्र केवल सोम-पाता हैं, सोम के सोता नहीं। त्रित के सजातीय व्यक्ति अवेस्ता में त्रित हैं जो एक मनुष्य है। एक बार यज्ञ में उन्हें सोम-सोताओं में तीसरा मनुष्य बताया गया है, जिसने भौतिक ससार के लिए होम (=सोम) प्रस्तुत किया (आध्व्य=आप्य दूसरे मनुष्य हैं) और एक बार वेन्दिदाद में उन्हें प्रथम वंश बताया गया है, जिन्हें अहुरमज्दा ने दश सहस्र ओषधियाँ दी थीं जोकि अमृतत्व के वृक्ष, स्वतः होम के चारों ओर उगती हैं। दो मन्त्रों (यज्ञ 5.72, 13.113) में त्रित को सामुभद्रि का पुत्र कहा गया है। उन मन्त्रों में से एक में उल्लेख मिलता है कि वे अपा नपात् (पृथिवीस्थ स्थान विशेष) में निवास कर रहे थे। इससे भलवता है कि त्रित सोम के साथ भारत-ईरानी काल ही में संबद्ध हो गये थे। त्रित के कार्य का अन्य पक्ष—अर्थात् उनकी त्रिशीर्षता, पराण्यता और उनके द्वारा किया गया राक्षस या अहि का वध—अवेस्ता में एक संबद्ध व्यक्ति प्रेतोन में आक्षिप्त हो गये हैं, जोकि तीन मुख, तीन सिर और छ नेत्रवाले दानव को मारते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब प्रेतोन दहाक के विरुद्ध अभियान करते हैं तब उनके साथ दो भाई हो लेते हैं जो उन्हें पथ में मार डालने का उद्योग करते हैं। त्रित शब्द ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक शब्द त्रितोस् (तीन) का सजातीय है। इसका अर्थ 'तृतीय' समझा जाता था। यह इस बात से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में इसके साथ द्वित शब्द आया है और ब्राह्मणों में इन दोनों के अतिरिक्त 'एकत' भी कहीं से उठ बैठा है। त्रित के साथ त्रीणि का संयोग¹ भी इसी बात की ओर संकेत करता है। यह संभव है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र² में त्रित शब्द के बहुवचन रूप का अर्थ 'तृतीय' हो।

त्रित के साथ सतत आनेवाला विशेषण 'आप्य' 'आप्' से निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। फलतः यह 'अपा नपात्' का पर्याय दीख पड़ता है। सायण (ऋग्वेद 8.47.16 के भाष्य में) इसकी व्याख्या करते हैं 'जलोका पुत्र'। त्रित का एक दूसरा विशेषण 'वंशवस', जो रचना में पैतृक-सा प्रतीत होता है और जिसका प्रयोग केवल एक बार हुआ है, सोम के साथ संयुक्त किया जा सकता है³।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलना है कि त्रित विद्युत् के देवता थे। विद्युत् अग्नि का तृतीय या वायुगत रूप है। मूलरूपेण यह अग्नि, वायु या इन्द्र और सूर्य की देवतयों का मध्यम-स्थानीय है। प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया के अनु-

1. त्रितो धूर्ता दाधार त्रीणि। अथ० 5.1.1 दे० 9.102.3 पृ० 163

2. त्रितेषु विन्ददमृत निर्गन्धम्। ऋ० ॥ 44.23

3. दे० 10.46.3. पृ० 162.

सार इन्द्र ने, जो मूलतः त्रित के तद्रूप से थे, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद में भी त्रित को एक महत्त्वहीन स्थान मिल पाया। यदि यह निष्कर्ष सही है तो त्रित और सोम के मौलिक सबन्ध का तात्पर्य होगा—विद्युत् के द्वारा स्वर्ग से सोम का लाना (जैसा कि सोम-इयेन गाथा में है)। फिर भी ठोस प्रमाण के अपर्याप्त होने के कारण आप्त्य के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्न मत उत्पन्न हो गये हैं। इनमें से कुछेक का ही उल्लेख करना यहाँ पर्याप्त होगा। राँय त्रित को जल और वायु का देवता मानते हैं। हिलेब्राएण्ड्ट उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता मानते हैं। पेरी उन्हें तूफान का देवता—जो कि इन्द्र से भी प्राचीनतर है—बताते हैं। पिशल पहले यह मानते थे कि आप्त्य समुद्र और जलो के देवता है। किंतु बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मूलतः एक मानव भिषक् थे जो बाद में देवता के रूप में परिवर्तित कर दिये गये। हार्डी त्रित को चन्द्र-देव मानते हैं।

अपां नपात् (§ 24)—

‘अपा नपात्’ नामक देवता के निमित्त एक संपूर्ण सूक्त¹ कहा गया है, और जलो के सूक्त के दो मन्त्रों में इनका आह्वान हुआ है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में कुल 30 बार हुआ है। प्रकाशमान जलपुत्रों के चारों ओर जल विराजमान है। युवक के चारों ओर युवक जल जाते हैं। तीन देवियाँ उस दिव्य व्यक्ति को भोजन देना चाहती हैं। वे प्रथम माताओं का दूध पीते हैं²। उस वृषभ ने उनके भीतर गर्भाधान किया। वह बच्चा दूध पीता है और वे उसका चुम्बन करती हैं³। जलो का पुत्र जलो में बलवान् होकर बाहर चमकता है⁴। वह बिना ईंधन के जल में प्रकाशित होता है⁵। विद्युत् से परिवेष्टित होकर ‘अपा नपात्’ तिरछे गिरते हुए जलो की गोद में चढ़ते हैं। उन्हें लेकर शीघ्रगामी स्वर्णिम जल उनके चारों ओर

1. उपैमसृक्षि वाज्रयुर्वैवस्यां चनौ दधीत न्नाथी गिरौ मे ।
अपां नपादाशुहेमां कुवित्स सुपेरांसस्वरति जोषिपुदि ॥ अ० २.35.1. भा. पू. सू.
2. तमू शुचि शुचयो दीदिवासमपां नपातं परि तस्युरापं । अ० २.35.3.
तमस्मेरा युतयो युवानं मर्मज्यमानां परि युन्यापं । अ० २.35.4
अस्मे तिस्रो अय्यध्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिन्त्यक्षम् ।
कृता इवोप हि प्रस्रंसे अप्सु पीयूषं घयति पूर्वसूनाम् ॥ अ० २.35.5
3. स ई वृषाज्जनयन्तमु गर्भं स ई शिशुर्घयति सं रिहन्ति । अ० २.35.13
4. सो अपा नपादूर्ज्यस्रस्वः सन्तु सुदेवाय विधत्ते विभाति । अ० २.35.7
5. दीदार्यानिष्मो घृतनिर्णिगुप्सु । अ० २.35.4
यो भानिष्मो दीदयदस्वः सन्तु । अ० 10.30.4.

फिरते हैं¹। 'अपा नपात्' रूप, दर्शन और वर्ण से स्वर्णिम है। हिरण्मयी योनि से आविर्भूत होकर वे आते और अपने उपासको को भोजन देते हैं²। उच्चतम पद पर सड़े होकर वे सदैव अमन्द प्रभा से प्रभासित होते हैं। तीव्र गति वाले जल अपने पुन के लिए घी का भोजन लेकर अपने वस्त्रों समेत चारों ओर उड़ते हैं³। अपा नपात्, जिन्हें युवतिया प्रज्वलित करती हैं, जिनका वर्ण स्वर्णिम है, और जिनका भोजन घी है, उनका मुखड़ा गुप्त रूप से बढ़ता है⁴। उनके पास एक गौ है जो उन्हीं के घर में भरपूर दूध देती है⁵। मनोजवा घोड़े उन्हे ले जाते हैं⁶। अपा नपात् नदियों से सबद्ध है (नाद्य)। अपा नपात् ने सभी प्राणियों को, जो उन्हीं की शाखाएँ हैं⁷, जन्म दिया है। अपा नपात् सूक्त के अन्तिम मन्त्र में इस देवता का आह्वान अग्नि के रूप में हुआ है, फलतः उसे उनका तद्रूप ही होना चाहिए। इसके विपरीत वतिपय सूक्तों में अग्नि का आह्वान अपा नपात् के रूप में हुआ है⁸। अग्नि जलो के पुन हैं⁹। वे उन जलो के पुन हैं जो पृथिवी पर प्रिय पुरोहित की तरह

- 1 अपा नपादा ह्यस्यादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वं विद्युत् वसान ।
तस्य ज्येष्ठ महिमान् वहन्तीर्हिरण्यवर्णा परि यन्ति यद्ही ॥ ऋ० 2 35 9.
क इम घो निष्यमा चिकेत वसो मातृजनयत रुधाभि ।
यद्हीना गभो अपसामुपस्थान्महान्कुविर्निर्धरति स्वधावान् ॥ ऋ० 1 95 4
आविष्टगो वर्धते चारसासु जिह्मानामूर्ध्वं स्वयंशा उपस्थे ।
उभे स्वर्ध्विभ्यतुर्जायमानावतीवी सिंह प्रति जोषयेते ॥ 1 95 5
- 2 हिरण्यरूपं स हिरण्यसदृशपा नपात्स्येदु हिरण्यवर्ण ।
हिरण्ययावति योनेनियया हिरण्यदा दंदत्यक्षमरमे ॥ ऋ० 2 35 10
- 3 अस्मिन्पदे परमे तस्मिन्वासमध्वस्मभिर्द्विभ्रहा दीदिवात्सम् ।
आपो नप्त्र घृतमञ्ज्र वहन्ती स्वयमक्रे परि दीयन्ति यद्ही ॥ ऋ० 2 35 14
- 4 तदस्यानांकमुत चार नामापीव्यं वर्धते नन्तुरपाम् ।
यस्मिन्धते युवतयः समित्या हिरण्यवर्णं घृतमञ्जमस्य ॥ ऋ० 2 35 11
- 5 स्र भा दमे सुदुवा यस्त धेनु रुधा पीपाय सुभ्वक्षमसि । ऋ० 2 35 7
- 6 उत नोऽर्हियुज्योऽमयस्क क्षिशुं न पिप्युपीव वेति सिन्धु ।
येन नपात्तमुपा जुनाम मनाजुवो वृषणा ये वहन्ति ॥ ऋ० 1 186 ०
- 7 अपा नपादसुर्यस्य मद्वा विश्वान्युर्यो मुर्ना जजान । ऋ० 2 35 2
वया इद्वन्या सुवेना-न्यस्य प्र जायन्ते वीरधश्च प्रजाभि । ऋ० 2 35 8
- 8 अग्नेरनीरस्य स आपिनेशावाचपत्न प्रतिरक्षन्नसूर्यम् ।
दमेदमे स्मिध यक्ष्यमे प्रनि ते जिह्वा घृतमुचरण्युव स्वाहा ॥ वाज० स० 8 24
- 9 सप्तोयस्वा वटमहे देव मतांस ऊनये ।
अपा नपात्सुभर्गसुदीर्घि सुप्रतीमनेहसम् ॥ ऋ० 3 9 1

बैठते हैं¹। किन्तु उनका परस्पर भेद भी किया गया है। अपां नपात् के अनुकूल अग्नि वृत्र के ऊपर विजय प्रदान करते हैं²। अपा नपात् यहाँ मानो दूसरे के शरीर से सम्मिलित होते हैं³। आशुहेमन् विशेषण, जो अपा नपात् के लिए तीन बार प्रयुक्त हुआ है, केवल एक बार ही अग्नि के लिए आया है।

अपा नपात् का उल्लेख देव-नामो की अनेक गणनाओं के क्रम में भी आता है, विशेषतया अज एकपाद्⁴, अहिर्बुध्न्य⁵ और सविता⁶ के साथ। यह विशेषण सविता के लिए एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह संभवतः इसलिए कि सविता अग्नि के उर्वरक पक्ष के प्रतिरूप है।

अपां नपात्, जो स्वर्णिम है, विद्युत् से परिवेष्टित है, उच्चतम स्थान में रहते हैं, गुप्त स्थान में बढते हैं, प्रभासित होते हैं, जलो के अपत्य है, पृथिवी पर अवतरित होते हैं और अग्नि के तद्रूप है, अग्नि के विद्युत्-पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं—उस अग्नि के जो बादलो में छिपे हैं। क्योंकि अग्नि को प्रत्यक्षतः अपा नपात् के साथ-साथ 'अपा गर्भ' का भी अभिधान मिला है⁷। इस रूप में वे मानवीय आवासों में रखे गये हैं⁸। उनका निवास-स्थान जलो में है⁹, और इन्हे दो अरण्या उत्पन्न करती है, ये ओपधियो और जलो के गर्भ हैं¹⁰। अग्नि को 'अद्रेः सूनु' भी कहा गया है¹¹, जो सुदिकल से ही विद्युत् के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु

1. अपां नपाद्व्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीदद् ऋत्विषः। अ० 1.143.1
2. स सर्वभिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रा वि पुणेर्भर्ति वाजम्।
यं त्वं प्रवेत अस्तजात राया सजोषा नःप्राप्य हिनोषि ॥ अ० 6.13.3
3. सो अपां नपादुर्नभिस्तत्तवर्णोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेर। अ० 2.35.13.
4. दे० 2.31.6. पृ० 104
शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु श नोऽहिर्बुध्न्यः। अं संमुद्रः।
शं नो अपां नपात्प्रेरास्तु अं नुः पृथिर्भवतु देव गोपाः ॥ अ० 7.35.13.
5. दे० 1.186.5. पृ० 168, दे० 2.31.6 पृ० 164 दे० 7.35.13 ऊपर
6. इत स्य देवः सविता अगो नोऽपां नपादवतु दानु पथिः।
त्वष्टा देवेभिर्जनिमिः सजोषा यौर्देवेभिः पृथिवी संमुद्रैः ॥ अ० 6.50.13
7. अमूरः कविरदितिर्विस्वा सु सुसन् मित्रो अरिभिः शिवो नः।
चित्रमनुत्पत्तां मात्यग्रेऽपां गर्भं प्रस्युं आ विवेश ॥ अ० 7.9.3
गर्भो यो अपां गर्भो वरानां गर्भश्च स्याता गर्भश्चराम्य ॥ अ० 1.70.2
8. अपाव्युभिर्मानुषीषु विद्वत्पां गर्भो मित्र ऋतेन सार्धम्। अ० 3.6.3
9. धृप्स्वन्ने सधिष्टव सौपंधीरनु रप्यसे। गर्भे सज्जायसे पुनः ॥ अ० 8.43.9.
10. अपां गर्भं दद्रोतमोषधीनां यतां जजान सुभगा विरूपम्। अ० 3.1.13
11. यता सार्हं दुषं ह्येऽग्निं प्रोष्य दोरूप। अग्नेः सुनुमापुमादुः। अ० 10.20.7.

अ मन्त्र का मन्त्र है—उस विष्णु का जो कि मेघ पर्वतों से आनिर्गुत होती है।
 अग्नि के विष्णु अंग अग्नि मन्त्रों के विरचित, उनके तृतीय रूप के नियम में उत्पन्न
 होता है जिसका नाम, समुद्र में, धृती के स्तन में, जलो की गोद में समिद्ध
 होता है। अन्तु विष्णु अग्नि का जलो में आवास वैदिक गाथा के मुनिचित
 मन्त्रों में मन्त्र है। अग्नि के विष्णु प्रयुक्त आन्तरिक पद की भी कुछ इसी प्रकार से
 आन्तरिक मन्त्रों की विवक्षित प्रतीति होती है।

अथा नपात् भागीय गाथा की रचना न होकर भारत-ईरानी काल तक
 गता है। अवेस्ता में अथा नपात् जलो की एक आत्मा (Spmat) है। यह जलो की
 गहराई में स्थित है, जलो के द्वारा पवित्र है और अनेक बार उनके साथ इसका
 आदान दिया गया है। यह नीचे धोहों पर चलता है, साथ ही समुद्र की गहराई
 में उगने प्रमाण को पट्टा था। स्पिगेर के अनुसार अवेस्ता में अथा नपात् का
 आग्नेय रूप जलित होता है। इमेन्टेटर के अनुसार वे मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप
 में अग्नि-रूप हैं। एन० बी० थॉडर इस मत से सहमत हैं। ओल्डेनबर्ग के मत में
 अथा नपात् मूलतः जल के माध्यम से प्रेत थे जो जल-जात अग्नि—जो एक पूर्णतः
 भिन्न प्राणी है—के माध्यम से कारण तद्रूप बन गये। इस मत का आधार है—
 अथा नपात् के निमित्त बहने गये दो सूक्तों में से एक सूक्त का कर्मकाण्ड में जलीय
 प्रियाओं में मन्त्रित होना, तथा ऋग्वेद (230) में भी इनके जलीय स्वरूप का प्रधान
 होना। दूसरी ओर हार्मि का अनुमरण करते हुए हिल्लेब्राड्ट कहते हैं कि अथा
 नपात् चन्द्रमा है। मैक्समूलर के अनुसार अथा नपात् सूर्य अथवा विद्युत् हैं।

मातरिश्वन् (§ 25) —

मातरिश्वन् के लिए ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आता। ऋग्वेद में इनके
 नाम का उल्लेख 27 बार हुआ है, जिनमें से 21 बार तो इसके सबसे बाद
 में भागा में, 6 बार तृतीय मण्डल में और एक बार पष्ठ मण्डल में। इन
 प्राचीनतर छ मन्त्रों में मातरिश्वन् या तो अग्नि के तद्रूप हैं अथवा वे इसके उत्पा-
 दक हैं। यद्यपि मातरिश्वन् से सम्बद्ध गाथा का आधार अग्नि और इससे मानवी-
 यता रूप का विवेक है, तथापि इस गाथा की मीमांसा से प्रकट होता है कि वे

यमायुः अद्रुता यन्ता गर्भमूतस्तु विप्रति ।

गर्भं यो मयितो जार्यते मुनिं शुधिया अग्नि सानवि ॥ अ० 6485

। दिव्यपतिं प्रभुं जज्ञ अग्निरुमद्र प्रितोयं परि' आर्षदा ।

मृतीयंमुष्णु मृत्तणा अर्जुमिग्धा यन जगते रथाधी ॥ अ० 10151

प्रिया तं अग्निं यथा यथाणि प्रिया ते धाम विष्णुना पुत्रा ।

प्रिया म नाम परमं गुणं पद्विदा तमुत्तं यन जातगन्ध ॥ अ० 10152

दोनो तद्रूप है। ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलो मे भी इस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मातरिश्वन्-विषयक जो धारणाएं अन्य संहिताओं मे तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य मे बनी है वे ऋग्वेद मे पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी।

तीन मन्त्रों में मातरिश्वा नाम अग्नि के लिए आया है^१। संभवतः यही वात इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहाँ यह एक अग्नि-सूक्त के अन्तिम मन्त्र में सर्वोच्च रूप में आया है। एक अन्य मन्त्र में जहाँ इस शब्द की व्याख्या दी हुई है, इन्हीं अग्नि का एक रूप कहा गया है—‘दिव्य गर्भ के रूप में इन्हे तनूनपात् कहा गया है, उत्पन्न होकर ये नराशंस बन जाते हैं। जब इन्हे मातरिश्वन् का अभिधान प्राप्त होता है तब ये अपनी माता में सृष्ट होते हैं। वे अग्नि की त्वरित उड़ान बन जाते हैं’^२। आगे कहा गया है—‘एक ही सत् के विषय में विप्र नाना प्रकार की बातें करते हैं—वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वन् कहते हैं’^३। एक स्थल पर मातरिश्वन् बृहस्पति के एक रूप बनते हैं जिस बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि के साथ अनेक बार स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ यज्ञ में बृहस्पति मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए^४।

कुछ स्थलों पर मातरिश्वन् की अग्नि से पृथक्ता दिखाई गई है। वे (अग्नि) परमे व्योमन् में उत्पन्न होकर मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए^८। 'अग्नि प्रथमतः मातरिश्वन् और विवस्वत् के समक्ष प्रकट हुए, पुरोहित वे चयन करने पर दोनों लोक प्रकम्पित हो गए^९'। ज्योतिष्पुञ्जो में सर्वोच्च अग्नि अपनी ज्वाला से

समुद्रे त्वा नृमणा अप्सरा ननृचश्री इधे दिवो मम उधन ।

समुद्रं त्वा नृमणा प्रपश्यन्निनुचक्रा ह्ये हिंस्रं तातुः
तृतीये त्या रजसि तस्थिष्या सम्प्रामुपत्ये महिषा अर्धन ॥ ऋ० 10 45 3

मित्रो अमिरीह्यो मातुरिश्वाऽऽदूतो वक्षद् यजयाय देवान । ऋ० ३८७

■ शुभ्रमुष्मिर्बले हवामहे वैश्वानर मातरिस्थान सुवर्ध्वम् । ऋ० ३२०२

स मातरिषां पुरुवारपुष्टिर्विदुः गातु तनयाय स्युर्विदुः ।

मिता गोपाजनिता रोदस्योद्वेवाश्रमि धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ५० ॥ १७४

2 तन्नृनपादुच्यते गर्भे आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते ।

तनुनपादुच्यते गमे भासुरा नराशिता जयाति पदुच्यते ॥
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि यातस्य सर्गो भगवत्सरीमणि ॥ अ० ॥ २९ ॥

3 इन्द्रं मित्रं वरुणं भृगुमिमादुर्यो दिव्यं स सुपर्णो गरुमान् ।

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमातुरयो दिव्यं स सुव्रता सुव्रतः ॥ १०४ ॥
एकं सद् विप्रो बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ १०५ ॥

4 बृहस्पति स ह्यज्ञो यरामि विभ्वामवसममृते मातरिषा । क्र० ११७०२

४ बृहस्पति स ह्यज्ञा यरामि विन्व्यामन्यात्रिरभिरभद्रमातरिश्वने ।
 ५ स जायमान परमे व्योम न्यात्रिरभिरभद्रमातरिश्वने ।

स जायमान परम ध्यामिन्याऽर्हन्तेनैव जायते ।
 यस्य त्वां समिधानस्य मज्झन्ता प्र चारां शोचि शृण्वी नरोचयन् ॥ अ० १ १४३ २

6 त्वमंग्रे प्रथमो मातृरिधनं आशिर्भूतं मुक्ताया शिरस्त्रये ।

गगन को धारण करते हैं, जबकि मातरिश्वन् गुप्त हविर्वाट् को समिद्ध करते हैं¹। यह मन्त्र उस मन्त्र के ठीक बाद आता है, जिसमें कि अग्नि को मातरिश्वन् कहा गया है। एक ही क्रम में आनेवाले मन्त्रों में इस प्रकार की असंगति की एकमात्र व्याख्या यह है कि परवर्ती मन्त्र में जिस मातरिश्वन् शब्द का प्रयोग अग्नि के एक विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुआ है, उसी का प्रयोग पूर्ववर्ती मन्त्र में उनके एक विशेषण के रूप में हुआ है। मातरिश्वन् भृगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता को लाया, जो यज्ञ-संग्राम की पताका है और द्विजन्मा दूत है²। मातरिश्वा एक (अग्नि) को आकाश से लाये, और श्येन ने दूसरे (सोम) को चट्टान में से निकाला³। मातरिश्वा यज्ञ के पुरोहित स्वर्गस्थ अग्नि को लाये⁴, मातरिश्वा (श्रीर) देवताओं ने अग्नि की सृष्टि की, जिसे भृगुओं ने मनुष्यों के लिए प्रथम यजनीय देव के रूप में आविर्भूत किया⁵। उस अग्नि को मातरिश्वा देव मनुष्य के लिए सुदूर से लाये है⁶। विवस्वत् के दूत मातरिश्वा वैश्वानर अग्नि को सुदूर से लाये हैं, जिसे वलवान् (देव) ने जलों की गोद में जकड़ लिया था⁷। मातरिश्वा घर्षण से उत्पन्न होने वाले गुप्त अग्नि को, देवताओं के यहां से लाये है⁸। मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा गुप्त अग्नि को आविर्भूत किया⁹। अग्नि को मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा उत्पन्न किया और उसे मनुष्यों के आवासों में स्थापित किया¹⁰।

अरेजेतां रोदसी होतृवृयैःसंज्ञोभारमयज्ञो मूहो वंसो ॥ ऋ० 1.31.3.

1. उदस्तभौत्समिधा नार्कमुज्योऽग्निर्भवसुतमो रौचनानाम् ।
यदी भृगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥ ऋ० 3.5.10.
2. वह्निं युवासे विदधस्य केतुं सुग्राव्यं दूतं सद्यो वर्धम् ।
द्विजन्मानं रुयिमिव प्रक्षुस्ते रातिं भर्तुद् भृगवे मातरिश्वा ॥ ऋ० 1.60.1.
3. आन्यं द्वयो मातरिश्वा जभारामध्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः । ऋ० 1.93.6.
4. श्रुतावानं यज्ञियं विप्रमुक्यमा यं वधे मातरिश्वा द्विव क्षयम् ।
ते चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
5. धावा यमग्निं पृथिवीं जर्निष्टामाप्स्वष्टा भृगवो यं सहोभिः ।
हृंकेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततश्चुर्मनवे यज्ञग्रम् ॥ ऋ० 10.46.9.
6. यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं याः परावतः । ऋ० 1.128.2.
7. अपामुस्थं महिषा भृगुणत्त विशो राजानमुषं तस्थुर्कृमिमयम् ।
आ दूतो अग्निममरद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ ऋ० 6.8.1.
8. सुसुवांसमिव तन्नाऽग्निमिथा तितोहितम् ।
पेनं नयन्मातरिश्वा परावतो देव्यो माधितं परि ॥ ऋ० 3.0.5.
9. यदीमनुं प्रदिवो मयं आधुने गुहा सन्तं मातरिश्वा मयायति । ऋ० 1.141.3.
10. मयीद् यदीं रिभृनो मातरिश्वा गृहेर्गृहे श्येतो जेन्यो भूत् । ऋ० 1.71.4.

इन्द्र ने त्रित के लिए अहि से गौए उत्पन्न की और दध्यध्व (तथा) मातरिश्वन् के लिए गोव्रज प्रदान किया¹ ।

वाद के सूक्तो में कतिपय ऐसे अस्पष्ट मन्त्र हैं जिनसे मातरिश्वान् के चरित्र पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मन्त्रों में से दो में वे सोम-पावक और सोम-पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते हैं² । और एक अन्य मन्त्र में उनका उल्लेख उन पितरो के साथ हुआ है जिनके साथ इन्द्र ने सोम पान किया था³ । इन्द्र की तुलना इनके साथ एक बार कार्य-कुशल ऋभुओं के रूप में की गई है⁴ । यह तुलना संभवतः मातरिश्वान् की अग्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की गई हो⁵ । विवाह-सूक्त के एक मन्त्र⁶ में भी कार्य-कुशलता की यह धारणा वर्तमान प्रतीत होती है जहाँ कि दो प्रेमियों में हार्दिक मिलन कराने के लिए अन्य देवों के साथ मातरिश्वान् का आह्वान किया गया है । अन्त में, एक अत्यन्त अस्पष्ट मन्त्र⁷ में मातरिश्वान् को असीम और सलिल कहा गया है (सलिल विशेषण का प्रयोग अथर्ववेद में वात के लिए अनेक बार हुआ है) । ये दोनों विशेषण मातरिश्वान्-विषयक परवर्ती धारणा के पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से मातरिश्वान् अग्नि के एक पक्ष के मानवीय रूप प्रतीत होते हैं, जोकि इसी के साथ प्रोमेथियस् की भाँति गुप्त अग्नि को स्वर्ग से पृथिवी पर लाये थे । इनका प्राकृतिक आधार विद्युत् के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उन्हें जो स्वर्ग से पृथिवी⁸ पर जानेवाला विवस्वान् का दूत बताया गया है,

मधीद् यदां रिधो मातरिश्वान् होतां विश्वाप्सु विश्वेद्व्यम् ।

नि य वृधर्मनुव्यासु रिधु स्वर्गं चित्र वपुषे विभावम् ॥ ऋ० 1 148 1

1 अहमिन्द्रो रोधो वधो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि ।
अह दस्युभ्य परि नृगणमा देदे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने ॥ ऋ० 10 48 2

2 य पावमान्रीर्येत्यृषिभिः संभृतं रसम् ।

सर्वं स पूतर्मन्नाति स्वदित मातरिश्वना ॥ ऋ० 9 67 31

धर्मा समन्ता त्रिवृत व्यापतुस्तयोर्जुष्टि मातरिश्वान् जगाम । ऋ० 10 114 1

3 पृषंघ्रे मेघ्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुवाने अमन्दया । वा० खि० 4 2

4 प्रास्तौ हृष्यौजां क्रुष्वेभिस्तुतक्ष दूर शवसा ।

रुमुर्न क्रतुभिर्मातरिश्वो ॥ ऋ० 10 105 6

5 दे० 10 46 9 पृ० 172

6 समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ ।

स मातरिश्वान् स धाता समु देष्टा दधातु नौ ॥ ऋ० 10 85 47

7 अक्षपार सलिलो मातरिश्वान् । ऋ० 10 109 1

8 दे० 6 84 पृ० 172

उसकी व्याख्या भी इस बात से हो जाती है। अथर्ववेद में भी मातरिश्वा शब्द अग्नि के गुह्य नाम के रूप में प्राप्त होता है¹। किंतु साधारणतः इस संहिता में² शेष दो संहिताओं में, और ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य में मातरिश्वा शब्द से वायु का बोध होता है। इस परिवर्तन का आदि-बिन्दु ऊपर उद्धृत एक मन्त्र में दिखाया जा चुका है³। मातरिश्वा के रूप में माता मे निर्मित होकर अग्नि वायु की तीव्र उड़ान बन गए। एक अन्य स्थान पर क्रुद्ध सर्प जैसे वायुस्थ अग्नि की तुलना गतिमान् वायु के साथ की गई है⁴। इस प्रकार की उक्तियों से मातरिश्वा का अर्थ 'वायु' बन गया प्रतीत होता है।

मातरिश्वा का सजातीय शब्द किसी भी भायोरपीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता। फलतः इसे हर प्रकार से विशुद्ध भारतीय समास समझा जा सकता है जैसे कि मातरिश्वरी, ऋजिश्वन्, दुर्गभिश्वन् आदि हैं। 'मातरिश्वा यदमिमीत मातरि'—में इस शब्द की व्युत्पत्ति-संबन्धी व्याख्या आदरणीय है। इसका संभवतः अर्थ है 'माता के अन्दर बढ़नेवाला (✓शू बढ़ना, जिससे शिशु बालक तथा अन्य शब्द निष्पन्न होते हैं)। अग्नि के लिए भी कहा गया है कि वे माताओं के अन्दर बढ़ते हैं।—वन् प्रत्यय में समाप्त होनेवाले अनेक शब्दों (जैसे प्रातरिश्वन्) के प्रभाव के कारण मातरिश्वन् शब्द में द्वितीय अक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर का विपर्यय संभव है। मातृपद से अधोऽरणि अथवा विद्युन्मय मेघ लिये जा सकते हैं। किंतु इन दोनों में भी द्वितीय तात्पर्य ही अधिक संभव प्रतीत होता है, क्योंकि मातरिश्वन् का आगमन द्युलोक से होता है। यास्क⁵ मातरिश्वा को वायु का बोधक मानते हैं, और इस समास का विच्छेद वे इस प्रकार करते हैं—मातरि (अन्तरिक्षे) + श्वन् (✓श्वस्, श्वास लेना या आशु ✓अन् तेजी से श्वास लेना); जिसका अर्थ है "अन्तरिक्ष में श्वास लेनेवाला" वायु।

अहिर्बुध्न्यः (§ 26)—

गहराई के सर्प अहिर्बुध्न्य का नामोल्लेख केवल विश्वेदेवा सूक्तों में हुआ

1. यदन्तरा धावां पृथिवी अग्निरेष्टदहन्निश्चदाय्यः ।
यत्रानिष्टोऽपसीः परस्ताच्छे वासीन्मातरिश्वां तदानीम् ॥ अथ० 10.8.39.
अप्सरा मीन्मातरिश्वां प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संलिलान्यामन् । अथ० 10.8.40.
2. पर्यां धानां मातरिभ्यस्तं रजसि कुण्वंश्चावयथ ब्रह्मन् ।
यानस्थ प्रवामुपरामन् वायुर्विः ॥ अथ० 12.1.61.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. हिरण्यवन्तो रज्ज्मो रिमोरेऽहिर्बुध्निरांत इव प्रजीमान् । ऋ० 1.79.1.
5. आदिन्मातृसन्निद् यास्याशुचिरहिंश्मान उरिया नि वांरुधे ।

है और ऋग्वेद में यह कुल 12 बार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता है। पाँच बार इसका उल्लेख अज एकपाद् के साथ, तीन बार अपा नपात्, तीन बार समुद्र और दो बार सविता के साथ हुआ है। केवल तान मन्त्रो¹ में वे अकेले आते हैं। जहाँ कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुआ है वहाँ वे देवता अपा नपात्² अथवा अज एकपाद्³ है। और जहाँ अहिर्बुध्न्य और अज एकपाद् का उल्लेख एक ही मन्त्र में हुआ है, वहाँ⁴ (केवल अशत अपवाद के साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुआ है। उन देव-नामों की गणनाओं में, जिनमें कि अहिर्बुध्न्य का नाम आता है, निम्नलिखित प्रमुख है— अज एकपाद्, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, अपा नपात्, पृथिवी⁵, अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद्, त्रित, ऋभुक्षन्, सविता, अपा नपात्⁶, समुद्र, सरित्, रजस्, वायु, अज एकपाद्, तनयितु अर्णव, अहिर्बुध्न्य, विश्वेदेवा⁷। इन सवन्धियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अहिर्बुध्न्य एक अन्तरिक्षस्थ देवता हैं, और नैघण्टुक में इनकी गणना मध्यम-स्थानीय या वायु-स्थानीय देवताओं में हुई भी है। किन्तु उनके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके एकाकी उल्लेखों का अनुशीलन करना आवश्यक है। उनके विषय में सबसे अधिक रहस्यों को उघाड़ने-वाले मन्त्र में कवि कह उठा है—‘तू अपने उक्थ, अर्थात् मन्त्रों से ब्रज अर्थात् सलिल में उत्पन्न हुए अहि की स्तुति करता है, जो अन्तरिक्ष में सरिताओं के बुध्न पर अधिष्ठित हैं⁸। इससे सूचित होता है कि अहिर्बुध्न्य अन्तरिक्ष-सागर के

मातरिश्वा वायु । मातर्यन्तरिक्षे शसिति ।

मातर्याश्वनितीति वा । नि० 7 26

1 मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा यज्ञो अस्य सिधदत्तायो । ऋ० 5 41 16

अज्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीना रजं सु पीदन् । ऋ० 7 34 16

मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा यज्ञो अस्य सिधदत्तायो । ऋ० 7 34 17

2 दे० 1 186 5 पृ० 168

3 अज एकपाद् सुहवेभिर्ऋग्विरिहिं शृणोतु बुध्न्यो हवीमनि । ऋ० 10 64 4.

4 समुद्र सिन्धू रजो अन्तरिक्षमज एकपाद् तनयितुर्ऋणव ।

अहिर्बुध्न्यं शृणुद् वचासि मे विश्वे देवास उत सूर्यो मम ॥ ऋ० 10 66 11

5. दे० 7.35 13 पृ० 169

6 दे० 2 31 6 पृ० 164

7 दे० 10 66 11, 7 34 16 ऊपर

8 मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धान्मा यज्ञो अस्य सिधदत्तायो । ऋ० 7 34 17

उत नो नक्षत्रा वृषण्वसु सूर्यामासा सदानय सधन्या ।

सचा यत्सावेपामहिर्बुध्न्यं बुध्न्यं ॥ ऋ० 10 93 6

सलिलो मे निवास करते हैं। यास्क बुध्न का अर्थ 'अन्तरिक्ष' करते हैं, जबकि सायण इसे 'स्थान' अथवा अन्तरिक्ष बताते हैं¹। इसके ठीक बाद आनेवाले मन्त्र में अहिर्बुध्न्य से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासको को रिप् अर्थात् हानि के गर्त में न डाले और ऋतायु पुरुष के यज्ञ को क्षति से बचावे और इन्ही शब्दों का प्रयोग उनके लिए एक अन्य मन्त्र में भी किया गया है²। इससे प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव में किसी सीमा तक नाशक तत्त्वों का सनिवेश भी विद्यमान है। नहीं तो अहि पद का प्रयोग तो साधारणतया केवल वृत्र के लिए ही आता है। वृत्र के विषय में वर्णन आता है कि वह जलों को आवृत करके उनमें परिप्लुत हो जाता है, वह उनमें निवास करता है अथवा वह अन्तरिक्ष के बुध्न पर रहता है³। अहि को अन्तरिक्ष (सायण 'उदक') (मेघों का) विध्वनन करनेवाला बताया गया है⁴। यह भी वर्णन आता है कि अग्नि व्यापक रजस् के बुध्न में आविर्भूत हुए है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अहिर्बुध्न्य मूलतः अहिवृत्र से भिन्न नहीं थे, यद्यपि उनका आह्वान एक देवता के रूप में आता है, जोकि 'अपा नपाद' जैसे लगते हैं; और जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का सकेत मिल जाता है। परवर्ती वैदिक साहित्य में अहिर्बुध्न्य को अग्नि गार्हपत्य के साथ जोड़ दिया गया है⁵; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में अहिर्बुध्न्य रुद्र का एक नाम बन जाता है और तब यह शिव का विशेषण बनकर आता है।

अज एकपाद (§ 27) —

अज एकपाद अहिर्बुध्न्य के ही निकट संबन्धी है। इनका नाम पांच बार अहिर्बुध्न्य के साथ और एक बार उनसे पृथक् आता है। ऋग्वेद⁶ में आहूत देवता — 'पावी

1. शुभ्रमन्तरिक्षम् । नि० 10 44
2. मानोऽहिर्बुध्न्यो रिपे धादुस्मात्कं भूदुपमातिरनिः । ऋ० 5 41.16
3. परीं घृणा चरति तिलिपे शब्रोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् ।
वृत्रस्य यथं वृणे दुर्गुर्भिश्चनो नि जघन्य हन्वोरिन्द्र तन्यतुम् ॥ ऋ० 1.52 6
4. दे० 1.79 1 पृ० 174.
5. समुद्रोऽसि त्रिधर्वचाऽ अत्रोऽस्थेकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि सद्रो ऽस्युतस्य ।
वाज० सं० ५ ११

एष ह वा अहिर्बुध्न्यो यदग्निर्गार्हपत्यः । ऐ० मा० 3.36.

अहं बुध्निय मन्त्रं मे गोपायेति । अग्नीन्वाव सा तान्यवमत ।

तान् प्रजार्पतिः पर्यगृह्णात् । तै० मा० 1.1.10 3.

6. पारिरीवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरारः समुद्रियः ।

विधे देवार्गः गृणन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरण्या ॥ ऋ० 10.७७.१०.

रवी, एकपाद् अज, दिवो घर्ता, सिन्धु, समुद्रियः, आपः, विश्वेदेवाः, सरस्वती'—उसी वेद के मन्त्र में आहूत देवताओं के लगभग तद्रूप है, जैसे—समुद्र, नदी, वायु-लोक, अज एकपाद्, तन्यतु अणंव, अहिर्बुध्न्य और विश्वेदेवा¹। इन दोनों मन्त्रों से सूचित होता है कि अज एकपाद् अन्तरिक्षस्थ देवता हैं। तथापि नैघण्टुक 5.6. में इनकी गणना द्युस्थानीय देवताओं में की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अज एकपाद् ने द्यावापृथिवी को हड़ किया²। तैत्तिरीय ब्राह्मण³ का कथन है कि अज एकपाद् पूर्व में उदित हुए है। इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने अज एकपाद् को एक प्रकार की अग्नि बताया है, किंतु दुर्गाचार्य इसका अर्थ करते हैं 'सूर्य'। यास्क अज एकपाद् के आधार के विषय में स्वयं अपना कुछ भी मत नहीं प्रकट करते। उन्होंने केवल अज का अर्थ किया है 'अजन' (गतिमान् करनेवाला) और एकपाद् का अर्थ दिया है 'एक पैरवाला' या 'जो एक पैर से रक्षा या पान करते है'। गृह्यसूत्रों में यद्यपि अज एकपाद् का स्वतन्त्र देवता के रूप में अस्तित्व प्रायः नहीं के बराबर रह गया था, तथापि गृह्य अनुष्ठानों में अहिर्बुध्न्य के समान अज एकपाद् के लिए भी हविष् का प्रदान होता था⁴। महाकाव्यों में अजैकपाद् रुद्र के ग्यारह नामों में से एक नाम है और यहां पहुंच कर वह शिव का विशेषणमात्र रह गया है।

राय और आसमान, अज एकपाद् को तूफान का प्रेत मानते हैं और इस नाम का अनुवाद करते हैं 'एक पैरवाला, हांकनेवाला, या तूफान उत्पन्न करनेवाला'। बल्लमफ्रील्ड और विक्टर हेनरी के मत में अज एकपाद् सौर-देवता है। हार्डी के अनुसार अज एकपाद् 'अकेले चलनेवाला बकरा' चन्द्रमा है। वेर्गेन इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अजन्मा (अज), जिसके केवल एक पैर है'। और वे इसका तात्पर्य लगाते हैं उस देवता से, जो अद्वितीय एकान्त रहस्यमय स्थान में निवास करते हैं। किंतु यदि एक और अटकल लगाई जाय तो इस नाम का अर्थ होगा 'एक पैरवाला बकरा' जो मूलतः विद्युत् का आलंकारिक अभिधान रहा होगा—बकरा शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित-गति का बोधक है और 'एक पैर' विद्युत् की एक रेखा का लक्षक है जोकि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है।

रुद्र (§ 28)—

ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान मिला है। इनके निमित्त कहे गये सकल सूक्त

1. दे० 10.66.11. पृ० 175.
2. तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽहं हृद् द्यावापृथिवी वल्लेन। अथ० 13.1.6.
3. अज एकपादुर्दगात्पुरस्तात्। तै० ब्रा० 3.1.2.8.
4. पायसमैन्द्रं अपयित्वा पूर्वाप्राप्यैस्तीर्त्वाज्य भागाविष्ट्वा ज्याहुतीर्हुदोतीन्द्रायेन्नाप्या-

केवल 3 है, अश्वत् सूक्त एक है, एव सोम के साथ एक अन्य सूक्त में भी इसका नाम आता है। इनका नामोल्लेख लगभग 76 बार हुआ है।

ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताएँ निम्नस्थ हैं। इनके एक हाथ है¹, इनकी भुजाएँ², और अवयव दृढ़ एव सनद्ध है³। इनका रंग भूरा (वभ्रुः) है⁴। इनके होठ सुन्दर हैं⁵, और (पूषन् की भाँति) इनके बाल घुघराले हैं⁶। इनका आकार आखों को चौंधिया देनेवाला है⁷ और इनके रूप अनेक हैं⁸। ये द्युतिमान् सूर्य की भाँति एव स्वर्ण की भाँति चमकते हैं⁹। ये स्वर्णिम आभूषणों से प्रसाधित हैं¹⁰ और भाँति-भाँति के रूपोवाला निष्कं पहनते हैं¹¹। ये रथ पर बैठते हैं। परवर्ती सहिताएँ—विशेषतया वाजसनेयि सहिता, इनके साथ कुछ और विशेषताओं को जोड़ देती हैं जैसेकि—वे सहस्राक्ष हैं¹², उनके उदर, मुख, जिह्वा और दान

अजायैकपदेऽहिर्बुध्न्याय । पार० गृ० सू० 2.15 2.

1. क१स्य ते रुद्र मृच्छयाकुर्वन्तो यो अस्मि भेषजो जलपः ।
अपमूर्ता रपसो दैव्यस्याभी जु मां वृषभ चक्षमीथाः ॥ ऋ० 2 33 7.
2. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियास्ति तवस्मिस्तवसां वज्रयाहो ।
पर्यिणः पारमहंसः स्वस्ति विश्वा अर्भीषी रपसो युयोधि ॥ ऋ० 2.33.8.
नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतो तस्यपथे नमः । बाहुभ्यः सुत ते नमः । वा० सं० 16 1.
3. क्षिप्रेभिर्गैः पुरुषं उग्रो बभ्रुः शुक्लेभिः पिपिशे हिरण्यैः । ऋ० 2 33 9.
4. हवींभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमैर्भी रुद्रं दिवीय ।
ऋदुदरः सुहवो मा नो अस्त्ये बभ्रुः सुशिघ्री रीरधन्मनायै ॥ ऋ० 2 33 5
5. दे० 2 33 5. ऊपर ।
6. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयर्दीराय ॥ भरामहे मृतीः ।
यथा तमसद् द्विपदे चतुर्व्यदे विश्वं पूष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम् ॥ ऋ० 1 114.1.
7. द्विवो वराहमरुपं कपर्दिनं त्वेष्टं रूपं नमसा निह्वयामहे ।
हस्ते विभ्रद् भेषजा वार्याणि शर्म वसिष्ठदिरस्मभ्यं वसव ॥ ऋ० 1 114 5
8. दे० 2 33 9 ऊपर ।
9. यः शुभ इय सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । ऋ० 1 43 5
10. दे० 2 33 9 ऊपर ।
11. अहं न विभर्षि सार्वकानि धन्वाहं न निष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
महं हि दं दयसे विभ्रमम्वं न वा भोजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ ऋ० 2.33 10.
स्तुहि श्रुते शर्तसदं युवाने मृगे न भीममुपहृयमुग्रम् ।
मुखा जसिरे रुद्र स्तनान्नाऽन्यं ते अस्मत्पितृपन्तु सेनाः ॥ ऋ० 2 33.11.
12. भरथा नीलैस्त्वण्डेन सहस्राक्षेण वाजिनो । रुद्रेणार्धरथानिना तेन मा समरामहि ।

हैं¹ । उनका उदर काला और पीठ लाल है² । वे नील-कण्ठ है³ । वे नीले वालों वाले (नील-शिखण्ड) हैं⁴ । वे ताम्र और लोहित वर्ण के हैं⁵ । वे चर्म पहने हुए हैं⁶ और पर्वतों पर रहते हैं⁷ ।

ऋग्वेद में रुद्र के शस्त्रों का उल्लेख आता है । एक स्थान पर कहा गया है कि उनके हाथ में वज्र है⁸ । उनका विद्युत्-कृपाण (विद्युत्) आकाश से छूटकर पृथिवी पर भ्रमण करता है⁹ । यह भी कहा गया है कि उनके पास धनुष्-बाण¹⁰ है,

1. नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षायामर्त्य । अथ० 11.2.3.
- नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीळुपे । वा० सं० 16.8.
1. अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्या य ते । दुद्भ्यो गुन्धार्य ते नमः । अथ० 11.2.6.
2. नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् । अथ० 15.1.7.
- नीलैर्नैवाग्निं भार्गव्यं प्रोषांति लोहितेन ।
द्विषन्तं विभ्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ अथ० 15.1.8.
3. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । वा० सं० 16.7.
4. रुद्र जलापभेज्ज नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।
प्राशं प्रति प्राशो जहारसान्कृण्वोपधे ॥ अथ० 2.27.6.
5. दे० वा० सं० 16.7. ऊपर ।
6. एतत्ते रुद्रावसं तेन पुरो मूर्जवतोऽस्तीहि ।
अवततधन्वा पिनाकावसुः कृत्तिवासाऽर्हिसन्नः शिवोऽस्तीहि ॥ वा० सं० 3.61
- मीढुष्टम् शिवतम शिवो नः सुमना भव ।
परमे वृक्षऽभार्युधं निधाय कृत्ति वसानऽ आचरु पिनाकं विभ्रदाग्निं ॥ वा० सं० 16.51
7. या तं रुद्र शिवा तनूरघोरापकाशिनी ।
तया नस्तन्वा शन्यमया गिरिशन्ताभिचरुःसीहि ॥ वा० सं० 16.2.
- यामिधु गिरिशन्त हस्ते विभर्व्यस्तवे ।
शियां गिरिश्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ वा० सं० 16.3.
- शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा यदामसि ।
यथा नः सर्वमिज्जगदयदमं सुमना असेत् ॥ वा० सं० 16.4.
8. दे० 2.33.3. पृ० 178.
9. या तं विद्युदर्वसृष्टा दिवस्परि ह्मया चरति परि सा वृणक्नु नः ।
सहस्रं ते स्वपिवात भेज्जा मा नस्तोऽकेषु तनयेषु रीरिपः ॥ ऋ० 7.46.3.
10. दे० 2.33 10-11 पृ० 178.
- तमुं पुष्टि यः स्त्रिषुः सुधन्या यो विश्वस्य क्षयति भेज्जस्य ।
यद्वा मुहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्द्वैवमसुरं दुवस्य ॥ ऋ० 5.42.11.
- अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । ऋ० 10.125.6.

जो स्थिर और तीव्र-गतिवाले है¹। उनका आह्वान कृशानु और तीर चलाने-वालों के साथ हुआ है²। जिन मन्त्रों में इन्द्र की तुलना रथ में बैठे हुए अस्ता अर्थात् तीरदाज्ञ से की गई है वहां हो सकता है अभिप्राय इन्हीं से हो³। अथर्व-वेद में इन्हे अस्ता भी बताया गया है⁴। अथर्ववेद और अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में उनके शर, अस्त्र, वज्र या चक्र का पुन पुन संकेत मिलता है।

रुद्र के विषय में सबसे अधिक बार कथित बातों में से एक है—उनका मरुतो के साथ साहचर्य। वे उनके पिता हैं⁵, मरुतो के वारे में उल्लेख मिलता है कि वे रुद्र के पुत्र हैं, और अनेक बार उन्हें 'रुद्रा' या 'रुद्रिया' भी कहा गया है। रुद्र ने रुक्मवक्षस् मरुतो को पृथिवी (सा माध्यमिका वाक्) के शुक्ल ऊघस् से उत्पन्न किया⁶। रुद्र कभी भी मरुतो के युद्ध-कौशल से संपृक्त नहीं होते क्योंकि वे राक्षसों के साथ युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते। त्र्यम्बक विशेषण जो वेदोत्तर कालीन साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया है, वैदिक साहित्य ही में रुद्र के लिए प्रयुक्त हो चुका है⁷, और प्रतीत होता है कि ऋग्वेद⁸ ही में एक बार रुद्र त्र्यम्बक बन चुके हैं। इस शब्द का अर्थ है 'वह जिसके तीन माताएं हैं'⁹ इस बात का जगत् के तीन भागों में विभाजन से सवन्ध दीख पड़ता है। वेदोत्तरकालीन शिव-पत्नी अम्बिका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० सं०⁷ में हुआ है, किंतु यहां यह रुद्र की पत्नी नहीं अपितु उनकी बहन बनकर आती है।

- 1 इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरं शिपेयं देवाय स्वधात्रे ।
अपांहाय सहमानाय वेधसे तिम्रायुधाय भरता ऋणोर्तु न ॥ ऋ० 7 46 1
- 2 कुशानुमस्तृन् त्रिव्यं स्रधस्थ आ रुद्र रुद्रेषु रुद्रिय हवामहे । ऋ० 10 64 8
- 3 तिष्ठद्वरी अभ्यस्तेषु गते वचो युजां वहत इन्द्रं मूष्वम् । ऋ० 6 20 9
दे० 2 33 11 पृ० 178
- 4 युमो मृत्पुंरधमातो निर्जयो बभू शर्वोऽस्ता नीलशिरः । अथ० ॥ 93 1
तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद् भुवर्निवासमनुष्टातारमकुर्वन् । अथ० 15 5 1
पून् निव्वास प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्टातानुं तिष्ठति । अथ० 15 5 2 15 आदि
- 5 इदं पित्रे मरुतामुच्यते वच स्वादो स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् । ऋ० 1 114 0
उप ते स्तोमानपनुषा इवाकर्तुं रास्यो पितर्मरुता सुम्नमस्मे । ऋ० 1 114 0
आ ते पितर्मरुता सुम्नमेतु । प्रजायेमहि रुद्र प्रजायि । ऋ० 2 33 1
- 6 रुद्रो यद्वं मरुतो रुक्मवक्षसो वृषार्जनि पृथ्व्यां शुक् ऊघनि । ऋ० 2 31 2
- 7 अयं रुद्रमदीम हव देव त्र्यम्बकम् । वा० सं० 3 58
- 8 "त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बर्धनान्मृत्योर्मुक्षीषु मा मृताम् ॥ ऋ० 7 59 12
- 9 श्री पृथर्या सिन्धवरिय करिनामुत त्रिमाता त्रिदशेषु सभ्राट् । ऋ० 3 56 5

शिव-पत्नी के स्थायी नाम उमा और पार्वती सर्वप्रथम सभवत तैत्तिरीय आरण्यक और केनोपनिषद् में आते हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र¹ में अग्नि के साथ तद्रूपित देवताओं में से एक रुद्र भी हैं। अग्नि के साथ उनका ताद्रूप्य अथर्ववेद², तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण³ में किया जा चुका है। रुद्र शब्द बहुधा विशेषण के रूप में आता है और अनेक स्थलों पर तो यह अग्नि के गुण-विशेष का वाचक भी बनता है, यद्यपि अश्विनो के विशेषण-रूप में इसके प्रयोग और भी बहुल हैं। अनेक अन्य नामों के साथ-साथ सर्व और भव ये दो नाम भी वाजसनेयि-संहिता⁴ में रुद्र के लिए आये हैं। ये दोनों नाम अथर्ववेद में आ चुके हैं और वहाँ रुद्र के नाशक शर एव विद्युत् की ओर संकेत किया गया है⁵। किंतु इन मन्त्रों में वे एक दूसरे से, और सब पूछिए तो रुद्र से भिन्न देवताओं के रूप में आये प्रतीत होते हैं। भव और सर्व को तो एक सूत्र-परिच्छेद में रुद्र के पुत्र भी बताया गया है और शाखायन श्रौतसूत्र⁶ में इनकी तुलना शिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेड़ियों से की गई है। वाजसनेयि संहिता⁷ में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, सर्व, ईशान, महादेव, उग्रदेव तथा अन्य देवताओं की गणना एक ही देव के अनेक रूपों की न्याई हुई है। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महान् देव ये अग्नि

- 1 त्वमेने रुद्रो असुरो मुहो दिव । ऋ० 216
- 2 तस्मै रुद्राय नमो अस्वग्नये । अथ० 7871
- 3 अग्निर्वै रुद्र । शत० ब्रा० 61310
अथैव सर्वोऽग्नि सुस्कृत सु पपोऽत्र रुद्रो देवता । शत० ब्रा० 9111
- 4 नमो भुवस्य हेतै जगता पतये नम । वा० स० 1618
नमो भुवार्थ च रुद्रार्थ च नम शर्वार्थ च पशुपतये च । वा० स० 1628
- 5 दे० अथ० 2276 पृ० 179 दे० अथ० 6931 पृ० 180
भवा शर्वार्थस्यता पापकृते कृत्या कृते । बुद्धते विद्युतै देवहेतिम् । अथ० 10123
भराशर्वो भूदत मामि यात भूतपती पशुपती नमो वाम ।
प्रतिहितामायतां मा वि स्राष्ट मा नो हिंसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पद ॥ अथ० 1121
घनुर्विभर्षि हरित हिरण्यं सहस्रग्नि शतवध शिखण्डिनम् ।
रुद्रस्येपुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यत्तमस्या दिशि जित ॥ अथ० 11212
- 6 यागरण्ये पथयो वृकौ जजमताविध ।
महादेवस्य पुत्राभ्या भव शर्वाभ्या नम ॥ शा० श्री० सू० 4201
- 7 अग्निं हृदयेनाशनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृस्तुहृदयेन भवं युक्ता ।
शर्वं मतस्नाभ्यामीशानं मनुयुना महादेवमन्त पर्जन्येनोग्र देव वनिधुना वसिष्ठदनु
शिखानि कोश्याभ्याम् । वाज० स० 398

के ग्राठ रूप बनकर आये है¹, एक अन्य स्थल पर सर्व, भव, पशुपति और रुद्र को अग्नि के नाम कहा गया है²। अशनि जो उपर्युक्त नामों में से एक है और जो शतपथ ब्राह्मण³ में कुमार का एक नाम बनकर आया है, उसी ब्राह्मण में विद्युत् के अर्थ में भी आता है, किंतु शांखायन ब्राह्मण में इसका अर्थ 'इन्द्र' किया गया है। पशुपति विशेषण रुद्र के लिए वाजसनेयि-संहिता, अथर्ववेद, एवं परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त हुआ है; और यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि गृह से बाहर के पशु रुद्र के लिए आक्रमणीय होते हैं, और उनकी रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है।

रुद्र के लिए ऋग्वेद में आता है कि वे मृग की भांति भीम⁴ एवं उपहतनु अर्थात् घातक है⁵। वे द्युलोक के अरूप वराह है⁶। वे वृषभ है⁷। वे वृहत्⁸, दृढ़⁹, बलवानों में बलिष्ठ¹⁰, अपाठ अर्थात् अजेय¹¹, अमेय शक्तिवाले¹², और त्वरितगति¹³

1. तान्येतान्यष्टाग्नि रूपाणि । शत० ब्रा० 6.1.3 18.
2. अग्निर्वै स देवस्तस्यैतानि नामानि सर्व इति युया प्राच्या आ चक्षते भव इति युया बाहीकाः पशूनां पृती रुद्रोऽग्निरिति । शत० ब्रा० 1.7.3.8.
3. तममवीदशुनिरसीति । तद् युदस्य तन्नामास्तोद् विद्युत्तद्वृषभमद् विद्युद्वा अशुनिः । शत० ब्रा० 6.1.3.14.
4. दे० 2.33.9, 2.33.11. पृ० 178.
उग्रं मरुद्भीं रुद्रं हुवेम । ऋ० 10.126.5.
5. दे० 2.33.11. पृ० 178.
6. 1.114.5. पृ० 178.
7. दे० 2.33.7. पृ० 178.
प्र बुभ्रवै वृषभार्य धितीवे मुहो मुहीं सुष्टुतिमीर्यामि ।
ममस्या कर्मलीकिन् नमोभिर्गृणीमस्मि खेपं रुद्रस्य नाम ॥ ऋ० 2.33.8
पुवा धन्नो वृषभ चेक्रितान् यथा देव न हर्णाये न हंसि । ऋ० 2.33 15.
8. इन्द्रं नो जने वसुभिः सजोषां रुद्रं रुद्रेभिरा वहा युदन्तम् ।
घादित्वेभिरद्रिं विथर्जन्त्या गृहस्पतिमृकभिविथारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
9. वद् रुद्राय प्रवेतसे मीळदुष्टमाय तर्ष्यसे ।
योचेसु शतम् हुदे । ऋ० 1.43.1.
दे० 1.114.1. पृ० 178
10. दे० 2.33 3 पृ० 178
11. दे० 7.46 1. पृ० 180
12. दे० 2.33.10. पृ० 178
13. प्र रुद्रेण यपिनां यन्ति मित्वं गतितो मुहीमममं नि दधन्ति । ऋ० 10.92.5

है और त्वेप¹ है। वे युवा हैं², और ऋष्य, अजर एव सुपुम्न हैं³। उन्हें असुर⁴ अथवा द्युलोक का सबसे महान् असुर कहा गया है⁵। वे स्वयंशस्⁶, क्षयद्वीर⁷, और इस प्रभूत जगत् के ईशान हैं⁸, वे जगत्-पिता हैं⁹। वे अपने साम्राज्य के मानव-जात के शुभाशुभ को देखते हैं¹⁰। वे सरिताओं को धरती पर प्रवाहित करते हैं और गर्जन-तर्जन करते हुए वहां की हर वस्तु को ओदी करते हैं¹¹। वे प्रचेतस् हैं¹², वे कवि हैं¹³, और उनका हाथ मृडयाकु है¹⁴। अनेक बार उन्हें भीषवस् कहा गया है¹⁵, और परवर्ती वेदों में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ ही केवल रुद्र के लिए है। वे कामो के पूरक हैं, वे प्रदीप्त अग्नादि के देनेवाले हैं। वे कल्याणकारी 'शिव' हैं¹⁶।

- 1 त्वेपं युय रुद्र यज्ञसाधं वृद्ध कविमन्त्रे नि ह्यमहे ।
अरे अस्मद् दैव्य ह्येवं अस्तु सुमतिमिद् व्यमस्या वृणीमहे ॥ ऋ० 1 114 4
- 2 दे० 2 33 11. पृ० 178
युवा पिता स्वपा रुद्र यपा सुदुघा शक्तिं सुदिना मुस्त्य । ऋ० 5 60 5
- 3 भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्र दिवां ध्रुव्या रुद्रमन्त्रौ ।
धुहन्त मूध्वमूर्जरं सुपुम्नमृध्वधुवेम कविर्नैपितासं ॥ ऋ० 6 49 10
- 4 दे० 5 42 11 पृ० 170
- 5 दे० 2 16 पृ० 181
- 6 तद् रुद्राय स्वयंशसे । ऋ० 1 129 3
स्वोमं वो अद्य रुद्राय शिषसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन ।
येभिं शिव स्वर्षां एवयार्वाभिदिव सिपंति स्वयंश निरामभि ॥ ऋ० 10 92 9
- 7 दे० 1 114 1 पृ० 178
मुखा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । ऋ० 1 114 2
- 8 ईशानादस्य भुवनस्य भूरेन वा उ योपद् रुद्रादसुर्यम् । ऋ० 2 33 9
- 9 दे० 6 49 10 ऊपर
- 10 स हि क्षयेण क्षम्यस्य जम्भन् साम्राज्येन दिव्यस्य चेतेति ।
अवल्लवन्तीरपं नो दुरधराऽनमीवो रुद्र जासु नो भव ॥ ऋ० 7 46 2
- 11 प्र रुद्रेण युयिनां यन्ति सिन्धवास्तिरो महीमरमंति दधन्विरे ।
येभिं परिज्मा परिग्रुरु ज्यो वि रोदृज्जठरे विधमृक्षते ॥ ऋ० 10 92 5
- 12 दे० 1 43 1 पृ० 182
- 13 दे० 1 114 4 ऊपर
- 14 दे० 2 33 7 पृ० 178 दे० 6 49 10 ऊपर
- 15 अद्यामं ते सुमतिं दैवयज्यया क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीद्व । ऋ० 1 114 ॥
- 16 दे० 10 92 9 ऊपर

ऋग्वेद में अनेक बार रुद्र की अनुदारता के भी संकेत मिलते हैं, क्योंकि उनके निमित्त कहे गए सूक्तों में उनके भीषण असुरों से भीति और उनके अमर्ष से भय के भाव झलकते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे क्रोध में आकर अपने उपासकों, उनके माता पिताओं, उनके अपत्यों एवं परिजनो, पशुओं एवं अश्वों की क्षति न करें¹। इसके विपरीत उनसे कहा गया है कि वे उनके अश्वों को छोड़ दें², अपने क्रोध एवं वज्र को उपासकों की ओर से लौटा लें और उनसे दूसरों को ध्वस्त करें³। उनसे अनुनय किया गया है कि क्रोध आने पर भी वे अपने वज्र को लौटा लें, और अपने उपासकों, उनके बाल-वच्चों और गौओं को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायें⁴, और उन सबसे अपने गोघ्न और नृघ्न वज्र को दूर ही रखें⁵। उनके दौर्मनस्य एवं मन्यु से भय प्रदर्शित किया गया है⁶, और उनसे विनती की गई है कि वे मानव-जाति के पैरवाले सहायकों (अवस) के प्रति दयालु हों⁷। उपासक प्रार्थना करते हैं कि वे नीरोग बने रहें और उन पर रुद्रदेव की कृपा बनी रहे⁸। उन्हें भिषक्तम कहकर उनसे माग की गई है कि वे अपनी भेषजों से स्तोताओं को वीर नर प्रदान करें। एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है⁹, और एक सूत्र-परिच्छेद में तो यह भी आया है कि ये महाभाग कभी-कभी

- 1 मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उर्ध्वन्तमुत मा न उक्षितम् ।
मा नो वधी पितर मोत मातर मा न प्रियास्तुन्वो रुद्र रीरिप ॥ ऋ० 1 114 7
मा नस्तोके तन्वे भान आशौ मा नो गोषु मा नो अर्धेषु रीरिप ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविर्धमन्तु सदमित्वा हवामहे ॥ ऋ० 1 114 8
- 2 अग्नि नो वीरो अर्धति क्षमेत् प्र जायमहि रुद्र प्रजाभि । ऋ० 2 33 1
- 3 दे० 2 33 11 पृ० 178
परिं षो हेती रुद्रस्य वृज्या परिं खेपस्य दुर्मतिर्मुही गात् ।
अव स्थिरा मुधर्वद्वयस्तनुष्व मीद्वस्तोकाय तनवाय मृक ॥ ऋ० 2 83 14
- 4 प्रजावती सुयवसे विशन्ती शुद्धा अथ सुप्रप्राणे पिबन्ती ।
मा व स्तेन ईशत् माघशसु परिं षो हेती रुद्रस्य वृज्या ॥ ऋ० 6 28 7
- 5 मा त्वा रुद्र अनुधामा नमोभिर्मा दुष्टी वृषभ मा सहती ।
उषा वीरौ अर्धय भेषजेभिर्भिषक्तम् त्वा भिषजो ज्ञणोमि ॥ ऋ० 2 33 4
उन्मो समन्द वृषभो मूलवान् त्वर्क्षिभसा वर्यसा नार्थमानम् ।
पूर्णवस्त्रावामरुपा अशीयाऽऽविवासेव रुद्रस्य सुप्रभम् ॥ ऋ० 2 33 6
दे० 2 33 16 पृ० 182
- 6 अतुस्यार्थं पुद्गत रुद्र मृक । ऋ० 10 160 1
- 7 दे० 2 33 1, 2 33 6 ऊपर ।
- 8 मनु रुद्रो रुद्राय नृभे । ऋ० 4 3 6

मनुष्यों को मारने तक की ठान लेते हैं । रुद्र का दौर्मनस्य परवर्ती वैदिक साहित्य में और भी भीम बनकर उभड़ता है । बार-बार उनके अमर्ष से विभीषिका दिखाई गई है¹ । उनका आह्वान किया गया है कि वे दिव्य अग्नि के द्वारा अपने उपासकों को नष्ट न करें और अपनी विद्युत् को कही और फेंक दें² । यहाँ तक वर्णन मिलता है कि वे ज्वर, वासिका (खासी), हेति और विष के द्वारा जन-जानपदों को सालते हैं³ । रुद्र के कुत्तों का भी, जो खुलेमुह घूमते, भौंकते-फिरते एवं अपने शिकार को बिना चबाये ही निगल जाते हैं, उल्लेख मिलता है⁴ । यहाँ तक कहा गया है कि देवगण भी एक बार रुद्र के सज्य धनुष और शर को देखकर काप उठे थे, और डर रहे थे कि कहीं वे उन्हें भी घराशायी न कर दें⁵ । अपने महादेव रूप में रुद्र पशुओं की हत्या करते हैं । एक अन्य ब्राह्मण-परिच्छेद में उल्लेख मिलता है कि वे सभी भयानक तनुओं के सभार अथवा समवाय से बने हैं⁶ । संभवतः उनके इसी अप्रशस्त स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मणों और सूत्रों में अन्य देवों की कोटि से पृथक् रखा गया है । जब देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया तब रुद्र वास्तु (वस्ती) में ही रह गये थे⁷ । वैदिक यज्ञों में देवताओं के लिए हविष् देने के उपरान्त अवशिष्ट हविष् बहुधा रुद्र को दी जाती है⁸ । उनके गणों को जो

1 दे० वा० सं० 361 पृ० 179

2 मा नो रुद्र तुक्मना मा विधेण मा न स र्जा द्वि० येनाग्निना ।

अन्यत्रास्मद्विद्युत् पातयैताम् ॥ अथ० 11 2 26 दे० अथ० 10 1 23 पृ० 181

3 यस्य तुक्मा कार्सीका हेतितिकमश्वस्येन वृषणं शन्नु एति ।

अभिपूर्वं निर्णयते नमो अस्मै ॥ अथ० 11 2 22 दे० अथ० 11 2 26 ऊपर ।
यस्ते शत धूमन्वोऽह्नान्यनु विष्टिना । त सौ त सर्वासा वय निर्विपाणि ह्वयामसि ।
अथ० 6 90 2

यमो मृत्युरंघमारो निर्ऋत्यो बभूव शर्वोऽस्ता नीलशिखण्ड ।

वेदज्ञना सेनयोत्तस्थिवसुस्ते अस्माकं परि वृक्षन्तु वीरान् ॥ अथ० 6 93 1.

4 नमः श्वभ्य श्वपतिभ्यश्च नमो नमो भुवाय च रुद्राय च नमः । वा० सं० 16 28

5 तस्माद्देवा अविभयुर्धै नोऽयं न हिंस्यादिति । शत० ब्रा० 9 1 11

तस्माद्देवा अविभयुः । शत० ब्रा० 11 1 6

6 तेषां या एव घोरतमास्तेन आसस्ता एकधा समभरस्ता सभृता एष देवोऽभवत्
दस्यैतन्नूतवन्नाम । ऐ० ब्रा० 3 33 1

7 यज्ञेन वै देवा द्विचमुपोद कामन्नय योऽयं देव पशूनामीदृश इहाहीयत तस्माद्
वास्तव्य इत्याहुर्वास्तौ हि तदहीयत ॥ शत० ब्रा० 1 73 1

8 अथैनमद्भिर्भ्युक्ष्याभावाप्यं जपेत् य पशूनामधिपती रुद्रस्तन्निचरो वृषा ।
पशूनास्माकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहा ॥ इति गोमिन्त गृह्यसूत्र 1 8 28

मनुष्यो और पशुओं पर व्याधि जरा और मृत्यु के साथ आक्रमण करते हैं, शिकार की शोणितमिश्र अतडिया दी जाती है¹, जैसेकि यज्ञो मे दानवो के निमित्त उनके यज्ञाश रूप मे शोणित दिया जाता है² ।

परवर्ती ग्रन्थो मे रुद्र का आवास साधारणतया उत्तर मे माना गया है, जबकि अन्य देवो का आवास पूर्व मे है । सभवत अपने इस अप्रशस्त स्वभाव के कारण ही रुद्र ऋग्वेद मे, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रो के छोटे-से सूक्त मे अन्य देवता (सोम) के साथ देवता-द्वन्द्व मे आते है ।

वाजसनेयि संहिता मे रुद्र के अन्य बहुसंख्यक विशेषणो के साथ-साथ कतिपय अभद्र विशेषणो का भी उल्लेख हुआ है । उन्हे स्नायुपति, स्तेन-पति एव तस्कर-पति कहा गया है³ । सच पूछिये तो, इन विशेषणो द्वारा प्रदर्शित उनका चरित्र वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावह, अशुचि एव बीभत्स चरित्र के पास जा पहुचता है ।

इतना होने पर भी रुद्र राक्षस की भांति केवल अशिव ही नहीं है । ऋग्वेद मे उनके लिए यह उल्लेख भी मिलता है कि वे देवताओ के यहां से आनेवाले अमर्ष और एनस् को निवृत्त करते है⁴ । उनका अनुनय न केवल आपत्ति से बचाने के लिए, अपितु कल्याण (शम्) प्राप्ति के लिए भी किया गया है⁵ । उनकी रोग-निवारिणी शक्ति का पुन पुन उल्लेख मिलता है । वे ओषध देते है⁶ । वे प्रत्येक

यत्र भुज्यते त समूह्य निर्हत्याजोदय त देशममत्रेभ्यो लेपान्सकृष्यान्नि ससृज्योत्तरत शुचौ देशे रुद्राय निनयेत् । एवं वास्तु शिव भजति । आप० ध० सू० 2 24 23

1. तेषु लोहितमिश्रमृन्मयवधाय । रुद्रसेनाभ्योऽनुदिशति । आघोषिष्य प्रतिघोषिष्य स घोषिष्यो विधिन्य य श्वसता प्रव्याद् एष वो भागस्तु जुषध्व स्वाहेति ।

शा० औ० सू० 4 10 7 एव 8

2. भस्मा रक्ष ससृजतादिचाह रक्षा स्येन तस्वेन भागधेयेन यज्ञाक्षिरवदपते ।

ऐ० ब्रा० 2 7 1

3. स्तेनानां पतये नमो नमो निचिरवे परिचरायारण्यानां पतये नम । या० स० 10 20
नमो यज्ञते परि यज्ञते स्नायूनां पतये नमो नमो निप्रजिर्णऽहपुष्टिमते तस्कराणां पतये नम । या० स० 16 21

4. दे० 1 114 4 पृ० 183

दे० 2 33 7 पृ० 178

5. स्वस्ति नो रुद्र पाचहंस । ऋ० 5 61 13

दे० 2 33 6 पृ० 184

यए च योश्च मनुरायेजे पिता तदस्याम तरं रुद्र प्रणीतिपु । ऋ० 1 114 2
श न कृत्यवेत सुग मेपाय मेर्व्य ।

नृयो नारियो गर्ग ॥ ऋ० 1 13 6

6. शुभ्रं भयं रास्यम् । ऋ० 2 13 12

ओषधि के शासक है¹ और वे सहस्रो ओषधिया रखते हैं²। वे अपने हाथ में वरणीय भेषज लिये हुए हैं³, और उनका हाथ यशस्कर एवं पीयूषमय है⁴। वे अपनी ओषधियों से वीरो को उत्साहित करते हैं, क्योंकि वे वैद्यों के भूषण्य हैं⁵, और उनकी सौख्यकारी ओषधियों के द्वारा उनके उपासक 'शत हिमा' पर्यन्त जीने की आशा करते हैं⁶। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से व्याधियों को दूर रखें⁷ और द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति भीठे बनें, जिससे कि सभी ग्रामवासी सुपुष्ट एवं अनातुर बने रहें⁸। इस सवन्ध में रुद्र के दो असामान्य विशेषण हैं 'जलाप' और जलाप-भेषज (=पीयूषपाणि)⁹। रोगों की संभवतः यह ओषध वर्षा है¹⁰। रुद्र की यह विशेषता उनके स्वभाव का एक प्रकट घटक है, इस तथ्य का अभिज्ञान ऋग्वेद के सूक्त (8 29)¹¹ में होता है जिसमें सभी देवों की विशेषताएँ गिनाई गई हैं। इसी सूक्त के पूर्व मन्त्र में रुद्र को शुचि, उग्र, पीयूषपाणि एवं हाथ में आयुध लिये दिखाया गया है। रुद्र की विद्युत् और उनकी भेषजों का एक मन्त्र में साथ-साथ उल्लेख आया है¹²। जलाप रुद्र का और उनके गणों का उपासकों पर कृपा करने के लिए आह्वान किया गया है¹³। मरुत् भी एक

1. दे० 5 42 11 पृ० 179.
2. दे० 7 46 3 पृ० 179
3. दे० 1 114 5 पृ० 178
4. दे० 2 33 7 पृ० 178
5. दे० 2 33 4. पृ० 184
6. त्वादत्तेमी रुद्र शतमेभि शत हिमा अक्षीय भेषजेभि । ऋ० 2 33 2
7. दे० 7 46 2. पृ० 183
8. दे० 1 114 1 पृ० 178
9. गार्धर्पति मेधर्पति रुद्र जलापभेषजम् । तच्छ्रयो सुशर्मा महे ॥ ऋ० 1 43 4.
दे० अथ० 2 27 6 पृ० 179
10. अतीयाम निदस्तिर स्वस्तिभिर्हित्वा वृद्धमराती ।
वृष्टी श योराप उक्ति भेषज स्थाम मरुत् सुह ॥ ऋ० 5 53 14
अर्च ह्रके अर्च त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा ।
क्षमा चरिष्वेकम् अर्चतामप यदपो यौ पृथिवि क्षमा रपो मोषुते किं चनाममत् ॥
ऋ० 10 59 ॥
11. तिग्ममेको विभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलापभेषज । ऋ० 8 29 5
12. या ते दिव्यदर्वघृष्टा दिवस्परि क्षमया चरन्ति परि सा वृणक्तु न ।
सहस्रं ते स्वपियात भेषजा मा नस्तोत्रेषु तर्नयेषु रीरिष ॥ ऋ० 7 46 3
13. शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जकाप । ऋ० 7 35 ॥

अन्य मन्त्र में शुचि और शतम भेषज रखने के कारण रुद्र से सबद्ध दिखाये गये है¹। रुद्र की उपचार-शक्ति का उल्लेख कहीं-कहीं अन्य महितामो में भी मिलता है², किंतु उनके विघटक व्यापारों की अपेक्षा उनकी उपचार शक्ति का उल्लेख कम हुआ है। सूत्रों में पशुओं की बीमारी का उपचार या निरोध करने के लिए रुद्र-यज्ञों का विधान किया गया है।

ऋग्वेद के उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या है। साधारणतया इन्हे तूफान का देव समझा जाता है। किंतु इन्द्र के विपरीत रुद्र का वज्र क्रूर है। इन्द्र का वज्र केवल अपने उपासकों के शत्रुओं पर पड़ता है। फलतः प्रतीत होता है कि रुद्र भूलतः तूफान के शुचि एवं भद्र पक्ष के नहीं, अपितु उसके घातक वंध्युत पक्ष के प्रतिरूप थे। इस मान्यता के द्वारा उनके घातक शास्त्र का, और 'मरुतो के पिता या प्रमुख' इस अभिधान का आधार स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मरुत् का शास्त्र विद्युत् है और कहा गया है कि मरुत् विद्युत् के हस्कार (अट्टहास) दीप्तिकर एवं दीप्यमान अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं³। उनके दया-प्रवण एवं भेषज्य कार्यों का आधार अशतः तूफान के प्रशमक और भूमि को उर्वर बनानेवाले व्यापार रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया ने उनके क्रोध-प्रशमनार्थ की गई प्रार्थनाओं द्वारा उनके सीखपरक 'शिव' विशेषण को जन्म दिया होगा, जोकि आगे चलकर रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी देवता का वेदोत्तर-कालीन गाथा में परिनिष्ठित नाम बनकर देश के समुख आया है। इसी मान्यता से ऋग्वेद में मिलनेवाले रुद्र और अग्नि के निकट सबन्ध की भी व्याख्या हो जाती है।

वेद मानते हैं कि रुद्र प्रारम्भ में तूफान-गर्जन के प्रतिरूप थे (अतः रुद्र के बहुवचन रूप का अर्थ होता है 'मरुद्गण')। किंतु अग्नि का गर्जन भी तो इसी प्रकार का है। फलतः तूफान और अग्नि इन दोनों के समेलन से क्रोध और सहार के इस देवता का जन्म हुआ होगा। शतरुद्रिय में आनेवाले विशेषण अशत रुद्र (=तूफान) और अशत अग्नि (=भौतिक अग्नि) से लिये गये हैं। एच० एच० विल्सन के विचार में रुद्र निश्चित रूप से अग्नि अथवा इन्द्र के एक रूप-विशेष थे। एल० वी०

- 1 या यो भेषजा भरत शुचीनि या शतमा वृषणो या मरुतोभु । ऋ० २.३३.१३
- 2 भेषजमग्नि भेषज गयेऽश्वाय पुरपय भेषजम् । सुप भेषाय मेव्यै । या० सं० ३.६७
अभ्ययोचदधिमुना प्रपुमो देव्यो भिषक् । या० सं० १६.६
या ते रुद्र भिजा तन् भिवा भिधाह भेयजी ।
भिवा र्त्तय भेयजी तय नो मृड जीवमे ॥ या० सं० १६.४७

दे० अथ० २.२७.६. पृ० १७

- 3 हस्तात् निपुत्तर्यंतां जाग भयन्तु न । मरुतां मृदयन्तु न । ऋ० १.२३.१८

श्रॉडर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं। ओल्डनवेर्ग का मत है कि रुद्र मूलतः पर्वत एवं अरण्य के देवता थे, जहाँ से आकर व्याधियों के वधार्थ मनुष्यों पर गिरा करते हैं।

अर्थ की दृष्टि से रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अनिश्चित-सी है। साधारण-तया इस शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रुद्}}$ (चिल्लाना) से की जाती है, जिससे इसका अर्थ होता है 'चिल्लानेवाला'। यह भारतीय व्युत्पत्ति है। ग्रासमान ने इसे एक कल्पित $\sqrt{\text{रद्}}$ (=चमकना) धातु से निष्पन्न हुआ बताया है जबकि पिशल इसे $\sqrt{\text{रुद्}}$ ('=लोहित होना') इस कल्पित धातु से व्युत्पन्न हुआ बताते हैं और इसका अर्थ करते हैं 'चमकीला' या 'लोहित'।

मरुत् (§ 29)—

ऋग्वेद में मरुत् को ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है। अकेले इनके लिए 33, इन्द्र के साथ कम-से-कम 7 और अग्नि तथा पूषा के साथ एक-एक सूक्त कहे गये हैं। मरुतो का एक देवगण है (गण शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से मरुतो के लिए हुआ है, अथवा उनका एक शर्ष है¹)। इनका उल्लेख केवल बहुवचन में हुआ है। इनकी संख्या 60 की तिगुनी या 7 की तिगुनी है²। उनके जन्म का जहा-तहा उल्लेख मिलता है³। वे रुद्र के पुत्र हैं। अतः इन्हें बहुधा 'रुद्रा'⁴ अथवा कभी-कभी 'रुद्रिया' भी कहा गया है⁵। इन्हें पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है⁶। फलतः इनके लिए अनेक बार 'पृथिमातर' यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ

1 ऋक् ८० शर्षो मारुत मनुर्वाज रथेभुजम् । कण्यो अग्निं प्र गांयत ॥ अ० 1 37 1
प्र दामा गोप्यप्रयं क्रीळ यच्छर्षो मारुतम् । जम्भे रसस्य वाटुवे । अ० 1 37 5

2 शुनिन्तमो हि शुम्भिरिषैरुमेभिरियंसे ।
अपूरपमो अप्रतीत शूर सार्वभित्तिस्तुष्टे शूर सार्वभि ॥ अ० 1 133 6

पूयमुमा मरुत पृथिमातर इन्द्रो यज्ञा प्र मृर्णात शश्वत् ।
आ वो रोहितं शृणुतुवानरस्त्रिपुसासो मरुत स्वादुस्तमुद ॥ अथ० 13 13

3. पुरुदत्ता अजितं तं सुदानंस्तेषंसदशो अनृध राधस ।
सुमातासो अनुपां रुमवक्षसो दिगो अर्का अमृतं नाम जेजिरे ॥ अ० 5 57 5

4 युष्माकमस्तु तविषी तनां युजा रद्रासो न चिद्वधृषे । अ० 1 39 4.
आ वो मुखं चनायं क रुद्रा अवो धृणीमहे । अ० 1 39 7

5 सत्यं त्वेषा जमरन्तां धन्वजिह्वा रुद्रियास । अ० 1 39 7.
चित्रं तद्वो मरुतो यार्सं चेजिते पृथ्व्या बधूधरप्याप्यो ब्रुहु ।
यद्वा निदे नर्दमानस्य रुद्रियास्त्रित जराय उरतामदाभ्या ॥ अ० 2 34 10

6 रुद्रो यद्वो मरुतो स्वमवक्षसो वृषाजनिं पृथ्व्यां शुक्र ऊधनि । अ० 2 34 2

है¹। एक जगह एक गौ भी इनकी माता बनती है, इसलिए इन्हे 'गोमातर' यह विशेषण भी मिला है²। यह गौ हो सकता है विचित्र-वर्ण के तूफान-मेघ का ही प्रतिरूप हो। प्रभूत स्तनोवाली समिद्ध गोए, जिनके साथ मरुद्गण आते हैं, वर्षा और विद्युत् से परिच्छिन्न मेघ की परिचायक हो सकती है³। पृथ्वी से उत्पन्न मल्लो की तुलना अग्नि के साथ की गई है⁴। यह भी वर्णन मिलता है कि वे विद्युत् के अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं⁵। कहा गया है कि अग्नि ने उनकी रचना की अथवा उन्हें जन्म दिया⁶। वायु ने उन्हें स्वर्ग की वक्षणाओं में से (सा वक्षणाओं के लिए) जन्म दिया⁷ और एक बार उन्हें 'दिवस्पुत्रास' भी कहा गया है⁸। मरुत् 'दिवो नर' या 'दिवो मर्या' भी कहाये हैं⁹। एक बार इन्हे 'सिन्धुमातर' भी

प्र ये में बन्ध्वेपे गा वोचन्त सूर्य पृथ्वी वोचन्त मातरम् । ऋ० 5 52 10

रुद्रस्य ये मांळहुप सन्त पुत्रा वादो नु दार्ष्टिर्मर्यै ।

विदे हि माता महो मही पा सेन पृथ्वी सुभवे ३ गर्भमाधात् ॥ ऋ० 6 66 3.

दे० 5 60 5 पृ० 183

1 रिशान् देवान् हवामहे मरुत् सोमपीतये । उग्रा हि पृथ्वी मातर । ऋ० 1 23 10
यूयमुग्रा मरुत् पृथ्वीमातर । अथ० 5 21 11 दे० 5 65 16 ऊपर

2 गो मातरो यच्छुभयन्ते अजिभिस्तनूषु शुभ्रा दधिरे विरक्तसः । ऋ० 1 85 3

गोभिर्वाणो भज्यते सोमरीणा रथे कोशे हिरण्यये ।

गो बन्धव सुजातास इपे भुजे मुहन्ता न स्पर्से नु ॥ ऋ० 8 20 8

3 इध्वन्भिर्धेनुमी रुद्रदूधभिरध्वस्मभि पयिभिर्भिरुदय ।

आ हसासो न स्तराणि गन्तु मधोर्मदं य मरुत् समन्यव ॥ ऋ० 2 34 5

4 ये अमयो न शोशुचन्निधाना दिव्यं त्रिंमूर्तौ वावृधन्त । ऋ० 6 66 2

5 दे० 1 23 12 पृ० 188

शर्धी वा यो मरुता तत्क्ष ऋभुने वेपो रभसानो अद्यौत् ॥ ऋ० 6 3 8

वाध्रवे त्रिषुर्मिम ति वृ स न मृता सिपत्ति । यदेषा वृष्टिरसर्जि ॥ ऋ० 1 38 8

6 अग्नि शर्धमनबध युवान स्त्राध्य जनयत् सूदयत् । ऋ० 1 71 8

7 अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्य । ऋ० 1 134 4

8 ध्रिये मर्यामो अश्रिर्वृषवत् सुमारत् न पूर्तिरति क्षप ।

दिवस्पुत्रासु ण्ता न येतिर आदित्यमुस्ते अत्रा न वावृधु ॥ ऋ० 10 77 2

9 साकं जग्नि स्त्रध्यां दिवो नर । ऋ० 1 64 4

दिवो भस्त्रोय मरुस्य वरि त्रिपुण्येव मरुतो रोदस्यो । ऋ० 1 122 1

यग्मस्त मभरस स्वर्ग सूर्य उर्दिने मदया दिवो नर । ऋ० 5 54 10

त्रिषुर्दया मुग्धं अग्निन्तां दिवो मर्यां कृत्वर्तां अय म । ऋ० 3 54 13

मुजातमो ननुपा पृथ्वीमातरौ दिवो मर्या आ ना अच्छा निगानन । ऋ० 5 59 6

कहा गया है¹ और कुछ स्थलो पर इन्हे 'स्वयजात' भी बताया गया है² ।

वे सब भाई हैं, जिनमें न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ,³ क्योंकि वे सारे ही आयु में समान हैं⁴ । वे एकत्र बड़े हैं⁵ और समन्यु अर्थात् समान विचारवाले हैं⁶ । उनकी योनि समान है और नीड अर्थात् आवास भी उन सब का समान है⁷ । कहा गया है कि वे पृथिवी पर, द्युलोक में और अन्तरिक्ष के पथों पर एक-साथ ही फैल जाते हैं⁸ और तीनों स्वर्गों में निवास करते हैं⁹ । एक बार उन्हें पर्वतवासी भी बताया गया है । उनका इन्द्राणी के साथ उल्लेख आता है जोकि उनकी मित्र है¹⁰ । सरस्वती के साथ भी उनका नाता है¹¹ । उनका घनिष्ठ संबंध 'रोदसी' के साथ है, जिनके विषय में वर्णन आता है कि वे उनके साथ रथ पर खड़ी हैं और आनन्द देती हैं¹² या साधारणतः उनके साथ खड़ी हैं¹³ । जिन पाच मन्यों में

1. प्रावाणो न सूर्यः सिन्धुमत्तर आदहिरासो अद्रयो न विश्वः । ऋ० 10 78 6
2. ध्रुवासो न ये स्वजाः स्वतवमः । ऋ० 1.168 2.
प्र ये जाता मंहिना ये च नु स्वयं ॥ विश्वना भ्रुवत एवयामरु ।
कवा सद्वा भरतो नाप्ये शर्वो दाना मुह्ना तदेषामर्षसा सो नाद्रयः ॥ ऋ० 5 87.2
3. ते भज्येष्टा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमसो महसा विवावृधुः । ऋ० 5 50 6
अज्येष्ट सो अकनिष्ठास एते सं भारतो वावृधुः सौभगाय । ऋ० 5 60 5.
4. कया दुभा सर्वयसः सनीळाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । ऋ० 1 165 1
5. मरुतां पुटतममपूर्वं गतां सर्गमिव ह्वये । ऋ० 5 56 5
प्र साकुमुक्षे अर्चता गुणाय यो दैध्यस्य धातुस्तुर्विमान् । ऋ० 7 58 1
6. आ गन्ता मा रिपयत प्रस्थानानो मापं स्वाता समन्यवः । ऋ० 8 20 1
गार्वाक्षिद् धा समन्यवः सजा येन मरुतः सर्वन्धरः । रिहते कुकुभो मियः । ऋ० 8 20 21
7. दे० 1 165.1 ऊपर
क इ व्येका नरः सनीळा रुद्रस्य मया अधा स्वभाः ऋ० 7 56 1
8. प्रवत्वंती पृथिवी मरुतः प्रवत्वंती द्यौर्मदति प्रयज्ञये ।
प्रवत्वंती पृथ्या अन्तरिक्ष्या प्रवत्वंतु पर्वता जीरदानव ॥ ऋ० 5 54 9
9. यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वातमे सुभगासो दिविष्ट । ऋ० 5 60 6
10. उताहमस्मि वीरिणीन्द्र पत्नी मरुतस्वा । ऋ० 10 86 9
11. सा नो बोध्यवित्री मरुतस्वा । ऋ० 7 96 ३
आग्ने गिरां दिव आ पृथिव्या मित्रं बह वरुणमिन्द्रमग्निम् ।
आर्यमण मर्दितां रिगुमेपां सरस्वती मरुतां मादयन्ताम् ॥ ऋ० 7 39 5.
12. रथ नु भारते वयं अग्न्युमा हुवामहे ।
आ यस्मिन् तस्यौ सुरणोन्नि विभ्रंती सचां मरुसु रोदसी । ऋ० 5 66 8
13. अथ रमेपु रोदसी स्वशोचिरामरुतसु तस्यौ न रोकं । ऋ० 6 66 6

‘रोदसी’ का नाम आता है, उनमें वे मरुतो के साथ उल्लिखित हुई हैं¹। इससे प्रतीत होता है कि वे मरुतो की वधू रही होगी (जैसे कि सूर्या को अश्विनो की वधू बताया गया है) संभवत इसी नाते मरुतो को ‘भद्रजानय’ अर्थात् भद्र भार्यावाले यह विशेषण मिला हो², और साथ ही उनकी तुलना वर³ के साथ की गई है।

मरुतो की द्युतिमत्ता का बार-बार उल्लेख हुआ है। वे स्वर्णिम हैं, सूर्य सदृश प्रतिभावाले हैं, समिद्ध अग्नि के समान हैं और लोहित हैं⁴। वे अग्नि-जिह्वाओं (लपटों) की न्याइ चमकवाले हैं⁵। उनकी रचना या ज्योतिष्मत्ता अग्नि जैसी है⁶। आजस् या चमक में इनकी तुलना स्वमवक्षस् अग्नि के साथ की गई है⁷। ऋजीपी अर्थात् गतसार सोम के पाता मरुत् समिद्ध अग्नि के सदृश शुशुचाव अर्थात् दीप्तिवाले हैं⁸। यहां तक कि स्पष्ट शब्दों में उन्हें उनकी शक्तियों के कारण अग्नि बताया गया है⁹। वे सर्प-जैसे-(अहिभानव)¹⁰ चमकते हैं। वे पर्वतों पर फवते हैं¹¹। वे अपनी चमक से स्वभानु अर्थात् स्वयदीप्त हैं¹², स्वभानु विशेषण का प्रयोग निरपवादत रूप से मरुतो के लिए हुआ है। अनेक बार उन्हें

- 1 परा शुभा अयासो द्युम्ना साधारण्ये मरुतो निमिक्षु ।
न रोदसी अप जुदन्त घोरा जुषन्त दृथ सत्पथं देवा ॥ ऋ० 1 167 4
- जोषद् यदभिसुर्यां सुचक्षुर्विषितस्तुक्ता रोदसी नमगा ।
आ सूर्येयं विधृतो रथं गात् वेप श्रतीका नभसो नेत्या ॥ ऋ० 1 167 5
- 2 परा वीरास एतन् मर्यंभो भद्रजानय । अग्नितपो यय संय । ऋ० 5 61 4
- 3 वरा इवेद् रेतसो हिरण्यैरभि रुधाभिस्तु व पिपिशे । ऋ० 5 60 4
- 4 ये अग्नयो न ओशुचक्षिधाना दिव्यं प्रमूर्तौ योषन्त ।
अरेणवो हिरण्ययांस एषां स्नाक नृभ्यै पौत्सेभिश्र भूवन् ॥ ऋ० ॥ 66 2
- इहेई ष स्रतवस् काय सूर्यं च । युज मरुत् आ वृणे ॥ ऋ० 7 50 11
- उदुत्ये अरुगन्तश्चित्रा यामेभिरीरते । प्राश्नाश्वि गुना दिव ॥ ऋ० 8 7 7
- 5 यातस्तो न ये शुनयो निगलवोऽग्नीना न जिह्वा विरोधि । ऋ० 10 78 3
- 6 एषां मन्यो सरथमारुन्तो हर्षमाणसो धृतिरा मरुत् ।
निगमेय आयुधा सं निजाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरपा ॥ ऋ० 10 81 1
- अग्निधियो मरुतो विश्वदृष्टय । ऋ० 3 26 5
- 7 अग्निं ये आत्मा रुक्मश्चमो यातसो न रुयुज स्रव उतय । ऋ० 10 78 2
- 8 अग्नयो न शुशुधाना क्रुतोपिण । ऋ० 2 31 1 दे० 6 66 2 उपर
- 9 प्र यन्तु वागास्तविषंभिर्गमय । युहुक्षो मरुतो विश्वेदस । ऋ० 3 26 1
- 10 मरुतो अहि भानव । ऋ० 1 172 1
11. प्र यद् वसिष्ठमभिर् मरुतो त्रियो धक्षरत । त्रि पर्वतेषु रात्रय ॥ ऋ० 8 7 1
- 12 भजाधन्त स्वभावर । ऋ० 1 37 2.

‘रोचमाना’ और ‘चन्द्रवर्णा’ भी बताया गया है¹ ।

अनेक बार उनका सवन्ध विद्युत् के साथ जोड़ा गया है² । जब मरुत् घृत् की वर्षा करते हैं तब विद्युत् पृथिवी की ओर मुस्कराती है³ । जब वे बरसते हैं तब विद्युत् गौ की भाँति राभती है ठीक उसी तरह जैसे माता अपने बच्चे को देखकर⁴ । वे वर्षा से चमकती हुई विद्युत् के सदृश द्युतिमान है⁵ । विद्युत् उनकी इतनी सनिकट की सहचरी है कि ऋग्वेद में विद्युत् के पाँचों समास इनके साथ बनकर आये और केवल एक बार को छोड़ सभी एकमात्र इन्हीं के साथ बने हैं । अभिद्यु मरुत् विद्युत् को अपने हाथ में लेते हैं⁶, वे विद्युत् कम गरिमावाले हैं और अश्म-दिद्यु फँकते अर्थात् अश्मा (अशनि) की चमकवाले हैं⁷ । उनके भालों (ऋष्टि) का पुन पुन उल्लेख आया है, और उनके ‘ऋष्टिविद्युत्’ इस विशेषण से ज्ञात होता है कि ये भाले और कुछ न होकर विद्युत् के ही प्रतिरूप थे⁸ । अपेक्षाकृत कम बार इन्हे वाशीवाला कहा गया है⁹ । इनकी वाशी हिरण्यमी

1. एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यु अव एषो दधाना ।
सचक्ष्या मरुत्तश्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छुदयाथा च नूनम् ॥ ऋ० 1 165 12
2. प्र वो मरुत्सविषा उदन्त्यवो वयोवृधो अभ्युज्ज परिज्रय ।
स विद्युता दधति वारंति त्रित स्वरन्वापोऽवना परिज्रय ॥ ऋ० 5 54 2
विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्युः वार्तविषो मरुत् पर्वतव्युत् ॥ ऋ० 5 54 3
असेषु व ऋष्ट्य पसु खादयो वक्षसु रुक्मा मरुतो रथे शुभ ।
अभि अजसो विद्युतो गभस्वो निषा शीर्षसु वितता हिरण्ययी ॥ ऋ० 5 54 11
ईशानवृत्तो धुनयो विशादसो यातान विद्युतस्तविषीभिरव्रत ॥ ऋ० 1 64 5
3. अवे समयन्त विद्युतं पृथिव्या यदीं घृत मरुत् प्रुण्वन्ति । ऋ० 1 168 8
अन्वेनो अहं विद्युतो मरुतो जज्जतीरिव भानुरतं त्वना दिव । ऋ० 5 52 6
4. दे० 1 38 8 पृ० 190
5. असेज्वा मरुत् खादयो वो वक्षसु रुक्मा उपशिथ्रियाणा ।
वि विद्युतो न वृष्टिर्भी रुचाना अनु स्वधामायुषैरेच्छमान ॥ ऋ० 7 56 13
6. विद्युदस्ता अभिद्यु निषा शीर्षं हिरण्ययी ।
शुभ्रा व्यजत ध्रिये ॥ ऋ० 8 7 25 दे० 5 54 11 उपर ।
7. दे० 5 54 3 उपर ।
8. को वोऽन्तमरुत् ऋष्टिविद्युतो रेजति त्वना हन्वेव जिह्वया । ऋ० 1 168 5
य ऋज्वा ऋष्टिविद्युत कव्य सन्ति वेधस ।
तस्यै मारुत गुण नमस्या रमया गिरा ॥ ऋ० 5 52 13
9. ये पृषतीभिर्ऋष्टिभि सांरु वाशीभिरजिभि । अजायन्त स्वभानव ॥ ऋ० 1 37 2
ध्रिये क वो अर्धि तनूषा धार्मीभिषा वना न वृण्वन्त ऊर्ध्वा ।

है¹। एक बार उन्हें वज्र-हस्त भी बताया गया है। कही-कही धनुष-तीर भी उनके पास बताया गया है²। एक बार उन्हें उस्ता अर्थात् तीर चलानेवाला भी कहा गया है। किंतु उनके निमित्त कहे गये बहुसंख्यक सूक्तों में उनकी इस विशेषता का अपेक्षा-कृत कम वर्णन हुआ है, फलतः अनुमान होता है कि उन्हें यह विशेषता अपने पिता रुद्र से देन के रूप में मिली थी। मरुत् आभरणों से सजे हुए है; उनके गले में माला है, वक्ष पर कण्ठी है, हाथ में आयुध है और पैरों में बाक है³। वे हिरण्मयी प्राणि पहनते हैं। धनी वर की भांति वे अपने शरीर को सुनहरे आभूषणों से सजाते हैं⁴। खादि उनका फबत्ता आभूषण है। इन अलंकारों से अलंकृत होकर वे वैसे ही सजते हैं जैसे आकाश तारों से और बादल से आनेवाली जल की बूंदें⁵। एक मन्त्र में उनके रूप का वर्णन विशद रूप से किया गया है। वे अपने कंधों पर भाले लिये हैं, उनके पैरों में बाक है, उनके वक्ष-स्थल पर सुनहरे आभूषण हैं, उनके हाथों में अग्निमयी विद्युत् है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है⁶। एक मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि कही अनितभा रसा, कुभा, क्रुमु, सिन्धु और पुरीपिणी सरयु ही मरुतो को न रोक ले, वे हय तक पहुँचे और हम पर दयाद्वं हो⁷।

मरुत् रथो पर चलते हैं, और ये रथ विद्युत्-जैरो चमकते हैं⁸, ये रथ

युन्मभ्युं कं मरतः सुजातास्तुविद्युन्मासौ धनयन्ते अत्रिम् ॥ ऋ० 1.88.3.

वाशीमन्न अहिमन्तौ मनीषिणः सुधन्वान् इधुमन्तो निपुज्जिणः ।

स्वधाः स्व सुरयोः पृथिमतरः स्वयुधा मरतो यायन्तु शुभम् ॥ ऋ० 5.57.2

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रपादयो यदेज्य स्वभातवः । ऋ० 8.20.4.

1. सहो पु णो वज्रहस्तैः कणांसो अक्षि मरुजिः ।

स्तुपे हिरण्यवाशीभिः ॥ ऋ० ॥ 7.32.

2. ये अजिपु ये वाशीपु रभानयः शुभ्र इमेषु र्यादिपु ।

ध्रुवा रथेषु धन्वसु ॥ ऋ० 5.53.4

दे० 5.57.2. ऊपर

त उग्रसो वृषेण उग्रयोहवो नहिष्टन्युं येतिरे ।

स्मिरा धन्यान्वायुधा रथेषु वोऽनीकेत्यधि श्रियः ॥ ऋ० 8.20.12.

3. दे० 5.53.4 ऊपर

4. दे० 5.60.4 पृ० 192.

5. पावो न स्तुर्भिश्चितयन्त र्यादिनी व्युभिष्या न सुतयन् वृष्टयः ।

रुद्रो यद्रो मरतो रभयक्षसो वृषाज्जि पृथ्याः शुक्र ऊर्ध्वनि ॥ ऋ० 2.31.2

6. दे० 5.54.11 पृ० 193.

7. मा यो रवानितभा कुभा क्रुमुमां यः सिन्धुर्नि रौरमत ।

मा यः परिष्टमरुषुः पुरीपिण्यग्ने इमुमर्मन्तु यः ॥ ऋ० 5.53.9.

8. भा विद्युन्महिमरतः व्युर्दे रथेभिषान् अहिमन्तिरभपणैः । ऋ० 1.88.1.

सुनहरे है¹, और इनके पहिये स्वर्णिम है², इनमें शस्त्र रखे है³, और इनमें कोश अर्थात् जल की मशके लगी है⁴। उनके रथ को खींचनेवाले अश्व लाल या भूरे वर्ण के है⁵, ये अश्व सुवर्ण-पाणि अर्थात् इनके अगले पैर सुनहरे हैं⁶, और ये मनोजवा है⁷। ये अश्व चित्रवर्ण है, जैसाकि 'पृथदश्व' इस विशेषण से प्रतीत होता है। यह विशेषण अनेक बार और एकान्त रूप से मरुतो के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इनके रथ को खींचनेवाले अश्वों का अपेक्षाकृत अधिक बार स्त्रीलिंग में उल्लेख हुआ है, जैसेकि पृथतीः⁸ इत्यादि। दो मन्त्रों में इनका उल्लेख पुल्लिङ्ग 'अश्वः' के साथ भी हुआ है⁹। यह भी वर्णन आता है कि मरुतो ने अपने रथ में अश्वों के रूप में वायु को जोड़ा था¹⁰। मरुत् व्योम के समान उरु अर्थात् व्यापक हैं¹¹, वे सूर्य के समान द्युलोक एवं पृथिवीलोक को अतिक्रान्त किये हुए हैं¹², इनकी गरिमा अमेय है¹³ और इनकी शबस् अर्थात् शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है¹⁴।

दे० 3 54 13 पृ० 190

1. आ रुद्रास्त इन्द्रवन्तः सजोपसो हिरण्यरथाः सुवितर्य गन्तन । ऋ० 5 57.1.
2. हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उजिहन्त आपय्यो ३ न परैतान् । ऋ० 1.01.11.
पुतस्यश्च योजनमचेति सस्वर्हं यन्मरुतो गोतमो वः ।
पश्यन् हिरण्यचक्रानयोर्द्वन्द्वान् विधावेतो वराहन् ॥ ऋ० 1 88 5.
3. नृणा क्षीपैश्चायुधा रथेषु घो विधा वः धीरधिं तनूषु पिपिसे । ऋ० 5 57 6.
4. श्रोतन्ति कोशा उप घो रथेऽत्र धृतमुक्षता मधुर्गमवर्ते । ऋ० 1.87.2
5. तैः शृणोभिर्वरुमा पिशङ्गैः द्रुमे कं यान्ति रयत्भिरथैः । ऋ० 1.५8 2
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः । ऋ० 5.57.4.
6. आ नो मुखस्य द्वावनेऽश्वैर्हिरण्यपाणिभिः ।
देवास्त उप गन्तन ॥ ऋ० 8.7.27
7. मनोवृगो यन्मरुतो रथेऽत्र धूपमातामः पृपतीरयुग्यम् । ऋ० 1.93 4
8. उपो रथेषु पृपतीर युग्यम् । ऋ० 1.39 ॥
9. यदथान् धूषु पृपतीरयुग्यं हिरण्ययान् प्रायस्कौ अमुग्यम् ।
विधा इत् स्पृधो मरुतो र्वस्यधु शुभं यातामनु रथा अवृमत ॥ ऋ० 5.55 6
यथायासिष्ट पृपतीभिरथैर्विदुषुपिभिर्मरुतो रथेभिः । ऋ० 5 58 6
10. पातान् श्वान् धुर्यायुपुमे वृषं रोदै चरिरे द्रिषामः । ऋ० 5 59 7
11. पातंभियो मरुतो पृपतिभिर्जो यमा इव मुमंस्तः सुपेयमः ।
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रायक्षयो महिना सौरिपोरयः ॥ ऋ० 5 57 1.
12. प्र ये दिवः पृथिव्या न घृष्टा त्मना रितिभे सभाज सूर्यः । ऋ० 10 77.2.
13. मुषोयुगो ये क्षमिना महिषा । ऋ० 5 58 2
14. गृही नु घो मरुतो अन्धस्मे चारातां विष्टयमो अन्मामातुः । ऋ० 1 167.0

मरुत् युवा है¹ और वे अजर² हैं। वे विपुल हैं, सेचक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, असुर और अरेपस् अर्थात् वेदाग है, वे पावन हैं, शुचि हैं, सूर्य की तरह सारवान् है, द्रप्सो (जलविन्दुओं) से भरे हैं और घोररूप है³। वे असुर, ऋज्व, उक्षणा, अलेप और शुचि हैं। वे भयानक⁴, धृष्णु⁵ एव भीमसदृक है⁶ ऋक्ष (सा० अग्नि) एव अन्य दुध्र पशुओं की न्याई भीमयु अर्थात् भयावह है। वे वल्लभो या वच्चो की भांति क्रीडालु है⁷। वे नीलपृष्ठ हंसों के सदृश शुभमान अर्थात् अलकारों से शोभायमान है⁸। वे अयोदध् वराह है⁹। वे सिंह समान है¹⁰।

मरुतो के घोष का बार-बार उल्लेख आता है और स्पष्ट शब्द में इस घोष को 'तन्यतु' कहा गया है¹¹, किंतु यही गर्जन वायु का भी है¹²। उनके प्राते

1। ते जज्ञिरे दिव ऋज्वास् उक्षणां रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपस् ।

पात्रकास् शुचय सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पस् ॥ ऋ० 1 64 2

ध्रातुवरा मरुतो धृष्णोजसो मुगा न भीमास्तर्विपीभिरुचिन् । ऋ० 2 34 1

यस्य वल्लभाणि जुहुपुयुमान को वज्ररे मरुत् आ ववर्ते । ऋ० 1 165 2

पुप स्तोमो मारुत शर्षो अच्छा रुद्रस्य सूर्त्तं युवन्म्यं रुद्रया । ऋ० 5 42 15

2। युवानो रुद्रा अजरा अभोग्यनो वरुक्षुरधि गाव पर्यता इव । ऋ० 1 64 3

3। पात्रकास् शुचय सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पस् । ऋ० 1 64 2

रजस्तरं तवस् मारुत गण मृज्जीपिण वृषण सश्रत् ध्रिये । ऋ० 1 64 12

दे० 6 60 2 पृ० 10

4। य उभ्रा अकमानुचुरनोष्टास् ओजसा । मरुद्रिग्म आ गहि । ऋ० 1 10 4

5। शुभ्रो घृ शुम्भ दुष्मी मनासि धुनिर्मुनिरिव शर्षस्य धृग्गो । ऋ० 7 56 8

6। ये ते नेदिष्ठ हवनाम्यागमन् तान्ने भीमसदृश । ऋ० 5 56 2

अक्षो न वो मरुत शिर्षा धौ अमो दुधो गौरिव भीमयु । ऋ० 5 56 3

जुन्ध्रिद् वो मरुतस्त्रेप्येण भीमास्तुविमन्यवोऽयाम् । ऋ० 7 56 2

दे० 5 56 2 उपर

ये शुभ्रा घोरवर्पस् सुक्ष्मास्तो रिशादस् । मरुद्रिग्म आ गहि । ऋ० 1 10 5

7। तिर्यं न सुनु मधु विभ्रत उप क्रीळन्ति मीन विदयेषु घृण्य । ऋ० 1 106 2

ते हर्म्येष्टा शिर्षो न शुभ्रा वृत्तामो न प्रवृत्तिन् पयोधा । ऋ० 7 56 16

शिखला न व्रीळ्य सुमातर । ऋ० 10 78 6

8। सस्यध्रिदि तन्त्र शुभ्रमाना आ हंसामो नील पृष्टा अपसन् । ऋ० 7 50 7

9। दे० 1 88 5 पृ० 105

10। रिंहा इय नानदति प्रघतम । ऋ० 1 64 8.

11। जपतामिज तन्यमुर्मन्तामति घृण्य । ययुधुम यायना नर । ऋ 1 23 11

12। शुभि स्वप्भिर्मियो यपत्त यास्यनम इयेना अस्तुधन । ऋ० 7 56 3

ही चुलोरु मानो भय से चीगने लगता है¹। यह भी वर्णन आता है कि मरुत् पर्वतों को हिलाते हैं और पृथिवी या दोनों लोगों को हुला देते हैं। उनके रथों की षोडशा अपनी टापो से पर्वतों या अद्रियों को दरड डालती हैं²। जब वे वायु के साथ धावते हैं और मेह बरसाते हैं तब पर्वतों तक को कषा देते हैं³। वे वृक्षों को चीर डालते और वन्य हस्तों की भांति जंगलों को चबा जाते हैं⁴। बड़े-बड़े पेड़ उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं⁵। पर्वतों के समान अवाधगति मरुत् अपनी शक्ति से पृथिवी और चुलोरु के प्राणियों अथवा पदार्थों को कपित कर देते हैं⁶। सभी प्राणी उनका लोहा मानते हैं⁷। वे प्रचण्ड वायु की तरह चलते हैं⁸ और घूल उड़ाते हैं⁹। वे वायु या उसकी ध्वनि को पंदा करते हैं¹⁰। वे वायु के साथ भाते हैं¹¹ और वे वायु पर मचारी बरते हैं¹²।

मरुत् के प्रधान कार्यों में से एक है—वर्षा करना। वे वर्षा से आवृत हैं¹³। वे समुद्र से उठते और वर्षा बरमाते हैं¹⁴। अचूक रूप को उलीचते हुए मरुत् दोनों लोकों

1. उद्याना बर्षागर्जं उद्यो रन्मयातन । घौर्न चंम्रद भिया । ऋ० 87 26.
2. द्विगुण्यैभि पुत्रिभि पयोऽध उजिगन्त वा पुष्पो ३ न पर्वतान् । ऋ० 1 64 11.
उत्त पृथ्वा रथात्तामद्रिं भिन्दु योजसा । ऋ० 5 52 9
3. यपन्नि मूरतो मिह प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् याम् यानि वायुभि । ऋ० 87 4
4. प्र वेपयन्ति पर्वतान् नि त्रिशन्ति यनस्पर्तान् ।
प्रो वारत मरतो युर्मदा इव देवांसु मयैवा त्रिषा ॥ ऋ० 1 39 5
मृष्टियासो मृयिर्नक्षित्रमंनमं मिश्र्यो न स्वर्गयो रधुन्यद ।
मृगा इव हस्तिन खादथा वना यदारणेषु तर्पिरीरयुग्धम् ॥ ऋ० 1 64 7
5. घना चिद्रुमा जिहते नि बां भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चि । ऋ० 5 60 2
6. युवानो दृढा अजरा जर्माग्नो ययसुराधिगातु पर्वता इव ।
इच्छा चिद् त्रिधा सुर्गनाति पार्थिवा प्रच्यारयन्ति दिव्यानि मृज्मना ॥ ऋ० 1 64 3
7. मयेन्द्रे त्रिधा भुवेना मरुत्तर । ऋ० 1 85 8
8. यालासो न ये धुनयो जिगल्व । ऋ० 10 78 3
9. दे० 1 64 12 पृ० 196
10. दे० 7 56 3 पृ० 196
11. उर्दरयन् वायुभिर्वाश्रस पृथिनिपातर । ऋ० 87 3
दे० 87 4 उपर
- उर्दु स्वानेभिरीरत उद्वयैरु वायुभि । उव स्तोमै पृथिनिपातर । ऋ० 87 17
12. दे० 5 58 7 पृ० 195
13. दे० 5 57 4 पृ० 195
14. दिवा चित्तम कृष्यन्ति पर्जन्येनोद वाहेन । यव पृथिवी ध्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1 38 9

के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते हैं¹ । वर्षा उनका अनुगमन करती है² । वे जल लाते और वृष्टि को उकसाते हैं³ । वे वर्षा से अपनी प्रभा को ढक लेते हैं⁴ । वे वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मूढ़े देते हैं⁵ । जब वृष्टि आती है तब मरुत् बादलो द्वारा ओधेरा-धुप्प कर देते हैं⁶ । जब वे हवा के साथ भागते हैं तब चहु ओर कुहरा बिछा देते हैं⁷ । वे दिव्य कोश को⁸ उडेलते और पर्वत-स्रोतो को खोल देते हैं⁹ । जब वे जल्दी करते हैं तब जल-प्रवाह बह निकलते हैं¹⁰ । उनकी इस विशेषता के कारण एक भौतिक नदी को मरुद्वृष् यह सज्ञा मिली है¹¹ । रुद्र-पुत्रो का स्वेद ही वृष्टि¹² है । मरुतो द्वारा बरसाई गई वृष्टि को आलंकारिक रूप से दुग्ध¹³, घृत¹⁴, दूध घी¹⁵ आदि यह नाम मिले हैं । वे उत्सो को उकसाते हैं¹⁶ और पृथिवी

1. पिन्वन्ययो मरुतं सुदानं पयो घृतं त्रिदधेन्नाभुः ।
आय न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तन्यन्तुमक्षितम् ॥ ऋ० 1 64 6
ये द्रप्सा इव रोदसी धमन्त्यनु वृष्टिभिः ।
उत्सं दुहन्तो अक्षितम् ॥ ऋ० 8 7 16
2. त घृ क्षर्धं रथानां त्येप गुण मारुत नर्पसीनाम् ।
अनु म यन्ति वृष्टयं ॥ ऋ० ॥ 53 10
3. आ वो यन्तद्वाहासो अच वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनान्ति । ऋ० 5 58 3
4. अनु स्य भानु श्रथयन्ते अर्णवे । ऋ० 5 59 1
5. सूर्यस्य चक्षुः प्र भिनन्ति वृष्टिभिः । ऋ० 5 59 5
6. दिश चित्तमं छणति पश्यन्त्येनोदयाहेन ।
यत् पृथिवीं ध्युन्दन्ति । ऋ० 1 38 9
7. वपन्ति मरुतो मिह प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् याम् यान्ति वायुभिः ॥ ऋ० 8 7 4.
8. आ य नर सुदानयो ददाक्षुपे दिश कौशमसुच्ययु । ऋ० 5 58 6
आ सुच्ययुर्दिव्य काशमेत ऋपे रुद्रस्य मरुतो गृणाना । ऋ० 5 59 8
9. प्र परेतस्य नभूर्नरेषुच्ययु । ऋ० 5 59 7
10. यत्प्रायासिष्ट पृथ्वीभिरर्थैर्गल्पिभिर्मरुतो रथेभिः ।
क्षोदेन्त आपो रिण्णे वनान्यग्रेखियो वृष्टुम मन्दन्तु द्यौः ॥ ऋ० ॥ 58 6
11. अस्मिन्मया मरुद्वृधे त्रितस्तयाजीकीये शृणुहा सुपोर्मया । ऋ० 10 75 5
12. यर्ष स्वेदं यमिरे रुद्रियास । ऋ० 5 58 7.
13. उक्षन्त्यस्मं मरुतो हिता इव पुरु रजांसि पयसा मयोभुः । ऋ० 1 106 3
14. यर्मन्वेषा मनु रोयते घृतम् । ऋ० 1 85 3
यरे यवो न मयी घृतमुप । ऋ० 10 78 4
15. पिन्वन्ययो मरुतं सुदानं पयो घृतं त्रिदधेन्नाभुः । ऋ० 1 64 6
16. त्रिदधं नुनुदेऽनुतं तया त्रिदधमिन्नुभुः गोतमाय तृजने । ऋ० 1 55 11.

को मधु से मंदिर बना देते हैं¹। वे समुद्र के सलिलों को आकाश में उभारते और वहा से उन्हें पृथिवी पर बरसाते हैं²। कहना न होगा कि उनके द्वारा बरसाये हुए जल विद्युत्-तूफान के साथ संबद्ध हैं। जल बरसाने की हूक से, कुहरा बिछाते हुए उद्दाम मरुत् स्तनयितु के साथ आगे बढ़ते हैं³। वे अपनी शक्ति से वायु और विजली को जन्म देते हैं। वे 'स्वर्गीय स्तन' से दिव्य दानों को दुहते, और पृथिवी को सलिल से प्लुत कर देते हैं⁴। जब वे जल-वृष्टि करते हैं तब लोहित वृषभ (आकाश) राभ उठता है⁵। देखिए उनकी शक्ति को, वे अवधि वैल तक से वृष्टि करा देते हैं⁶। वे स्वर्गीय वृष्टि देते और अवधि वैल की धाराओं का ताता लगा देते हैं⁷। जब वे अश्व के साथ मूत्र उत्सर्ग करते हैं तब उनका रग सुनहरा बन जाता है⁸। जब वे बादलों को गरजाते-तरजाते हैं तब मरुत् की घोड़ियों के साथ सरिताएं साय-साय करने लगती हैं⁹। इन्द्र द्वारा विसृष्ट जल को "मरुत्वती" यह नाम मिला है¹⁰। वृष्टि-देवता के रूप में मरुत् के लिए 'पुरुद्रप्सा'¹¹, या 'द्रप्सिन.'¹² और 'सुदानव.' इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वे गरमी को दवाते¹³ और अन्धकार का ध्वंस करते हैं¹⁴। वे प्रकाश को झिलमिलाते¹⁵, और

1. ध्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा । ऋ० 5 54.8.
2. अपः समुद्राद् दिवमुद्गच्छन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।
ये अद्विरीशाना मरुत्श्वरन्ति ते नो मुञ्चन्वं हंसः ॥ अथ० 4.27.4.
3. अन्वया चिन्मुहुरा हादुनीरुतः स्तनयदमा रभसा उदोजसः । ऋ० 5 54.3
4. दुहन्पूर्यद्विग्यानि भूतयो भूमिं पिबन्ति पयसा परित्रयः । ऋ० 1.64.5
उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् । ऋ० 1 64.6.
5. दे० ॥ 58.6 पृ० 108
6. अयं न मिहे वि भयन्ति वाजिनम् । ऋ० 1 64 6
7. दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीष्वं प्र पिबन्त वृ णो अश्वस्य धारो । ऋ० 5 83 6
8. निमेघमाना अर्थेन पाजसा सुअन्द्र वर्षे दधिरे सुपेशसम् । ऋ० 2.34.13
9. प्रतिष्ठोमन्ति हिन्धवः पृथिव्यो यदभियां वार्षमुदीरयन्ति । ऋ० 1.168 8
10. निरिन्द्र भूम्या अर्थि वृत्रं जघन्य निर्दिव ।
सृजा मरुत्वतीरवं जीवधन्या इमा अपः ॥ ऋ० 1 80 4
11. पुरुद्रप्सा अक्षिमन्तः सुदानवः । ऋ० 5 57 5
12. सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः । ऋ० 1 64 2
13. प्र शधीय मारुताय स्वभानव इमा वार्षमनजा पर्वतच्युते ।
घर्मस्तुभे दिव आ वृष्ट्यन्वे लुग्नश्रवसे महि नृगमर्चत ॥ ऋ० ॥ 54 1.
14. अपे वाधवं वृषणस्वमांसि घत्त विश्वे तनय तोरमस्मे । ऋ० 7 56 20
15. गृह्णा गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम् ।

सूर्य के लिए पथ बिछाते हैं¹। उन्होंने वायु को माप लिया², और पृथिवी एवं द्युलोक को बिछा दिया है। दोनों लोको को पृथक्-पृथक् भरुतो ने ही धारण कर रखा है।

इनकी गरज को दृष्टि में रखकर इन्हे अनेक बार गायक भी कहा गया है³। वे दिव्य गायक हैं⁴। वे एक प्रकार का गीत गाते हैं⁵। इस गान द्वारा ही उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया है⁶, और अपनी वासुरी की लय से ही उन्होंने पर्वत का भेदन किया है⁷। जब इन्द्र ने अहि का सहार किया था तब भरुतो ने एक गीत गाया था और उनके समुख सोम को प्रस्तुत किया था⁸। इस गान के बल से ही उन्होंने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था⁹। यद्यपि उनका यह गान मूलतः वायु की ध्वनि ही रहा होगा तथापि इसे सूक्त की सज्ञा भी दी गई है¹⁰। फलतः इस प्रकार इन्द्र के साथ चलने पर उन्हें पुरोहित भी कहा गया है¹¹ और उनकी तुलना पुरोहितों के साथ की गई है¹²। दशरवा की तरह वे भी प्रथम याज्ञिक थे। याज्ञिक

ज्योतिष्वर्ता बहुदमसि ॥ ऋ० 1 86 10

1 सृजन्ति रुदिममोजसा पन्था सूर्याय चार्तये । ऋ० 8 7 8

2 उत्तान्तरिक्ष ममिरे व्योजसा । ऋ० 5 53 2

3 प्र इर्यामाश्च घृणुयार्चो मरुर्द्विर्नर्कभि । ऋ० 5 52 1

अग्ने मरुर्द्वि शुमर्यद्विर्नर्कभि सोमं पिब मन्द्सागो गणधिभि । ऋ० 5 60 8

श नो भवन्तु मरुत स्वर्का । ऋ० 7 35 9

4 दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे । ऋ० 5 57 5

5 य उमा अर्कमानुचुराघटासु भोजसा । मरुर्द्विरसु आ गहि ॥ ऋ० 1 19 4

अर्चं युर्कं मरुदिरस्य पूनये त्रिदुर्धीरस्य प्रथम नि पौत्सा । ऋ० 1 106 7

6 अर्चन् एके महि सार्म मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8 20 10

7 ऊर्ध्वं नुतुवेऽवुक्तं त भोजसा दादहाग चिदं विभिदुर्धि पर्वतम् ।

धमन्तो वाण मरुः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चजिरे ॥ ऋ० 1 85 10

8 अनु यदा मरुतो मन्द्सागमर्चन्दिर् पणिसासु सुस्थ ।

मार्दत्तं वज्रमभि यदहिं हृषो यद्दीरसज्ज सत्तया उ ॥ ऋ० 5 29 2

तुभ्येदेते मरुः सुमेवा अर्चं युर्कं सुन्यन्यन्यं ।

महिमोदानमप आ शयान् प्र मायाभिमायिन सक्षदिन्द्रे ॥ ॥ 30 6

9 अर्चन्तो अर्कं जनयन् इन्द्रियमधि धियो दधिरे पृथिमातर । ऋ० 1 85 9

आ मातरा भरति क्षत्रया गोनृवत्परिजम्भोनुवन्त चार्ता । ऋ० 4 22 4

10. मित्रश्च तुभ्यं वरं सहस्वोऽग्ने धिर्धे मरुतं सुधर्मचन् । ऋ० 3 14 4

11. उत मद्वागो मरुतो मे अस्थेन्द्रः सोमस्य मुपुतस्य पेया । ऋ० 5 29 3

12. मित्रासो न मन्मभि स्वाप्य । ऋ० 10 78 1

के घर में उन्होंने ही अग्नि का मार्जन किया था, और भृगुओं ने उसे प्रज्वलित किया था¹। अन्य देवों की भाँति इन्हें भी अनेक बार सोम-पान करनेवाला बताया गया है²। गर्जन-तूफान दृश्य के तद्रूप होने के कारण मरुद्गण स्वभावतः इन्द्र के सगे सगी हैं, वे अग्रणीत मन्त्रों में इन्द्र के मित्र या सहायक बन कर आते हैं³। अपने स्तवन, अर्चन एवं गान के द्वारा वे इन्द्र की शक्ति और कुशलता को शतगुण बनाते हैं⁴। वृत्र-युद्ध में वे इन्द्र की सहायता करते हैं⁵। वृत्र-हनन में वे त्रित एवं इन्द्र के दक्षिण हस्त बनते हैं⁶। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसा गान गावें जो वृत्र को धराशायी कर दे। अहि और शम्बर के युद्ध में उन्होंने इन्द्र की सहायता की थी⁷। उनके साहाय्य से ही इन्द्र प्रकाश का मुख देखते, गौओं को प्राप्त करते⁸ और आकाश को धारण करते हैं। सच पूछो तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजय है वे उन्होंने मरुत्तों की सहायता से ही पाई है⁹। कही-कही मरुत् इन विजयों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रूप में आते हैं।

1. त्वा मर्जयन्मरुतो दागुषो गृहे त्वा स्तोमेभिर्भृगवो वि रुरुधु । ऋ० 10 122 5
2. पोजादा सोमं पिबता दिवो नर । ऋ० 2 36 2
आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन् रोचना दिव ।
मरुत् सोमपीतये ॥ ऋ० 8 94 9
त्य नु मरुत्त गुण गिरिष्ठा वृषेण हुवे ।
श्रुत्य सोमस्य पीतये । ऋ० 8 94 12
3. यो आमजो मरुत् इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धस्वमवन्गुणस्ते । ऋ० ३ 35 9.
वर्धोऽन्य विश्वे मरुत् सजोषा पचच्छत महिषो इन्द्र तुम्यम् । ऋ० 6 17 11.
4. अमन्दन्मा मरुत् स्तोमो अत्र यन्मे नर श्रुत्य ब्रह्म चक्र ।
इन्द्राय वृष्णे सुमखाय महा सख्ये सखायस्तुन्वे तनूभिः ॥ ऋ० 1 165 11
5. वृत्रेण यदहिना विश्वादायुषा समस्थिता युधये श समविदे ।
विश्वे ते अत्र मरुत् सह त्वनाऽवर्धन्मम महिमानमिन्द्रियम् ॥ ऋ० 10 113 3
6. अनु त्रितस्य युध्यत शुष्ममावस्रुत क्रतुम् ।
अग्निन्द्रं वृत्रतृप्ये ॥ ऋ० 8 7 24
7. यो आमजो मरुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमर्दधुस्तुभ्यमोज । ऋ० 3 47 3
ये त्वाहिहत्ये मघवस्रवर्धन्ये शोम्बरे हरिवो ये गर्विष्टौ ।
ये त्वा नूनमनुमर्दन्ति विश्वा पिबन्तु सोम सगणो मरुदि ॥ ऋ० ३ 47 4.
8. शीलु त्विदाराजवभिर्गुहा चिदिन्द्र वहिभिः । अविन्द उन्निया अनु ॥ ऋ० 1 65
9. स यो वृषा वृषण्येभिः समोका महो दिव पृथिव्याश्च सम्राट् ।
सतीमसवा हव्यो भरुधु मरुत्वाभो भवतिन्द्रं कृती ॥ ऋ० 1 100 1 आदि पूर्णसूक्त
प्र मन्दिने पितुमर्दवता वचो य कृणार्गमा निरहं वृजिधना ।

उदाहरणार्थ—इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं¹ और अकेले भी उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया² और गौओं को पणियों के हाथों से उन्मुक्त किया है³। अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं⁴ और वे इन्द्र के साथ चलते हैं⁵। वे इन्द्र के लिए पुत्रवत् हैं⁶ और उन्हें इन्द्र का भाई भी बताया गया है⁷। यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मरुतो ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था। अहि युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अकेले ही भिड़ने दिया था⁸ और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था⁹। एक मन्त्र में इन्द्र और मरुतो के बीच वैमनस्य का संकेत भी मिलता है। इस अवस्था में मरुत् कहते हैं, 'हमें मारने का उद्योग क्यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर¹⁰।' तैत्तिरीय ब्राह्मण¹¹ में भी मरुत् और इन्द्र के बीच भगडे का उल्लेख मिलता है। जब मरुतो का इन्द्र के साथ संबन्ध नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी सहायक प्रवृत्तियाँ भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने

अवस्थो वृषण वज्रक्षिण मरुत्वन्त सुत्वाय हवामहे ॥ ऋ० 1 101 1 आ पूस्
क या शुभा सवयसु सनीळा समान्वा मरुत स मिमिक्षु ।

क या मती वृत् एतास एतेऽर्चन्ति शु स वृषणो वसुया ॥ ऋ० 1 165 1

अभिनिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायु पूषा सरस्वती सजोषस ।

अदित्या विष्णुर्मरुत रुद्रहसोमो रुद्रो अदितिर्ब्रह्मणस्पति ॥ ऋ० 10 65 1

1. हत वृत्र सुदानव इन्द्रं सहसा युजा । ऋ० 1 23 9.

2. वि वृत्र पर्वतो ययुर्नि पर्वतो अराजिन ।

चक्राणा वृष्णि पौस्थम् ॥ ऋ० 8 7 23

3. भारानरा मरुतो ध्रुवोऽजस । भूमि धमन्तो अप गा अद्वयत ॥ ऋ० 2 34 1

4. इन्द्रं ज्येष्ठा मरुद्रेणा । ऋ० 1 23 8

5. इन्द्रं वन्तो मरुतो विष्णुरग्नि । ऋ० 10 128 2

6. स सूनुभिर्न रुद्रेभिर्ब्रह्मा । मरुचाक्षो भवत्विन्द्रं कुती । ऋ० 1 100 ॥

7. किं न इन्द्र जिघाससि भ्रातरो मरुतस्तव ।

तेभि कपस्य साधुया मा न समरणे वधी ॥ ऋ० 1.170 2.

8. वृत्स्था वो मरुत स्वधासीद् यन्मामेक समधत्ताहिहर्त्ये । ऋ० 1 165 ॥

9. कद्र नूनं कंधप्रियो यदिन्द्रमजहातन ।

को र्य सप्रिय ओहते ॥ ऋ० 8 7 31

10. दे० 1 170 2 ऊपर

एव पार्हिन्द्र सहीयसो नृन्मवा मरुद्विरवयात हेळ । ऋ० 1 171 6

1. अगस्त्यो मरुदग्यं वृषण प्रीक्षत । तानिन्द्र भान्त । त एन वज्रमुचयाम्यायन्त ।
तानुगस्यश्च वेन्द्रश्च वयाशुभीर्यनाशमयताम् । तै० ब्रा० 2 7 11 1.

पिता रुद्र की सहायक प्रकृति का अनुसरण करते हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासको की ओर से विद्युत् को लौटा ले, जिससे कि उनका दौर्मनस्य उपासको तक न पहुँचने पावे¹। वे अपने शरु को और अपने अश्मा (अशनि) को उपासको से दूर रखें²। और अपने नृहा और गोहा अर्थात् गौग्रो को मारने-वाले आयुध (वज्र) को परे रखें³। उनसे पाप भी हो जाता है⁴, उनके क्रोध से भय दिखाया गया है⁵, और कहा गया है कि वे अहिमन्यु अर्थात् अमर्ष साध-जैसे क्रोधवाले हैं⁶। यह सब होते हुए भी मरुत् अपने पिता की भाँति औपधिया भी लाते हैं जो सिन्धु, असिक्नी, समुद्र और पर्वतो पर पाई जाती है⁷। शुद्ध शतम और कल्याणकारी औपध रखने के कारण वे एक बार रुद्र के साथी भी बन गये हैं⁸। उनके औपध, हो सकता है, जल रहे हो क्योंकि वे वृष्टि द्वारा जन जानपदों को औपध एव चैतन्य प्रदान करते हैं⁹। अग्नि की भाँति उन्हें भी अनेक बार 'पावक' बताया गया है¹⁰।

विद्युत्, स्तनयितु, वायु और वर्षा के साथ स्थिर सबन्ध होने से एव उनकी उपर्युक्त विशेषताओं से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुत् तूफान के देवता रहे हो। भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार मरुत् वायुओं के प्रतीक हैं और इस शब्द का वेदोत्तर कालीन अर्थ तो है ही केवल 'वायु'। किंतु निश्चय ही ऋग्वेद में वे

- 1 सनेभ्यस्मद् युयोत दिद्यु मा वो दुर्मतिरिह प्रणइन् । ऋ० 7 56 9
- 2 आरे सा ध सुदानवो मरुत ऋजुनी शरु ।
आरे अश्मा यमस्यंथ ॥ ऋ० 1 172 2
- 3 ऋधक् सा वो मरुतो दिद्युदस्तु । ऋ० 7 57 4
- 4 आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु । ऋ० 7 56 17
- 5 युमेयितो मरुतो मय्येपितु आ यो नो अभ्व ईपते । ऋ० 1 30 8
- 6 इराणता मरुतो वेद्याभिर्निहेळो धुत वि मुचभ्रमर्धान् । ऋ० 1 171 1
- 7 यस्सुवर्ता जिहीक्षिरे यदाविरत् तदेन ईमहे तुराणाम् । ऋ० 7 53 5
- 8 क्षपो जिन्वन्तु श्रुपतीभिर्हृष्टिभि समित्सवाध शवसाहिमन्यन् । ऋ० 1 64 8
- 9 नृपांच शरा शप्साहिमन्यव । त्रिद्युज तस्यो मरुतो रथेषु व ॥ ऋ० 1 64 9
- 10 मरुतः मारुतस्य न आ मेपजस्य वहता सुदानन् । ऋ० 8 20 23
यत् सिन्धौ यदसिक्न्या यस्सुन्द्रेषु मरुत सुबहिष ।
यपथैतेषु मेपजम् ॥ ऋ० ॥ 20 25
- 11 या वो मेपजा मरुत शुचीनि या शन्तमा वृषणो या मयोभु ।
यानि मनुरवृणीता पिता नृता दा च योश्च ऋदस्यं वदिम ॥ ऋ० 2 33 13
- 12 वृष्टवी श योराप उक्षि मेपज स्याम मरुत सह । ऋ० 5 53 14
- 13 शुची वो हव्या मरुत शुचीनाम् । शुचि जन्मान् शुचय पातुः । ऋ० 7 50 12.

उदाहरणार्थ—इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं¹ और अकेले भी उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया² और गौओं को पणियों के हाथों से उन्मुक्त किया है³। अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं⁴ और वे इन्द्र के साथ चलते हैं⁵। वे इन्द्र के लिए पुत्रवत् हैं⁶ और उन्हें इन्द्र का भाई भी बताया गया है⁷। यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मरुतों ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था। अहि-युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अकेले ही भिड़ने दिया था⁸ और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था⁹। एक मन्त्र में इन्द्र और मरुतों के बीच वैमनस्य का संकेत भी मिलता है। इस अवस्था में मरुत् कहते हैं, 'हमें मारने का उद्योग क्यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर'¹⁰। तैत्तिरीय ब्राह्मण¹¹ में भी मरुत् और इन्द्र के बीच भगड़े का उल्लेख मिलता है। जब मरुतों का इन्द्र के साथ संबन्ध नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी संहारक प्रवृत्तियाँ भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने

असुरवशो वृषणं वज्रं दक्षिणं मुखं वन्तं सुह्यार्यं हवामहे ॥ ऋ० 1.101.1. आ. पू. सू.
क यो शुभा सर्वयसुः सर्वाळाः समान्या मरुतः सं भिमिभुः ।

क यो मुती कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुभं वृषणं वसुया ॥ ऋ० 1.165.1.

अग्निमिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वती सृजोर्वसः ।

अदित्या विष्णुर्मरुतः रुद्रा इन्द्रासोमो रुद्रो अदितिर्वह्नुस्वतिः ॥ ऋ० 10.86.1.

1. इत वृषं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । ऋ० 1.23.9.

2. वि धूत्रं परंशो वयुर्नि पथेति अराजिनः ।

चक्राणा वृष्णि पौरुषम् ॥ ऋ० 8.7.23.

3. धारावरा मरुतो धृज्ज्वोऽजसः । आर्धं धर्मन्तां जपु गा अक्षुषवत ॥ ऋ० 2.34.1.

4. इन्द्रं ज्येष्ठा मरुद्रणाः । ऋ० 1.23.8.

5. इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुर्गतिः । ऋ० 10.128.2.

6. स सुनुभिर्न रुद्रेभिर्जग्म्या । मुखवाक्षो भवत्विन्द्रं कुती । ऋ० 1.100.5.

7. किं न इन्द्र जिघांससि आतरो मरुतस्तर्न ।

तेभिः वत्पस्य साधुया मा नः समर्णे वधी ॥ ऋ० 1.170.2.

8. कृत्वा यो मरुत स्वधासीद् यन्मामेकं समर्थं ताहिहयै । ऋ० 1.165.6.

9. वद नूनं वधप्रियो यदिन्द्रमजहात ।

को यः सविष्य जीहते ॥ ऋ० 8.7.31

10. दे० 1.170.2. ऊपर

सं पार्श्वं मदीयसो नृन्मयी मरुद्विरवयान हेळः । ऋ० 1.171.8

11. धाम्नां मरुद्वयं वृषणं प्रोक्षत । तानिन्द्र आर्तत । न पृथं वयं मुदयान्मयायन्त ।
तान्मरुद्वयं वेन्द्रं वयाशुभीर्यनः समयताम् । तै० मा० 2.7.11.1.

ने र अर्थात् धन के निमित्त उन्हे उत्पन्न किया है ¹। एक बार उन्हे त्वष्टा का जामाता भी बताया गया है² यद्यपि उनकी स्त्री का नाम नहीं बताया गया है। पुरुष-सूक्त में उनकी उत्पत्ति विश्व-पुरुष के प्राण से बताई गई है³। वायु कुछेक स्थलों पर मरुत् के साथ भी सपृक्त होकर आये हैं। एक बार यह भी कहा गया है कि वायु ने उन्हे दिव्य योनि से वक्षणा अर्थात् कुल्याओ के लिए उत्पन्न किया है⁴। एक मन्त्र में पूषण्वन्, विश्वदेव, वायु और गायत्र वेपस् के साथ मरुत्वत् भी इन्द्र का विशेषण बनकर आया प्रतीत होता है⁵। वायु की व्यक्तिगत विशेषताएं अनिश्चित हैं। वे सुन्दर हैं⁶ और इन्द्र के साथ आकाश को छूते हैं। वे मनोजवा (क्रन्ददिष्ट्ये)⁷। वायु के पास एक चन्द्र अर्थात् चमकवाला रथ है, जिसे लोहित या अरुण अश्व खींचते हैं। उनके अश्वों की संख्या 99⁸, 100 या 1000 हैं¹⁰, जो उनकी इच्छा से रथ में जुड़ जाते हैं। 'नियुत्वत्' विशेषण का प्रयोग वायु या उनके रथ के लिए बार-बार आया है, साथ ही इसका प्रयोग एक-दो बार इन्द्र, अग्नि, पूषन् या मरुतो में से प्रत्येक के लिए भी आया है। वायु का रथ, जिस पर कि उनका सहायक भी विराजमान है¹¹, हिरण्य-वन्धुर है और दिविस्पृश् अर्थात्

1. राये नु य जज्ञतू रोर्वसीमे । ऋ० 7 90 3
2. तव वायवृतस्पते त्वष्टृर्जामातरन्नुत । ऋ० 8 26 21
त्वष्टृर्जामातर वयमीशान राय ईमहे ।
सुतावन्तो वायु धुम्ना जनांस ॥ ऋ० 8 26 22
3. प्राणाद्वायुरजायत । ऋ० 10 90 13
4. अर्जनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्य । ऋ० 1 134 4
5. पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे ।
स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन ॥ ऋ० 1 142 12.
6. वायवा याहि दर्शत । ऋ० 1 2 1.
7. उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे । ऋ० 1 23.2.
इन्द्र वायू मनोजवा विप्रा हवन्त ऊतये । सहस्राक्ष धियस्पती ॥ ऋ० 1 23 3
8. भरीयु सु भरत भागमृत्विषं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्ट्ये । ऋ० 10 100 ॥
9. वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तामो नवतिर्नव । ऋ० 4 48 4
वायो शतं हरीणा युवस्व पोष्याणाम् ।
उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पार्जसा ॥ ऋ० 4 48 5
10. आ वा सहस्रं हरय इन्द्रवायू अभि प्र य ।
वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 4 46 3
11. शतेना नो अभिष्टिभिर्जियुर्वी इन्द्रसारथि ।

एकान्तत अमिश्रित वायु नहीं थे, क्योंकि उनकी कतिपय विशेषताएँ मेघ और विद्युत् से भी ली गई हैं। ए० कुह्ल और वेन्फे के अनुसार मरुत् प्रेतात्माओं के मानवीकरण है। इस विचार से मेयर और वी० थॉडर सहमत हैं। मरुतो का इस प्रकार का उद्गम एवं विकास ऐतिहासिक दृष्टि से सम्भव है, किंतु ऋग्वेद में इसके संकेत नहीं के समान मिलते हैं। मरुत् शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है और उससे मरुत् के मौलिक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता। मरुत् की व्युत्पत्ति √मर् घातु से प्रतीत होती है, किंतु यहाँ यह मरणार्थक है, अथवा दमनार्थक या रोचनार्थक—इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' अर्थ ही ऋग्वेद में मरुतो के वर्णन के साथ सबसे अधिक संगत बैठता है।

वायु-वात (§ 30) —

वायु के दोनों नामों अर्थात् वायु और वात में से प्रत्येक का प्रयोग भौतिक वायु और उसके दिव्य मानवीकरण के लिए हुआ है। किंतु प्रमुख रूप से 'वायु' शब्द वायु-देवता का और 'वात' शब्द भौतिक वायु का बोधक है। अकेले वायु के निमित्त एक सकल सूक्त कहा गया है और अशत तो कई सूक्त उनके लिए आये हैं। अन्य आधे वर्जन सूक्तों में वायु की इन्द्र के साथ स्तुति आई है। वात की स्तुति दशम मण्डल के अन्त में आनेवाले दो (168, 180) छोटे-छोटे सूक्तों में आई है। कहीं-कहीं एक मन्त्र में दोनों नाम आ जाते हैं¹। दोनों का अन्तर इस तथ्य से ज्ञात होता है कि केवल वायु ही देवरूप में इन्द्र के साथ संयुक्त हुए हैं और तब इनका 'इन्द्रवायु' इस द्वन्द्व समास में आह्वान किया गया है। इन युगल देवताओं को भारतीय व्याख्याकार इतना अधिक परस्पर-संबद्ध समझते थे कि इनमें से प्रत्येक देवता अन्तरिक्षस्थ देवताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था²। किंतु वात अपेक्षा-कृत कम मानवीकृत होने के कारण, केवल पर्जन्य के साथ संपृक्त हुआ है, जिसका कि स्तनपितृ-तृफान के साथ संबंध इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव संपन्न हुआ है। दोनों वायु-देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वात के विशेषणों में जब और उपद्रव जैसे भौतिक गुणों के वाचक विशेषण प्रमुख हैं।

वायु के मूलरूप-बोधक उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुए हैं। द्यावापृथिवी

1. ते नो रुद्र सरस्वती सृजोषा मूर्च्छुर्ध्वन्तो विष्णुर्मृळन्तु वायु ।

सुभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यता मिषं न ॥ ऋ० 6.50.12 ।

प्र न पूषा चरथे त्रिषद्व्योऽपा नरोदक्तु वायुरिष्ट्ये ।

आत्मान् वर्यो अभि वार्तमर्चतु तर्ध्विना सुहवा यामनि श्रुतम् ॥ ऋ० 10.92.13

2. वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थान । नि० 7.5

वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने आई हर वस्तु को धूल में मिलाते हुए प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुमुल घोष कानों के परदे फाड़ देता है। वह धरती पर धूल उड़ाता हुआ आसमान से वातें करता है। वे अपने पथ पर वायु में विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं देखा। वे जलों के प्रथमजात सखा हैं। फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे यथेच्छ विचरण करते हैं। उनका घोष तो सुनाई पड़ता है किंतु उनका रूप देखने में नहीं आता¹। वे देवताओं के प्राण हैं²। हविष् के साथ भी उनकी उपासना की जाती है।

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं; क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अखण्ड कोश है³। वात की इस भैषज्य-शक्ति से निःसंदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है। वात के क्रिया-कलाप का उल्लेख मुख्यतः स्तनयितु-तूफान के संबन्ध में आता है⁴। भ्रंभा के भोंके विद्युत् की दमक के साथ अपृथक्त्वेन संबद्ध हैं, और वे सूर्य के पुनरावर्तन से पहले ही आ जाते हैं। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत् को प्रकट करते⁵ और उपाओं को प्रभासित करते हैं⁶। वात के प्रचण्ड ज्व का कभी-कभी देवताओं के वेग से सांमुख्य किया गया है⁷। इनके घोष का तो बार-

त्रिवि स्मृत्पात्यरुणानि कृण्वन्मुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥ ऋ० 10.168.1.

1. विश्वमेको अभिर्चष्टे शचीभिर्भ्रात्रिरेकस्य ददशे न रूपम् । ऋ० 1.164.44.

2. आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत् ।

विश्वो ते धाम वरुण प्रियाणि ॥ ऋ० 7.87.2.

आत्मानं वस्यो अभिवातमचैत् तदधिना सुहवा यामनि श्रुतम् । ऋ० 10.92.13.

3. वात आ वातु भेपुजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।

प्र ण आधूयि तारिपत् ॥ ऋ० 10.186.1.

यद्वदो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः ।

ततो नो देहि जीवसे ॥ ऋ० 10.186.3.

4. यतो न जूतः स्तनयद्भिरभैः । ऋ० 4.17.12.

प्र वाता वान्ति पृतयन्ति विद्युतः । ऋ० 5.83.4. दे० 10.168.1 उपर

संप्रेरन्ते अनु वातस्य विद्या येन गच्छन्ति समनं न योषाः । ऋ० 10.168.2.

5. दे० 10.168.1, ऊपर

6. प्र चक्षय रोदसी वासयोपसः अर्वसे वासयोपसः । ऋ० 1.134.3.

7. किर्यस्विदिन्द्रो अध्येति मातुः किर्यस्वितुर्जनितुर्यो जजान ।

यो अंस्य शुर्म सुहुकैरियति वातो न जूतः स्तनयद्भिरभैः ॥ ऋ० 4.17.12.

आ वां येष्ठाधिना हुवच्यै वातस्य पत्न्यं रर्यस्य पुष्टौ । ऋ० 5.41.3.

द्युलोक को स्पर्श करनेवाला है¹ । अन्य देवताओं की भाँति वायु भी सोम के अभिलाषी है । सोम-पान के लिए उनका उनके अश्वों के साथ ग्राह्मण किया गया है और उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह पान उन्हें दिया जाता है, क्योंकि वे देवताओं में सबसे अधिक शीघ्रजूति हैं । ऐतरेय ब्राह्मण² में गाथा आती है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए कि सबसे पहले सोम को कौन पीता है, दौड़ की प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में वायु प्रथम और इन्द्र दूसरे आये । ऋग्वेद में उन्हें सोम का रक्षिता भी बताया गया है³ । उनके लिए उनके खास विशेषण 'शुचिपा' का भी प्रयोग हुआ है । यह विशेषण इन्द्र के लिए भी वायु के साथ एक बार आया है । अमृत के समान दूध देनेवाली (सवर्दुघा) गौ के साथ भी उनका संबन्ध एक बार देखा गया है⁴ । वायु यश, सतान, घोड़े, वृषभ और स्वर्ण देते हैं⁵ । वे शत्रुओं को नष्ट करते और दुर्बल व्यक्ति उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं⁶ ।

वायु के सामान्य नाम के रूप में 'वात' इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । 'वात' इस नाम का प्रयोग पुन पुन √ वा वहना इस धातु के साथ हुआ है जिससे 'वात' शब्द की निष्पत्ति हुई है । उनकी स्तुति में आये एक सूक्त⁷ में उनका

घायो सुतस्य नृम्पतम् ॥ ऋ० 4 46 2

निर्युवाणो अशस्तीनियुत्वा इन्द्रसारथि । ऋ० 4 48 2

निर्युवाना निर्युत स्पार्हवीरा इन्द्रवायू सूरथ वातमूर्ताम् । ऋ० 7 91 5

1 रथ हिरण्यगर्भुरमिन्द्रवायू स्वधरम् ।

आ हि स्थायो दिवित्यशम् ॥ ऋ० 4 46 4

पिवतु मध्वो अन्धस पूर्वेषु हि वै हितम् ।

वायुवा चन्द्रेण राधसा गतुमिन्द्रश्च राधसा गतम् ॥ ऋ० 1 135 4

2 देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रपेये न समपादयन्नह प्रथम पिबेयमह प्रथम पिबेयमित्ये
वाकामयन्त ते सपादयन्तोऽनुबहन्ताऽऽजिमयाम स वो न उज्जेत्यति स प्रथम
सोमस्य पात्यतीति तथेति त आजिमयुस्तेषामाजि यतामभिसृष्टाना वायुर्मुण
प्रथम प्रत्यययताथेन्द्रोऽथ मित्रारुणाग्रयाश्विनौ । ऐ० ब्रा० 2 25

3 वायु सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10 85 5

4 तुभ्यं धेनु सवर्दुघा विश्वा वसूनि दोहते । ऋ० 1 134 4

5 ईशानाय प्रहुतिं यस्तु जानद् शुचिं सोम शुचिपास्तुभ्यं वायो ।

कृणोषि ॥ मय्यंषु प्रशस्त जातो जहो जायते वाज्यस्य ॥ ऋ० 7 90 2

ईशानासो ये दधतु र्वाणो गोभिरथंभि र्वसुभिर्हिरण्यै ।

इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरवन्निर्वीरै पृत्तनासु सद्यु ॥ ऋ० 7 90 6

6 त्वा स्मारी दसमानो भर्गमीदृष्टे तण्वीर्ये । ऋ० 1 134 5

7 वातस्य नु महिमान् रथस्य वृषद्वति स्तनयत्रस्य घोष ।

वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने आई हर वस्तु को घूल में मिलाते हुए प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुमुल घोप कानो के परदे फाड़ देता है। वह धरती पर घूल उड़ाता हुआ आसमान से वाते करता है। वे अपने पथ पर वायु में विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं देखा। वे जलो के प्रथमजात सखा है। फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे यथेच्छ विचरण करते हैं। उनका घोप तो सुनाई पड़ता है किंतु उनका रूप देखने में नहीं आता¹। वे देवताओं के प्राण हैं²। हविष् के साथ भी उनकी उपासना की जाती है।

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अखण्ड कोश है³। वात की इस भैषज्य शक्ति से नि सदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है। वात के क्रिया-कलाप का उल्लेख मुख्यतः स्तनयितु-तूफान के सबन्ध में आता है⁴। ऋभा के भोके विद्युत् की दमक के साथ अपृथक्त्वेन सबद्ध है, और वे सूर्य के पुनरावर्तन से पहले ही आ जाते हैं। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत् को प्रकट करते⁵ और उपाओं को प्रभासित करते हैं⁶। वात के प्रचण्ड जव का कभी-कभी देवताओं के वेग से सामुख्य किया गया है⁷। इनके घोप का तो वार-

द्विवि स्मृयात्यनुजानि कृण्वन्तु एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥ ऋ० 10 168 1

1. विश्वमेको अभिर्चष्टे शर्चीभिर्भ्राजिरेकस्य ददशे न रूपम् । ऋ० 1 164 44
2. आत्मा ते वातो रज आ नीनीनोत् ।
निश्वा ते धामे वरुण प्रियाणि ॥ ऋ० 7 87 2
आत्मान् वस्यो अभिवातमर्चत तदधिना सुहवा यामनि धृतम् । ऋ० 10 02 13
3. वात आ वातु भेषज शुम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्र ण आर्यैवि तारिषत् ॥ ऋ० 10 186 1
यद्वो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हित ।
ततो नो देहि जीवसे ॥ ऋ० 10 186 3
4. व तो न जूत स्तनयन्निरभ्रे । ऋ० 4 17 12
॥ वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत । ऋ० 5 83 4 दे० 10 168.1 ऊपर
सप्रेरन्ति अनु वातस्य रिष्ठा ऐर्न गच्छन्ति समन् न योषा । ऋ० 10 168 2
5. दे० 10 168 1 ऊपर
6. प्र चक्षय रोदसी वासयोपस्य अवंसे वासयोपस्य । ऋ० 1 134 3
7. कियस्विदिन्द्रो अध्येति मातु किर्यपितुर्जनितुर्यो जगान् ।
यो अर्य शुर्ज्म मुहुर्कैरियति वातो न जूत स्तनयन्निरभ्रे ॥ ऋ० 4 17 12
आ वा येष्ठाधिना हुवध्वै वातस्य पमन् रथ्यस्य पुष्टौ । ऋ० 5 41.3.

वार उल्लेख आता ही है¹। 'वात' शब्द का ताद्रूप्य तूफान और युद्ध के जर्मन देवता ओधिन या वोदन के साथ स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि यह जर्मन शब्द प्रत्यय-विशेष के साथ वात में निहित धातु के सजातीय धातु से निष्पन्न हुआ है। किंतु यह ताद्रूप्य सदिग्ध प्रतीत होता है।

पर्जन्य (§ 31) —

ऋग्वैदिक देवताओं में पर्जन्य का स्थान गौण है। उनके निमित्त केवल तीन सकल सूक्त कहे गये हैं और उनका नामोल्लेख भी केवल 30 बार हुआ है। अथर्ववेद के एक सूक्त में भी उनकी स्तुति की गई है², किंतु इस सूक्त के मन्त्र प्रधानतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। निम्न मन्त्र में पर्जन्य शब्द 'बरसनेवाला बादल' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जल दिन-प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। वर्षुक पर्जन्य पृथिवी को उर्वरा बनाते हैं और अग्नि-देव द्युलोक को³। मरुत् अपने वारिवाह जलधरों के द्वारा पृथिवी को आप्लावित कर देते और दिन में भी अन्धकार का घमसान मचा देते हैं⁴। वे द्युलोक के अखण्ड कोश को उडेलते हैं; वे दोनों लोकों के मध्य से मेघों को भगाते हैं; वर्षा नीरस भूमि में समा जाती है⁵। बृहस्पति से अनुरोध किया गया है कि वे जलधरों को बरसावें और वर्षुक अश्वों को भेजें⁶। सोम वृष्टिमत् पर्जन्यों की भांति सुत होता है⁷ और सोम की बूंदें

मृगश्चिदयु वातो न जतः पुरुमेधश्चित्तकंवे नरं दातु । ऋ० 9.97.52.

तव शरिरे पतयिष्ववन्तव चित्स वात इव धर्जीमान् । ऋ० 1.163.11.

पुद्भिर्गुन्त्यन्त मेघयु न शरं रथतुरं वारतमिव ध्रजन्तम् । ऋ० 4.38.3.

1. नृवत्परिग्मघोनवन्त वाताः । ऋ० 4.22.4. दे० 10.108.1. पृ० 207

घोषा इदंय श्यिष्वे न रूपं तस्मै वाताय वृत्रिषा विधेम । ऋ० 10.108.4.

2. समुत्पतन्तु मुदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वारतजतानि यन्तु । अथ० 4.15.1.

3. समानमेतदुदकमुद्यैथव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या गिन्त्यन्ति दिवं त्रिन्वन्यप्रयः ॥ ऋ० 1.164.51.

4. दिवा चित्तमः कृष्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवीं स्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

5. आ यं नरः सुदानयो ददाशुपे दिवः कोशमनुच्ययुः ।

वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.0.

6. वृहस्पते प्रथि मे देवतामिहि मिश्रो वा यद्वरंणो वासि पूषा ।

आदित्यैवा यदसुभिर्मरुत्वान्स पर्जन्ये दन्तनवे वृषाय ॥ ऋ० 10.98.

विधेभिर्द्वैवरनुमुद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् । ऋ० 10.98.8.

7. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रमुर्मध्वः पयस्व धारया ।

पर्जन्या वृष्टि मां ह्य । ऋ० 9.2.9.

वादलो की वृष्टि के समान गतिमान् होती है¹ । अथर्ववेद में वृष्टि करानेवाली वशा गी को इस प्रकार पुकारा गया है हे वशे ! मेघ तेरा स्तन है, हे भद्रे ! मेघ और विद्युत् तेरे स्तन हैं² । इन सभी मन्त्रों में भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य का अर्थ मेघ करते हैं । दूसरी ओर पर्जन्य का प्रयोग वाजसनेयि संहिता में घौस् की व्याख्या के लिए और शत० ब्रा० में स्तनयित्नु की व्याख्या के लिए आया है । कुछ स्थलों पर यह बताना कठिन हो जाता है कि वहा पर्जन्य शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है अथवा मानवीकृत देवता के लिए । उदाहरण के लिए कहा गया है कि अग्नि की शक्ति पर्जन्य की भांति प्रतिध्वनित होती है , और मेढको के विषय में कहा गया है कि वे पर्जन्य द्वारा उद्बुद्ध होने पर टरं-टरं करने लगते हैं³ । फिर भी बहुसंख्यक मन्त्रों में पर्जन्य शब्द से उस विग्रहवान् देवता का बोध होता है, जो मेघों का अधिष्ठाता है । किंतु भौतिक मेघ की विशेषताएँ अब भी लुप्त नहीं हो पाई हैं । फलतः समय-समय पर पर्जन्य ऊधस, कोश या हति भी बन जाता है⁴ । यह वस्तुतः पशु मानवीय है, क्योंकि पर्जन्य को बहुधा वृषभ कहा गया है । हा, इस प्रसङ्ग में लिङ्ग-संबन्धी गडबड हो गई है, क्योंकि पर्जन्यों को कई जगह गौ भी बताया गया है । हुतगति से बरसनेवाली बूदों के नाते पर्जन्य एक घडकनेवाला वृषभ है, जो वीरुघों में वीर्य का निधान करता है⁵ । वायु के द्वारा प्रेरित होने पर अन्न आपस में मिल जाते हैं और नभस्वान् वृषभ के धारा-पाती सलिल धरती को तर कर देते हैं⁶ । कभी-कभी पर्जन्य को स्तरी गौ भी बताया गया है, कभी वह गर्भ धारण करने के योग्य है और कभी कभी वह अपने

- 1 पुते धातो इचोर्व पर्जन्यस्येव वृष्टय ।
अग्नेरिव भूमा वृथा ॥ ऋ० १२२२
- 2 अर्जुं त्वाग्निं प्राविशदनु सोमो वशे त्वा ।
ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ अथ० १०१०७
- 3 वाचं पर्जन्यजिज्जिता प्र मुण्डूकां अवादिषु । ऋ० ७१०३१
- 4 महान्तः कोशमुदवा निषिञ्च स्यन्ता कुल्या विषिता पुरस्तात् । ऋ० ६६३८
इति सु कर्षं विषितं न्यञ्च समा भवन्तूद्रतो निपादा । ऋ० ५६३७
त्रय कोशास उपसेचनासो मध्य श्रोतन्युभितो विरप्याम् । ऋ० ७१०१४
- 5 कनिकदद् वृषभो जीरदान् रेतो दद्यात्योपधीषु गर्भम् । ऋ० ५६३१
अभिकन्द स्तनय गर्भमा घा उदन्वता परि दीया रथेन । ऋ० ५६३७
यत्पर्जन्य कनिकदस्तनयन्दसि दुष्कृत ।
प्रतीद विश्वं मोदते यत्किं च पृथिन्यामर्षि ॥ ऋ० ६६३९
- 6 समुत्पतन्तु अदिशो नभस्वतो समन्त्राणि चार्तज्वानि यन्तु ।
मह रूपभस्य नदतो नभस्वतो वाध्रा आपं पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ अथ० ४१६१

शरीर को तिरोहित कर लेता है¹।

वृष्टि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। वह जलमय रथ पर चढ़कर चारों ओर दौड़ता और जल-वृष्टि को खोलकर पानी को नीचे उड़ेल देता है²। अपने अश्वों को हाकनेवाले सारथि की भांति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है, जब वह धारापातेन पानी बरसाता है तब सिंह के गर्जन-जैसी ध्वनि उठती है। हमारे 'असुर' पिता के रूप में गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि करता हुआ वह आता है³। उससे वर्षा की भीख मागी गई है⁴ और प्रार्थना की गई है कि उचित वर्षा के बाद वह अपने बादलों की मशक को याम ले⁵। यह सब होते हुए भी इतना निश्चित है कि वृष्टि करने में पर्जन्य का स्थान मिन-वरुण की अपेक्षा गौण है⁶। अनेक बार उल्लेख आया है कि पर्जन्य गरजते है⁷। गरजते हुए पर्जन्य वनस्पतियों, दानवों और पापियों को मार गिराते है। उनके दारुण अस्त्र से समग्र ससार भयभीत है⁸। वे और वात दोनों विद्युत् को धारण करते है⁹। पर्जन्य का विद्युत् के साथ भी संपर्क है, भले ही उनका विद्युत् के साथ सवन्ध स्तनयित्सु की अपेक्षा कम रहा हो। जब पर्जन्य पृथिवी में सत्त्व निधान करते है तब वायु बह निकलता है और विद्युत् कौधने लगती है¹⁰। अन्तरिक्षस्थ सागर में पर्जन्य विजली के साथ गरजता है। ऋग्वेद के एक 'विश्वेदेवा' सूक्त में निम्न वर्णन वाला देवता पर्जन्य ही जान पड़ता है, वे गरजते और दहाड़ते है, जल और मेघ से वे पूर्ण हैं,

- 1 स्तुरीरं तृन्नाति सत् उ त्वद् यथावशं तन् चक्र पुपु। ऋ० 7 101 3.
- 2 वे० 5 83 7 पृ० 209.
- 3 रुधीर् कश्याधीं अनिक्षिपञ्चविदूतान्कृणुते वृष्यां अहं।
वूराव सिंहस्य स्तनया उदीरिते यत्पर्जन्यं कृणुते वृष्यां नभं ॥ ऋ० ॥ 83 3
अर्वाङ्गितेन स्तनयितुनेष्टपो निषिञ्चन्नसुर पिता न। ऋ० 5 83 6
- 4 इदं वच पर्जन्याय स्वराजं हुदो अस्वन्तरं तज्जुजोयत्।
मयोभुरो वृष्ट्यं सन्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्द्वयोवा ॥ ऋ० 7 101 5
- 5 अथपीरुंमुदु पू गृभ्याकध्वन्वान्यत्येतवा उ। ऋ० 5 83 10
- 6 कथं नु मित्रावरणा विरारती पर्जन्यश्चित्रा वंदति त्विषीमतीम्।
शुभा वसा मस्तु न मायया वा वर्षयतमरुणामरेपसम्। ऋ० 5 83 8
- 7 वे० 5 83 7 पृ० 209.
- 8 त्रि वृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभायु मुर्वन महावधात्।
उता नागा हंपते वृष्योवतो यत्पर्जन्यं स्तनयन् हन्ति वुष्टुत ॥ ऋ० 5 83 2
- 9 घृतरौ त्रि नृमव सुहस्ता वातापर्जन्या मंहिपस्य तन्युतो। ऋ० 10 80 10
- 10 प्र वाता वानि पुतयन् विद्युत्।
यत्पर्जन्यं पृथिवीं रेतसारति। ऋ० 5 83 4

जल वरसाकर वे दोनो लोको को विद्युत् के द्वारा चेतन बनाते हैं^१ ।

वृष्टि-देव होने के नाते पर्जन्य स्वभावतः वनस्पति के उत्पादक और पोषक है । जब वे अपने वीर्य से पृथिवी को सत्त्ववती बनाते हैं तब पीवे उग आते हैं । उनके क्रिया-बलाप में वनस्पति वर्ग की वृद्धि सम्मिलित है । उन्होंने मानव के पोषणार्थ ओषधि उत्पन्न की है^२ । वे ओषधियों को अकुरित एवं पल्वित करते हैं । पर्जन्य-देव की देख-रेख में वृक्षों पर भरपूर फल लगते हैं^३ । उनके प्रताप से घासें उत्पन्न होती हैं^४ । पर्जन्य केवल पौधों ही में नहीं, अपितु गौश्रो, अश्वश्रो और स्त्रियो तक में सत्त्व-निधान कराते हैं^५ । गर्भ-धारण के लिए उनका आह्वान भी किया गया है^६ ।

- १ प्र सुष्टुति स्तुनयन् रजन्तमिच्छति जरितमूनमेश्या ।
यो भग्निर्मा उदनिर्मा इत्यति प्र विद्युत् रोदसी उद्यमाण ॥ ऋ० ५ ४२.१४
- २ प्र धाता धान्ति पुतयन्ति विद्युत् उदोषधीर्जिह्वते पित्रते स्त्र ।
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते य पर्जन्यं पृथिवीं रेतुसावति ॥ ऋ० ५ ८३ ४
यस्य द्युत ओषधीर्विधरूपा स न पर्जन्यं महि शर्मं यच्छ ॥ ऋ० ५ ८३ ५
अजीजन्तु ओषधीर्भोजनाय वसुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम् ॥ ऋ० ५ ८३ १०
पर्जन्यो न ओषधीर्भर्मयोभुरनि सुससं सुहव्यं पितरं ॥ ऋ० ६ ६२ ६
सर्माक्षयन्तु तत्रिपा सुदानवोऽपा रसा ओषधीभि सचन्ताम् ।
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग् जायन्तामोषधयो विश्वरूप ॥ अथ० ४ १६ २
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग् जायन्ता वीरधो विश्वरूपा । अथ० ४ १६ ३
सुदान्तु कोशमुदच्चाभि पित्र सविद्युत मंत्रतु वातु वात ।
तन्वता युज बह्वधा विरुष्टा भानन्दिनी रोषधयो भवन्तु ॥ अथ० ४ १६ १०
उज्जिहीध्रे स्तुनयायभि क्रन्दत्योषधी ।
यदा वे पृथिमातर पर्जन्यो रेतुसावति । अथ० ८ ७ २१
- ३ स द्युत्स कृण्वन् गर्भमोषधीनां सद्यो ज्ञातो बृषभो रोरवीति । ऋ० ७ १०१ १
दे० ७ १०१ ५ पृ० २१०
- ४ पर्जन्यास्य प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळहुये । स नो यवसमिच्छतु ॥ ऋ० ७ १०२ १
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं मूर्ध्निधायसम् । अथ० १२ १
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृण्यम् । अथ० १३ १
यासमुद्रो अभ्यक्रन्दत् पर्जन्यो विद्युत्वा सह ।
ततो हिरण्यसो विन्दुस्ततो द्रुमो अजायत ॥ अथ० १९ ३० ६
- ५ यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यवीताम् । पर्जन्यं पुरुषीणाम् । ऋ० ७ १०२ २
- ६ अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धा । ऋ० ५ ८३ ७
अग्नीपर्जन्या बवत धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं न ।
इलामन्यो जनयद् गर्भमन्य प्रजावतीरिष जा र्षतमस्ते ॥ ऋ० ६ ६२ १६

वे ऐसे वृषभ है, जो सभी को सिद्धित करते हैं। चर और अचर की आत्मा उन्हीं में है¹। एकच्छत्र सभ्राट् के रूप में वे सकल जगत् पर शासन करते हैं; उन्हीं में प्राणिजात और तीन स्वर्ग स्थित है और उन्हीं में तीनों प्रकार के सलिल प्रवाहित होते हैं²। उनके उत्पादन-व्यापार को ध्यान में रखकर अनेक बार उन्हें पिता भी कहा गया है³। एक बार वे 'असुर पिता' भी कहलाये हैं⁴। एक अन्य मन्त्र⁵ में 'असुरस्य माया' पद से उन्हीं की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।

उनकी स्त्री पृथिवी है⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि पृथिवी माता है और पर्जन्य पिता है। किंतु कुछ अन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट शब्दों में वशा बताई गई है⁸। इन बातों में और पशुमानवीय रूप में, विद्युत् स्तनयितु और वृष्टि के साथ इनका संबन्ध होने से, इनकी कल्पना द्यौस् के समीप जा पहुँचती है⁹; पर्जन्य को एक बार द्यौस् का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। स्वयं पर्जन्य के लिए

1. स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगत्तन्मस्थुपश्च । ऋ० 7.101.6.
सूर्य आत्मा जगत्तन्मस्थुपश्च । ऋ० 1.115.1.
2. यो वर्धन् ओषधीनां यो अषां यो विश्वस्य जगतो देव ईशं । ऋ० 7.101.2.
यस्मिन् विश्वानि अयनानि तस्थु स्तिष्ठो धाव स्त्रेधा स्रक्षुरापः । ऋ० 7.101.4.
दे० 7.101.5. पृ० 210.
3. पितुः पयः प्रति गृणाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः । ऋ० 7.101.3.
पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनः । ऋ० 9.82.3.
अपो निषिञ्चसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु । अथ० 12.1.12.
4. अपो निषिञ्चसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
5. द्यां वर्षयद्यो असुरस्य मायया । ऋ० 5.03.3
प्रता रक्षेये असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.7.
6. इरा विश्वस्यै अर्जनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसार्वति । ऋ० 5.83.4.
दे० 7.101.3. ऊपर
7. धेनुं च पृथिनं वृषभं सुरेतसं विश्वाहां शुक्रं पयो अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.
माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिन्याः ।
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥ अथ० 12.1.12.
8. वशा पर्जन्यं पत्नी देवा अप्येति वक्षणा । अथ० 10.10.6.
9. अक्रन्ददग्निः स्तनययितु द्यौः । ऋ० 10.45.4.
द्यौरिव स्मर्यमानो नभोभिः । ऋ० 2.4.6.
उभे भस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सुमगो नाम पुष्यन् । ऋ० 2.27.15.
10. दे० 7.102.1. पृ० 211.

आया है कि वे ओषधियों के गर्भभूत वत्स को उत्पन्न करते हैं¹; यह वत्स संभवतः और कुछ न होकर विद्युत् ही रहा हो। यह सोम का बोधक भी हो सकता है, क्योंकि एक बार² पर्जन्य को सोम का पिता बताया गया है, और यह भी कहा जाता है कि सोम पर्जन्य के द्वारा बढ़ाये जाते हैं³।

पर्जन्य का सबन्ध कुछ और देवताओं के साथ भी है। वात के साथ तो उनका निकट सबन्ध है। केवल एक मन्त्र को छोड़कर अग्नि-पर्जन्य का द्वन्द्व सदैव वात के साथ आया है। पर्जन्य के साथ मरुतो का भी आह्वान हुआ है⁴; मरुतो से प्रार्थना की गई है कि वे पर्जन्य के स्तोत्रों को गावें⁵। एक सूक्त के दो मन्त्रों में उनके साथ अग्नि का भी स्तवन हुआ है⁶। इन्द्र में भी पर्जन्य की बहुत-सी विशेष-ताएँ वर्तमान हैं और वृष्टि के प्रकरण में इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई है⁷। दोनों देवताओं का प्राकृतिक आधार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फिर भी उस आधार के साथ पर्जन्य का सबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है।

पर्जन्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सदेह है। फिर भी चरित्रगत समानता के आधार पर पर्जन्य का तद्रूप्य लिथुएनियन स्तनयित्नु-देव पेर्कुनस् के साथ स्था-पित-सा हो गया है। किन्तु इस तद्रूप्य में ध्वनि-सब-धी कठिनाइयाँ बनी हुई हैं। ऋग्वेद में पर्जन्य की कल्पना कुछ नूतन-सी है और संभव है कि यदि इन दोनों नामों का परस्पर सबन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेषण-मात्र रहा हो। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है और साथ ही मानवीकृत देव का भी बोधक है। मेघ और वृष्टि देव दोनों ही अर्थ ब्राह्मणों में से होकर परवर्ती साहित्य में प्रचलित मिलते हैं। कोशों में पर्जन्य की व्याख्या 'गर्जन-मेघ' यह आई है किन्तु महाभारत में पर्जन्य देव इन्द्र के तद्रूप भी बनाये गये हैं।

1. दे० 7 101 1. पृ० 211

दे० 7 101 3 पृ० 210

दे० 5 83 1 पृ० 209

2. दे० 9 82 3 पृ० 212.

3. पर्जन्यैवृद्ध महिष त सूर्यस्य दुहिताभरत् ।

॥ गंधर्वा ग्रस्यगृभ्णन्त सोमे रसुमादधु ॥ ऋ० 9 113 8

4. वाच सु मित्रा वरुणा विरावर्ती पर्जन्यश्चित्रा वंदन्ति विषांमतीम् ।

अत्रा वसन्त मरुत् ॥ भायया या वर्षयतमरुणामरेपसेम् ॥ ऋ० 5 03 6

5. गुणास्वोषे गायन्तु मारुता पर्जन्य घोषिणु पृथक् । अथ० 4 15 4

6. पर्जन्येन ओषधीभिर्मयोभुरग्नि सुशंस सुहव वितेर्व । ऋ० 6 52 6

दे० 6 52 16 पृ० 211

7. सहो इन्द्रो य जोजसा पर्जन्या वृष्टिर्भो देव । ऋ० 8 6 1.

आपः (§ 32)—

आप के लिए ऋग्वेद में चार सूक्त आये हैं¹। साथ ही कतिपय छिट-पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कहे गये हैं। कुछेक मन्त्रों में अन्य देवताओं के साथ भी इनका निर्देश हुआ है। आपके विषय में मानवीकरण अपनी आरम्भावस्था ही में है। उन्हें केवल माता, युवती स्त्रिया, वर देनेवाली और यज्ञ में पधारनेवाली देविया कहा गया है। वे देवताओं का अनुगमन करनेवाली देविया हैं²। इन्द्र ने अपने वज्र से उनके लिए पथ बनाये हैं³। स्वप्न में भी वे इन्द्र के विधानों को नहीं तोड़ती⁴। उन्हें सविता के द्वारा भी नियमित हुई बताया गया है। वे दिव्य हैं, नियमित रूप से अपने पथों पर बहती हैं और उनका इस यात्रा का लक्ष्य समुद्र है⁵। उनके बर्णनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहाँ कहीं देवता निवास करते हैं और जहाँ भी मित्र वरुण का अधिष्ठान है वही आप रहती हैं⁶। वे सूर्य के समीप हैं और सूर्य उनके साथ है⁷। मर्त्यलोक में मनुवर्ग के सत्य अनृत का सर्वक्षण करते हुए विराट् वरुण उनके मध्य में विचरण करते हैं⁸।

1. आपो य यं प्रथम देवयन्त इन्द्रपानमूर्मिमहृण्वतेळ ।

तं वो वयं शुचिमग्निप्रमुद्य धृतप्रपु मधुसन्त वनेम ॥ ऋ० 7 47 1 पूर्णसूक्त ।

समुद्र ज्यैष्ठा सलिलस्य मध्यात् पुनाना यन्यनिर्विशमाना ।

इन्द्रो या वृद्धी बृहभो वराद् ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7 49 1 आदि

आपो हि छा भवोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । मुहे रणाय चक्षसे । ऋ० 10 9 1 आदि

प्र देवता ग्रहणे गातुरेवपो अच्छा मन्सो न प्रयुक्ति ।

सर्वा मित्रस्य वरुणस्य धामिं बृधुत्रयसे रीरधा सुवृत्तिम् ॥ ऋ० 10 30 1 आदि

2. शतपत्रिता स्नुधया मर्दन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थ ।

ता इन्द्रस्य न भिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्य धृतर्वज्रहोत ॥ ऋ० 7 47 3

3. या सूर्या रश्मिर्भिरातुतान् याम्य इन्द्रो मर्दद् गातुममिह ।

ते सिन्धवो गरिवो धातना नो यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥ ऋ० 7 47 4

दे० 7 49 1 ऊपर ।

4. दे० 7 47 3 ऊपर ।

5. या आपा दिव्या उत या स्रन्ति एनिग्रिमा उत या या स्वयज्ञा ।

समुदाया या शुचय पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7 49 2

6. दे० 10 30 1 ऊपर ।

7. समूर्पा उप सूर्यं याभिर्गा सूर्यं सह । ता नो दिव्यन्त्यधुम् ॥ ऋ० 1 23 17

8. यामा राता वरुणो याति मध्ये सयानते भवपश्यज्जनाम् ।

मधुश्रुग शुभ्यो या पावकास्ता आपा देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7 49 3

संभव है कि इन प्रकरणों में आप से तात्पर्य मेघ ही से हो। किंतु निघण्टु में आप की गणना पृथिवीस्थानीय देवताओं में की गई है।

अग्नि को बहुधा जल में बसनेवाला या सोनेवाला बताया गया है। यह भी आता है कि वैश्वानर अग्नि जलो में प्रविष्ट हुए हैं¹। माता के रूप में आप अग्नि को उत्पन्न करती हैं²। अग्नि के एक रूप को अपा नपात् बताया गया है। आप माताएँ हैं³, वे भुवन की पत्नियाँ हैं, ये साथ-साथ बढ़नेवाली एवं समान योनि-वाली हैं⁴। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उद्यती माता की भाँति अपने शिव-तम रस का हमें प्रदान करें⁵। वे भातृत्मा हैं और चराचर की जननी हैं⁶।

आप हमें शुद्ध एवं सस्कृत बनाती हैं। ये देवियाँ अशेष दोषों को दुराती हैं। और याज्ञिक लोग उनके मध्य में से शुचि एवं शुद्ध बनकर निकलते हैं⁷। दुरितों से, अभिद्रोहों से, अभिशाप और अनृत से भी मुक्त करने के निमित्त उनका आह्वान किया गया है⁸। वे भेषजमयी हैं⁹। वे हमें भेषज देती और दीर्घायु प्रदान करती हैं, क्योंकि सकल औषध, अशेष अमृतत्व और निशेष उपचार उन्हीं में सनिहित हैं¹⁰। गृह में भी वे मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं। वे वर

1. यासु राज्ञा वरंणो यासु सोमो विभेदेवा यासुर्जं मदन्ति ।
वैश्वानरोयस्त्वग्निं प्रविष्टस्ता आपो देवीरिहमामवन्तु ॥ ऋ० 7 49 4
2. तमोपधीर्दधिरे गर्भमूत्विद्य तमापो अग्निं जनयन्त मातरं । ऋ० 10 91 6
य त्वा चावापृथित्री य त्वापस्त्रष्टा य त्वा सुचर्निमा जुजानं ।
पन्थामनु प्रसिद्धान् पितृयागं सुमर्ध्ने समिधानो वि भाहि ॥ ऋ० 10 2 7
हिरण्यवर्णा शुचय पावका यासु ज्ञात संविता यास्त्वग्नि ।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्तान् आप शस्योना भवन्तु ॥ अथ० 1 33 1
3. आपो अस्मान्मातरं शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतं च पुनन्तु ।
विश्वं हि त्रिषु प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्य शुचिरा पृत् एमि ॥ ऋ० 10 17 10
अग्न्यदो यन्त्यध्वंभिर्ज्ञांमयो अप्यरीयताम् । पृच्छन्तीर्मधुना पर्य ॥ ऋ० 1 23 16
4. आप्ये जनित्रिभुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सवधु सद्योनी । ऋ० 10 30 10
5. यो वं शिवर्तमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उद्यतीरिव मातरं ॥ ऋ० 10 9 2
6. ओमानंमापो मानुषीरमृक् घातं लोकाय तनयाय श यो ।
यूय हि ह्य भिषजो मातृत्मा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री ॥ ऋ० 6 50 7.
7. दे० 10 17 10 ऊपर
8. इदमापं न वहत यत्किं च दुरित मयि ।
यद्वाहमभिदुद्रोहं यद्वा शेष उतामृतम् ॥ ऋ० 1.23.22, 10 9 8
9. दे० 6 50 7 ऊपर
10. ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । आपो यांचामि भेषजम् ॥ ऋ० 10 9 5

प्रदान करतीं, धन वितरित करती और सुशक्ति एवं अमृतत्व का दान देती है¹ । आशीर्वाद और सहायता के लिए उनसे बार-बार विनती की गई है² । सोमयाजियों के यज्ञों में अपां नपात् के साथ दर्भ पर आ विराजने के लिए आपः को निमन्त्रित किया गया है³ ।

अनेक बार आपः का संबन्ध मधु के साथ जोड़ा गया है । माता के नाते वे अपने क्षीर में मधु मिलती है⁴ । आपः की लहरे मधुपूर्ण हैं, धृत के साथ मिश्रित होने पर आपः इन्द्र का पेय बन जाती है । इन्द्र को आपः ने ही मदमत्त किया था⁵ । अपां नपात् से अनुरोध किया गया है कि वे मधु-पूर्ण आपः दें जिससे इन्द्र शौर्य-कृत्यों के लिए संनद्ध हो सके⁶ । आपः से प्रार्थना की गई है कि वे इन्द्र के लिए जिसने कि उन्हें वृत्र की चपेट से बचाया है, मधुपूर्ण ऊर्मियां प्रवाहित करें⁷ । कुछ

अप्सु मे सोमो अमवीदुन्तर्विधानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंभुवम् ॥ ऋ० 10.9.8.

आपः पृणीत भेषजं वरुथं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्यं इशे ॥ ऋ० 10.9.7.

अप्स्वस्तरुमृमप्सु भेषजमपासुत प्रशस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥ ऋ० 1.23.19.

अप्सु मे सोमो अमवीदुन्तर्विधानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशंभुमापश्चविश्वभेषजीः ॥ ऋ० 1.23.20.

आपः पृणीत भेषजं वरुथं तन्वेऽमम । ज्योक्च सूर्यं इशे ॥ ऋ० 1.23.21.

1. दे० 10.9.5. पृ० 215

आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः कर्तुं च भद्रं बिभ्रूयामृतं च ।

रायश्च स्थ स्वपुत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गुणते वयो धात् ॥ ऋ० 10.30.12.

2. दे० 7.47.4. पृ० 214

दे० 7.49.1. पृ० 214

3. द्विनोता नो अप्वरं देवयज्या द्विनोतु ग्रहं सुनये धर्मानाम् ।

कृतस्य योगे वि प्वध्वमूधः शुष्टीररीभूतनास्मर्गमापः ॥ ऋ० 10.30.11.

एमा भगमन् रेवतीर्ज्ञिर्धन्या अप्वर्यवः सादर्यता सखायः ।

नि इहिपि धत्तन सोम्यासोऽपां नपां सेविदानां एनाः ॥ ऋ० 10.30.14.

आमूघाप उजातीवहिरेदं न्यध्वरे असदन् देवयन्तीः ।

अर्धयवः सुनुतेन्द्राय सोममर्भुदु वः सुशका देवयज्या ॥ ऋ० 10.30.15.

4. दे० 1.23.16. पृ० 216

5. दे० 7.47.1. पृ० 214

तमूर्मिमापो मधुमत्तमं योऽपां नपादव्याशुहेमा ।

परिमृमिन्द्रो मधुमिमादयाते तमदयाम देवयन्तो यो अय ॥ ऋ० 7.47.2.

6. अपां नपांमधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावुधे यीयौय । ऋ० 10.30.4.

7. यो यो वृताभ्यो अर्धणोदु एके यो यो मृदा अभिशस्तेरमुजन् ।

एतमा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मि देवमार्दनं प्र हिणोतनापः ॥ ऋ० 10.30.7.

मन्त्रों से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य आपः को दिव्य सोम से पूर्ण अथवा सोम के तद्रूप माना जाता था । कुछ मन्त्रों में निःसदिग्ध आपः से सोम प्रस्तुत करने में प्रयुक्त पृथिवीस्थ जल अभिप्रेत है । जब वे घी, दूध और मधु लेकर प्रकट होती है तब वे सोमसावी पुरोहित के अनुकूल हो जाती है¹ । सोम को आपः में वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती में । प्रणयी की भाँति आपः सोम के पास जाती है । आपः ऐसी युवतियाँ हैं, जो प्रणयी के समक्ष नत हो जाती हैं² ।

पृथिवीस्थानीय देवता

नदियाँ (§ 33)—

ऋग्वेद में दिव्या आपः के साथ-साथ नदियों का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । एक सकल सूक्त में केवल पञ्चम मन्त्र को छोड़कर, सिन्धुनद का यशोगान किया गया है । पाँचवें मन्त्र में अन्य सरिताओं के साथ-साथ सिन्धु की कतिपय सहायक नदियों की ओर निर्देश किया गया है । षष्ठ मन्त्र में अनेक सरिताओं का सिन्धु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख हुआ है । एक अन्य सकल सूक्त में विपाशा और शुतुद्री का विश्वामित्र के साथ सभापण आया है³ ।

किन्तु नदियों में भी सरस्वती का स्तवन सबसे बढ़कर हुआ है । यद्यपि सरस्वती के विषय में मानवीकरण अन्य सरिताओं की अपेक्षा बहुत अधिक विक-

- प्रास्मै हिनोत्तु मधुमन्तमूर्तिं गर्भो यो धः सिन्धवो मध्व उत्सं ।
घृतघृष्टमीह्यमध्वरेव्याऽऽपे । रेवतीः शृणुता हवं मे ॥ ऋ० 10 30 8
तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्र पानमूर्तिं प्र हेतु य उभे ह्यसिं ।
सुदृष्ट्युतमैशानं नमो जां परि त्रितनुं विचरन्तुमुत्सं ॥ ऋ० 10 30 9.
1. प्रति यदापे । अदश्मायतीर्धुनं पयांसि विभ्रंतीर्मधूनि ।
अध्वर्युभिर्मनसा संविद्वाना इन्द्राय सोमं सुधुतं भरन्तीः ॥ ऋ० 10 30.13.
 2. याभिः सोमो मोदते हयं च बल्यागीभिर्युवतिभिर्न मयः ।
ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदांसिआ ओपधीभिः पुनीतात् ॥ ऋ० 10.30 5.
पुवेधूने युतयो नमन्तु यदांमुश्रुन्तीरेत्यच्छं ।
सं जानते मनसा सं चिकिरेऽध्वर्यवो धिरणापश्च देवीः ॥ ऋ० 10,30 6.
प्र सु ध आपो महिमानमुत्तमं कारयन्वाति सदेने निवरतः ।
॥ सुसंसेत श्रेया हि चक्रन्तुः प्र सारणीणा मति सिन्धुरोत्तमा ॥ ऋ० 10 75.1.
 3. ॥ पयंता नामुनाती उपस्थाददं ह्य विरिति हार्ममने ।
गावं शुभे मातरां रिगणे विपांशुतुद्री पर्यया जयेने ॥ ऋ० 3.33 1. भादि.

सित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पार्थिव नदी के साथ संबन्ध ऋग्वेदीय कवि के मस्तिष्क में सदा बना रहता है। ऋग्वेद में सरस्वती का स्तवन तीन-सकल सूक्तों में और अनेक छिटपुट मन्त्रों में हुआ है। सरस्वती, सरयु, और सिन्धु को बड़े नदों के रूप में पुकारा गया है¹ और अन्यत्र² गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी और अन्य ज्ञात-अज्ञात, सब मिलाकर 21 नदियों का उल्लेख आया है। सरस्वती के तटों पर बसनेवाले राजाओं और मनुष्यों का उल्लेख उल्लास के साथ किया गया है³। आयस पुरों से संवलित सरस्वती जनपदों के पोषक जल-प्लाव के साथ आगे बढ़ती है। यह सरित् गरिमा में अन्य सभी नदियों से बड़-कर है। नदियों में एकमात्र वही एकान्ततः शुचि प्रतीत हुई है, जो पर्वतों से निक-लती है और (विष्य) समुद्र में प्रवाहित होती है⁴। अपनी प्रबल वीचियों द्वारा वह पर्वतशृङ्गों को तोड़ती हुई बहती है और उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांगें भरती है⁵। महत्ता में तो वह बड़ों की भी बड़ी है; और क्रियाशीलता उसकी अपने-जैसी आप है। उससे अनुनय किया गया है कि कही वह अपने दुग्ध-प्रवाह को रोक न ले; कही उसे वन्द न कर ले⁶। कवि शङ्का करता है कि कही उसे सरस्वती के तट पर से उखाड़ कर किसी अज्ञात स्थान में न ठेल दिया जाय⁷। सरस्वती की सात बहनें हैं और वह सप्त धातु है⁸। वह सातों में से एक है; वह सरि-

1. सरस्वती सरयुः सिन्धुर्लुभिर्मिहो महीस्वसः सन्तु वध्नीः । ऋ० 10.64.8.
2. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचत्ता पशुण्या ।
अग्निन्या मरुद्वधे वितस्तयाऽऽजीकीये शृणुह्य सुपोमया ॥ ऋ० 10.75.5.
3. उभे यसे महिना शुभ्रे अर्च्यसी अघिक्षियन्ति पूर्वः । ऋ० 7.90.2.
वियु इद् राजा राजका इदंन्यके यके सरस्वतीमनु । ऋ० 8.21.18.
4. प्र क्षोर्दसा धार्यसा सख पुषा सरस्वती धरुणमार्यसीपुः ।
प्र धार्यधाना इध्वं याति विदवा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ ऋ० 7.05.1.
एवंचेतुत्तरंस्वती नदीनां शुचिर्वीती गिरिभ्य आ समुद्रात् । ऋ० 7.05.2.
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यजम् । ऋ० 5.43.11.
5. इयं सुलोभिर्विसृता इषारज्जल सातु गिरिमां त्रिपेभिर्मिभिः ।
पाराज्जलीमसे सुवृत्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः ॥ ऋ० 6.61.2.
यस्या अन्तो अद्भुतस्त्वेपश्चरिष्णुराणः । अमश्चरति रोर्वय ॥ ऋ० 6.61.8.
6. प्र या महिना महिनासु चेद्वि सुभ्रेभिर्न्या अपमामुपस्तमा ।
रथ इव बृहती विभ्वेन कृतोपस्तुया चिन्विषा सरस्वती ॥ ऋ० 6.61.13.
7. सरस्वत्यभि नो नेत्रि यस्वो मार्ग स्फुरीः पर्यमा मान् आ धक् ।
सुरसः नः सुग्या वेदयो च मा राक्षेष्ट्राण्यपरण्यानि गन्म ॥ ऋ० 6.61.14.
8. उत नः त्रिया त्रियामु सप्तस्वमा सुवेष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत् । ऋ० 6.61.16

ताम्रो की प्रसविनी है¹ । माताम्रो, नदियों और देवियों की वह भूर्धन्य है² । उसे पावीरवी अर्थात् विद्युत् की पुत्री बताया गया है । वह पार्थिव लोको को और उरु अन्तरिक्ष लोक को भर कर प्रवाहित होती है । वह तीनों लोको में एक-साथ अवस्थित है; वह पञ्चजनो की पोषक है; युद्धो में बहादुर लोग उसी को पुकारते हैं³ । आकाश से गिरकर महान् पर्वत पर से होती हुई यज्ञ में पधारने के लिए उससे प्रार्थना की गई है⁴ । अन्तिम तीन मन्त्रों में सरस्वती के दिव्य उद्गम का भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, जैसाकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में गङ्गा के विषय में आम है । एक बार उसे असुर्या या दिव्य भी बताया गया है⁵ । यह देवी पितरो की न्याई रथ पर बैठकर यज्ञ में आती और वही पर अधिष्ठित हो जाती है⁶ । यहा भी उसे नदी-देवी मानना चाहिए; क्योंकि दो मन्त्रों में जलो का आह्वान दोषो के प्रक्षालन के लिए किया गया है ।

वह स्वतः पावन, अमृतसंपन्न है और धनो की दात्री है⁷ । प्रार्थना की गई है कि वह सरिताओं से समृद्ध होकर आवे⁸ क्योंकि वे धनसंपन्न हैं, शक्ति और अमृत की स्रोत हैं, धन और संतति की पालिका हैं, इसलिए उनसे इन सभी के लिए प्रार्थना की गई है⁹ । वह जनजानपदो को जीवनी शक्ति देती और उन्हें अपत्य प्रदान करती है¹⁰ । सतानोत्पादन में सहायता देनेवाले देवों के साथ सर-

त्रिपुधस्त्रो ससुधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाज्रेणान्ने हन्या भूत् ॥ ऋ० 6 61 12.

1. आ यत्साकं युद्धसो वाग्दानाः सरस्वती सुसुधी सिन्धुमाता । ऋ० 7.36 6

2. अन्धितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । ऋ० 2 41 16

पावीरवी तन्युतुरेकपाद्भुजः । ऋ० 10 65.13

पावीरवी कन्या चित्रासुः सरस्वती वीरपद्मी धियं धात् । ऋ० 6 49 7.

3. आपमुषी पार्थिवान्युर रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निरुत्पातु । ऋ० 6 61 11
दे० 6 61 12. ऊपर ।

4. दे० 5 43.11. ऋ० 218. दे० 7.95 2. ऋ० 218

5. युद्धं गायिषे यषोऽसुर्या नदीनाम् । ऋ० 7 96 1.

6. सरस्वति या सूर्यं युयार्य स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आसपास्मिन् यद्विधिं मादयस्याऽनमीग इष आ धेद्यस्मे ॥ ऋ० 10 17.8

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनर्शमाणाः । ऋ० 10.17.9.

7. पावकानुः सरस्वती वाज्रेभिर्वाजिनीनी । युज्ञं वंदु धियार्यसुः ॥ ऋ० 1.3.10.

8. सरस्वती सिन्धुभिः पिन्धमाना । ऋ० 6.52 6.

9. आपो रेवतीः क्षरया हि वसुः कर्तुं च भद्रं विभुयाम्यं च ।

रायश्च रथ स्वपुत्रस्य पयि सरस्वती तद् गृण्ते यषो धाम् ॥ ऋ० 10.30 12

10. ये विश्वं सरस्वति धितार्यं वि प्रेषाम् ।

स्वती का संबन्ध है¹ । उन्होंने दिवोदास नाम का पुत्र बभ्रुयन्त्र को दिया था² । उनका भयोभू स्तन, हर प्रकार के धन का दाता है³ । वह धन देती, रायस्पोष देती और पोषक पदार्थों का दान करती है⁴ । सरस्वती के लिए 'सुभगा'—इस विशेषण का बार-बार प्रयोग आया है⁵ । माता के नाते वे अज्ञात व्यक्तियों को ख्याति प्रदान करती है⁶ । वे याज्ञिकों में पवित्र मन्त्रों को प्रेरित करती और भद्र मतिवाले उपासकों को उनका अनुष्ठेय कर्म दिखाती है⁷ । स्तुति की देवियों के साथ भी उनका आह्वान मिलता है⁸ । वे देवताओं के शत्रुओं का सहार करती हैं । वे भीम हैं और वृत्र का सहार करनेवाली है⁹ । वे अपने उपासकों को देख-

शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजा वैवि विविङ्गि न ॥ ऋ० 2 41 17

1 गर्भं धेहि सिनीवाहि गर्भं धेहि सस्वति ।

गर्भं ते अग्निर्वा देवावा धन्वा पुनर्वस्रजा ॥ ऋ० 10 181 2

2 इयमददाद् रभसं सृण्व्युत् दिवोदासं बभ्रुयन्त्रं दाशुषं । ऋ० 6 61 1

वाचो वाय द्वौ स्तनौ सत्यानृते वाच ते । ऐ० ब्रा० 4 1

3 यस्ते स्तनं शशयो यो मयोभूयन्त्रं विश्वा पुनर्वसि वार्याणि ।

यो रत्नधा वसुविद् य सुदन्तं सरस्वति तमिह धार्येव क ॥ ऋ० 1 164 40

4 रायश्चेतन्मही भुवनेषु भूर्यृतं पयो दुदुहे नार्हुपाय । ऋ० 7 95 2

इन्द्रो वाघेदियन्मघं सरस्वती वा सुभगा दृदिर्वसु ।

ए वा चित्र दाशुषं ॥ ऋ० 8 21 17

पुनर्मानवीयं अण्वेत्युपिभि सभृतं रत्नम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे श्रीर सृष्टिर्मधुदक्म् ॥ ऋ० 9 67 32 दे० 1 3 10 पृ० 210

5 सरस्वती न सुभगा मयस्करत् । ऋ० 1 89 3

उत स्या न सरस्वती क्षुप्राणोर्ध्वत् सुभगा वृक्षे अस्तिन् ।

मित्तन्निर्भामस्यरियाना राया युजा चिदुत्तरे सरित्य ॥ ऋ० 7 95 4

अयमुते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्व सुभगे व्याव । ऋ० 7 95 6

दे० 8 21 17 उपर

6 अग्निर्वाग्देवो नदीतमे देवितमे सरस्वति ।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमस्य नसृधि ॥ ऋ० 2 41 16

7 दे० 1 3 10 पृ० 219

चोदयित्री सृष्टीनां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञ दधे सरस्वति ॥ ऋ० 1 3 11

सरस्वती साधयन्ती धियं न इच्छां देवी भारती विधत्ति । ऋ० 2 3 8

प्र णो देवी सरस्वती वार्जिर्वाजिनीयती । धीनामत्रिण्यवतु ॥ ऋ० 6 61 4

8. विश्वे देवासं गृणन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभि पुरंध्या । ऋ० 10 65 13

9 सरस्वति देवनिर्गो नि बह्वं प्रजा विधस्य वृषयस्य मायिनं । ऋ० 6 61 3

भाल करती हैं और शत्रुओं पर उन्हें विजयी बनाती हैं¹ ।

सरस्वती का अनेक बार अन्य देवताओं के साथ भी निर्देश आता है । इन्द्र और पूषन् के अतिरिक्त वे विशेषतया मरुतों के साथ भी संबद्ध हैं² । कहा गया है कि वे मरुत् वाली हैं³ अथवा मरुत् उनके सखा हैं⁴ । ऋग्वेद में एक बार उनका नाम अश्विनों के साथ भी आया है । जब अश्विनों ने इन्द्र की सहायता की तब सरस्वती ने उन्हें जिन्दादिली वरूखी थी⁵ । उसी गाथा के संबन्ध में वाज-सनेयि संहिता कहती है कि जब देवताओं ने उपचार-यज्ञ किया तब अश्विनों ने भिषक् बनकर और सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बड़ावा दिया⁶ । वाजसनेयि संहिता⁷ ने तो सरस्वती को अश्विनों की पत्नी तक बताया है । आग्नी और आप्र सूक्तों के आठवें या नवें मन्त्र में सरस्वतीका संबन्ध यज्ञ की देवी इला और भारती के साथ मिलता है । इला और भारती के साथ मिलकर इनकी देवप्रयी बनती है । कभी-कभी मही और होत्रा के साथ भी उनका नाम आता है । संभवतः इस संबन्ध का आधार इस नदी की पावनता रही हो । सरस्वती और ह्यद्वती के तटों पर

उत्त स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्धनिः ।

वृद्धमो वंष्टि सुदुतिम् । ऋ० 6.61.7.

1. दे० 7.95.4. पृ० 220.

इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वती उपस्य । ऋ० 7.95.5.

सरस्वति लघुस्मो भविष्यति मरुत्पती धृपती वंष्टि शत्रून् । ऋ० 2.30.8.

पाथीरवी कुन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धीर्यं धात्व ।

आभिरच्छिद्रं शरणं सुजोषां दुराधर्यं गृणते दमं यंसत् ॥ ऋ० 6.40.7.

2. विमुद्रया मरुतं अष्टिमन्तो द्विवो मर्यां कृतजीता श्रयासः ।

सरस्वती शृण्वन् श्रियांसो धाता रयिं सुहवीरं तुरासः ॥ ऋ० 3.54.13.

सरस्वती मरुतं अश्विनायो यक्षिं देवान् रक्षयेयान् पित्रान् । ऋ० 7.9.5.

सरस्वती मरुतं मादयन्ताम् । ऋ० 7.30.5.

सिद्धमो भंसु मरुतः स द्रुप्ती यं मरुत् पूषदस्या भयाथ ।

उत्तमभिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥ ऋ० 7.40.3.

3. दे० 2.30.8. ऊपर

4. ता नो बोध्यन्ति मरुत्संघां च द्रु राधो मुचोर्गाम् । ऋ० 7.96.2.

5. पुत्रभिः त्रितरामिन्द्रिनीभेन्द्राग्रयुः बार्हस्पतिभिरभिः ।

यामुरामुं पथिषः शर्वाभिः सरस्वती स्वा मघासभिष्यक् । 10.131.5.

6. देवा युश्मन्तन्वत भेषजं भिषकाभिः ।

याया सरस्वती भिषगिन्द्रांयेन्द्रियाणि दर्धनः ॥ वा० मं० 19.12.

7. सरस्वती योष्ठां यथैमुन्नुदिरन्त्या पत्नी गृहं विमनि । वा० मं० 19.91.

यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के संकेत मिलते हैं¹; और ऐतरेय ब्राह्मण² में ऋषियों द्वारा सरस्वती के तट पर किये यज्ञों का उल्लेख गर्व के साथ आता है। हो सकता है कि सरस्वती के तटों पर भरतों की यज्ञशालाएं रही हों। उस अवस्था में स्वाभाविक है कि भरतों की हविष् की विग्रहवत् भारती आप्री ने यज्ञों में, सरस्वती के साथ स्थान पा लिया हो।

यद्यपि ऋग्वेद में इस बात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी है, कोई संकेत³ नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मणों में उनका ताद्रूप्य वाक् के साथ स्थापित हो गया है⁴। वेदोत्तर-कालीन गाथा में तो वह विद्वत्ता एवं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी बन गई है और जगह-जगह उनका ग्रीस के म्यूज की भांति आह्वान किया गया है और उन्हें ब्रह्मा की पत्नी होने का आदर दिया गया है। उनके विषय में प्राचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का परिवर्तन-बिन्दु संभवतः वाजसनेयि संहिता⁵ में सन्निहित है।

जिस नदी के आधार पर सरस्वती देवी का विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है उसके विषय में मतभेद है। सरस्वती अवेस्ता में उल्लिखित और अफगानिस्तान में प्रवाहित हरक्वैती नदी की तद्रूप है और हो सकता है कि हरक्वैती ही का आरम्भ में सरस्वती नाम से गुण-गान किया गया हो। किंतु राँथ, ग्रासमान, लुडविग और त्सिमर के मत में ऋग्वेद में सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी रही थी। संभवतः सिन्धु का ही सरस्वती एक धार्मिक नाम रहा हो और सिन्धु एक धर्म निरपेक्ष नाम। किंतु कहीं-कहीं सरस्वती से मध्यदेश में बहनेवाली छोटी नदी का भी बोध होता है। हो सकता है कि बाद के काल में देवी का नाम और उनकी पवित्रता इस सामान्य नदी पर संक्रान्त हो गई हो। मैक्समूलर के अनुसार सरस्वती नाम की एक छोटी-सी सरित् थी जोकि इपद्रती के साथ ब्रह्मावर्त के पुण्य-प्रदेश की सीमा थी। भले ही यह आज मरुभूमि में विलीन हो गई है; फिर भी वैदिक युग में यह समुद्र में जा मिलती थी। ओल्धम् के अनुसार प्राचीन नदियों के पथों की परीक्षा से निष्कर्ष निकलता है कि सरस्वती मूलतः शुतुद्रि (वर्तमान सतलज) की सहायक नदी थी, और जय शुतुद्रि अपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाश् से जा मिली तब सरस्वती ने शुतुद्रि का पुराना पथ अपना लिया।

1. इपद्रयां मानुष आप्रयाथा सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि । ऋ० 3.23.4
2. ऋषयो धै सरस्वत्यां सप्रमायन । ऐत० ब्रा० 2.10.
3. दां नां देवा विध्वंश्वा भवन्तु दां सरस्वती सुह धीमिरस्तु । ऋ० 7.35.11.
4. वाग्यै सरस्वती । शत० ब्रा० 3.9.1.7.
वाक् ॥ सरस्वती । ऐ० ब्रा० 3.1.10.
5. दे० ब्रा० सं० 19.12. पृ० 221.

सारस्वती से बना हुआ 'पुल्लिङ्ग' नाम सारस्वत आता है। एक सूक्त के आरम्भ के तीन मन्त्रों में सारस्वती का गुण-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन मन्त्रों में पत्नी, अपत्य, रक्षा और संपत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वत का आह्वान किया है। यहाँ उसके गर्भधारक जल और मञ्जुल वक्षस्थल की ओर संकेत किया गया है। एक अन्य मन्त्र¹ में सारस्वत के विषय में—जोकि अग्नि-पक्षी का दूसरा नाम है—कहा गया है कि वह दृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। राँध उसे दिव्य जलो का संरक्षक मानते हैं, जिसका काम गर्भ धारण कराना है। हिलेब्राण्ड्ट सारस्वत का ताद्रूप्य अपा नपात् (=सोम, चन्द्रमा) के साथ स्थापित करते हैं।

पृथिवी (§ 34)—

पहले कहा जा चुका है कि पृथिवी का गुण-गान सामान्यतया सोम के साथ होता है। अकेली पृथिवी के लिए ऋग्वेद में एक छोटा-सा सूक्त² और अथर्ववेद में एक गभीर एवं रुचिर सूक्त आता है³। पृथिवी का विग्रहवत्त्व स्वल्प है, क्योंकि इस देवी में मिलनेवाली विशेषताएँ प्रायः सभी भौतिक पृथिवी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद के अनुसार पृथिवी उद्वतो से भरपूर है। वह पर्वतो के भार को सभालती है और वन्य शोषधियों को धारण करती है। वह धरती को उर्वरा बनाती है, क्योंकि वह पानी बरसाती है। उसके मेघों की विद्युत् ही धुलोक से जलविन्दुओं को बरसाती है। वह मही है, दृढा है और अर्जुनी है।

पृथिवी का अर्थ है 'विस्तृत', और ऋग्वेद के एक कवि ने⁴ जहाँ यह कहा है कि इन्द्र ने पृथिवी का प्रथन किया (पप्रथत्), वहाँ उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता⁵ और तैत्तिरेय ब्राह्मण⁶ में पृथिवी के मूल का वर्णन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में प्रत्यक्ष 'कलना' से दी है।

1. दिव्यं सुपूर्णं वायसं बृहन्तमपां गर्भं दर्शन्तमोषधीनाम् ।
अभीपुतो पृथिविं स्तुष्यन्तुं सरस्वन्तमवसे जोदरीमि ॥ अ० 1.164.52.
2. पृथिव्या पर्वतानां सिद्धं चिभविं पृथिवि ।
प्र या भूमिं प्रयवति मुदा तिनोषि महिनि ॥ अ० 5.84.1. आदि पुराणम्.
3. सार्यं बृहदतमुग्रं दृष्ट्वा तपो ब्रह्म युजः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भर्तृस्य पन्थुरं लोकं पृथिवी नः शृणोतु ॥ अथ० 12.1.1.
4. दे० 2.15.2 पृ० 132
5. मा० प्रथ० सा पृथिव्यं भवत्तपृथिव्यै पृथिविणम् । तै० म० 7.1.5.1.
6. यदप्रपथत्तपृथिव्यै पृथिविणम् । तै० मा० 1.1.3.5.

पृथिवी को 'सुखेवा माता भूमि' कहा गया है, जहाँ मनुष्य मरने के उपरान्त जाता है¹। द्यौस् के साथ उल्लिखित होने पर पृथिवी को 'माता' विशेषण दिया जाता है।

अग्नि (§ 35)—

पृथिवी-स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। यज्ञ से घनिष्ठ संबन्ध रखने-वाली वैदिक कविता के केन्द्रीभूत यज्ञाग्नि का विग्रहवत् रूप होने के नाते वे प्राथमिक महत्त्व के हैं। इन्द्र के बाद वैदिक देवताओं में उन्हीं का स्थान है। ऋग्वेद में उनके निमित्त कम-से-कम 200 सकल सूक्त आये हैं और अनेक सूक्तों में अन्य देवों के साथ भी उनका स्तवन किया गया है।

अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का भी बोधक है। फलतः अग्नि का विग्रहवत्त्व अग्नी आरम्भिक अवस्था में ही है; क्योंकि उनके शरीरावयवों से भौतिक अग्नि, विशेषतया यज्ञाग्नि के विभिन्न पहलू द्योतित होते हैं। वे घृत-घृष्ट², घृत-प्रतीक³, और मन्द्र-जिह्व⁴ है। वे घृत-लोम⁵, ज्वाल-लोम⁶ हरिकेश⁷ हैं, और हिरण्यदमधु⁸ हैं⁹। उनके जबड़े तेज एवं तप्त हैं¹⁰; उनके दात स्वर्णम अथवा प्रकाशयुक्त हैं¹¹। एक

1. उप सर्प मातरं भूमिमेतामुह ध्येयं पृथिवीं सुखेवाम् । ऋ० 10.18.10.
2. विद्यां कृमिं विज्ञपतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम् ।
नि होतारं विश्वविद् दधिध्वे स वेवेयुं वनते वार्षाणि ॥ ऋ० 5.4.3.
3. नि दुरोणे अमृतो मर्त्यानां राजा ससाद विदधानि सार्धम् ।
घृतप्रतीक उरिया व्यसौदुभिर्विधाति काव्यानि विद्वान् ॥ ऋ० 3.1.18.
4. तान् यजेतां ऋतावृषोऽग्रे पर्वीवतवृधि । मध्वः सुजिह्व पायय ॥ ऋ० 1.14.7.
5. अष्टा हि त्वो सहसः सूनो अद्भिः सुचक्षुरन्यध्वरे ।
भूर्जो नपातं घृतयेन्मीमहेऽग्निं युशेपुं पूषेम् ॥ ऋ० 8.60.2.
6. त्वो विप्रश्रयस्तम हवन्ते मिधु जन्तवः ।
शोचिष्वेते पुरमियाऽग्ने हव्याय योद्धरे ॥ ऋ० 1.45.6. इत्यादि ।
7. ऋतायानं युजियं विप्रमुष्यमां यं दधे मातरिषां दिविश्वयम् ।
ते प्रियगामं हरिवेन्मीमहे सुदीतिमुनिं सुविताय नय्येते ॥ ऋ० 3.2.13.
8. स हि ध्या धन्वाक्षितं दत्ता न दत्ता पुशुः ।
द्विर्दमधुः शुचिदधुशुरनिमृष्टगविभिः ॥ ऋ० 5.7.7.
9. रुद्रंभो वन भा यार्योदितो युधे न साहो अयं पाति यमेतः ।
अग्निमज्जुक्षिं पात्रं रजः स्थानुश्चरयं अयते पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.58.5
10. हिरण्यदन्तं शुचिर्वर्गमात्रां क्षेत्रादपदयमानुधा मिमानम् ।
इन्द्रो अरमा अमृतं विश्वं किं मामन्विताः वृणयन्तुद्याः ॥ ऋ० 5.2.3.

वार उन्हें अपाद और अशीर्षा भी कहा गया है² किंतु एक स्थान पर उन्हें तपु-
मूर्धा अर्थात् प्रतापी मूर्धावाला बताया गया है³ साथ ही वे त्रिमूर्धा और सप्तरश्मि
भी हैं⁴ । वे सभी भुवनो की ओर उन्मुख रहते हैं⁵ । उनकी जिह्वा का पुन पुनः
उल्लेख आता है⁶ । उनके तीन या सात जिह्वाएँ हैं, यहाँ तक कि उनके अश्व भी
सप्त-जिह्व हैं⁷ । आगे चलकर इन सातों जिह्वाओं में से प्रत्येक का नामकरण
हुआ । धृत अग्नि का नेत्र है⁸ उनके चार नेत्र हैं⁹, वे सहस्र-चक्षु⁹ और सहस्र-
शृङ्ग हैं । मनुष्य के लिए वे अपने हाथ में नाना उपहार लिये हुए हैं¹⁰ । इन्द्र
की भाँति इनके लिए भी सहस्र-मुष्क विशेषण का प्रयोग हुआ है¹¹ । उन्हें अस्ता

अयौदृष्टो अर्चिषा वातुधानानुषं स्पृश जातवेदं समिद्ध ।

आ जिह्वया मूरुदवान् रभस्व क्रन्त्यार्षो वृक्षभ्यर्षि ध स्वात्मन् ॥ ऋ० 10 87 2

1 स जाप्यत प्रथम पुस्त्यासु महो बुधे रजसो अस्य योनीं ।

अपादशीर्षा मुहमांनो अन्ताऽऽयोर्युवानो वृषभस्यनीळे ॥ ऋ० 4 1 11.

2 अग्निं वो देवमुग्निभिं सजोपा यजिष्ठ दूतमंशुरे कृणुध्वम् ।

यो मर्त्येषु निर्धुविर्भूतावा तपुर्मूर्धा घृताशं पावक ॥ ऋ० 7 3 1

3 त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीषेऽर्नमग्निं पित्रोरुपस्थे ।

निपुतमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रौचिनापप्रिवासम् ॥ ऋ० 1 14 6 1

वृक्षन्वे वा यदीमनू वोचद् मद्वाणि वेह तत् ।

पति विश्वानि काम्या नेमिस्तुक्रमिवाभवत् ॥ ऋ० 2 5 3

4 समिद्धो अग्निर्निहित पृथिव्या मयद् विश्वानि भुवनान्यस्थत् ।

होता पापक मृदिवं सुमेधा देवो देवान् यजयन्निरहेत् ॥ ऋ० 2 3 1.

5 उतोन्वेस्य यत् पद हयंतस्य निष्ठान्यम् ।

पति चां जिह्वांतनत् ॥ ऋ० 8 72 18

6 अग्ने ग्री ते वार्जिना ग्री पुधस्यां त्विजस्तं जिह्वा ऋतजातपूर्वी ।

त्विज उ ते तन्वो देवर्वातुस्ताभिर्न पाहि गिरां अग्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3 20 2

आ रोदसी अपृणा जार्यमान उत प्र रिक्या अध नु प्रयज्यो ।

दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वृष्यन्तां ते वदय सप्तजिह्वा ॥ ऋ० 3 0 2.

7 अग्निरेक्षि जन्मेना जातवेदा घृतं मे चक्षुरस्यते म चासन् ।

अर्कश्चिधात् रजसो मिमानोऽर्जसो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3 2 7

8 स्वमग्ने यज्यंवे पायुरन्तरोऽनिपुद्गायं चतुरक्ष हृष्यसे ।

यो रातृहृष्योऽवूकाय धार्यसे कीरेश्चिन् मन्त्रं मर्नसा यनोपितम् ॥ ऋ० 1 31 13.

9 सृष्ट्याशो विचर्यगिष्णी रक्षीसि सेचति । ऋ० 1 7 0 12

10 निकार्या वेधसु दाक्षतरकृहृस्ते दधानो नर्षा पुरणि । ऋ० 1 72 1

11. तमामन्म सोमंरय सृष्टमुष्कं स्वभिदिमवसे । ऋ० 8 10 32.

अर्थात् तीर चलानेवाले की न्याईं दूर कहा गया है¹ और वे अपनी ज्वलन्त दीप्ति को लोहे की धारा की तरह तेज करते हैं² ।

उनकी उपमा विभिन्न पशुओं से दी गई है । इनमें से बहुसंख्यक उपमाएं उनके विग्रह की अपेक्षा उनके कार्यों की अधिक परिचायक हैं । उन्हें पुनः-पुनः वृषभ कहा गया है³ । वे पीवरस्कन्ध वलीवर्द हैं⁴ । वे रंभते⁵ हैं, सुवीर्य हैं⁶ और उनके सींग हैं⁷, इन सींगों को वे पंनाते और डुलाते हैं और इनके कारण ही वे दूणाश अर्थात् दुष्प्राप्य हैं⁸ । उत्पन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता है । अनेक बार उनकी तुलना अश्व के साथ भी की गई है और स्पष्ट शब्दों में उन्हें अश्व कह कर पुकारा गया है⁹ । जिस पूछ को वे घोड़े की तरह हिलाते हैं वह और कुछ न होकर उनकी ज्वालाएं ही हैं । यज्ञ-पूत हो जाने पर उनकी उपमा मलकर फेरे हुए घोड़े से दी गई है¹⁰ । याज्ञिक उन्हें अश्व की भांति फेरते¹¹ मलते, और गतिमान् बनाते हैं¹² । वे इस प्रकार के अश्व हैं जिन्हें लोग (पिता बनकर) पालना चाहते हैं¹³ । उन्हें देवताओं के वाहन अश्व की भांति समिद्ध किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है¹⁴ । वे यज्ञभूमि की धुरी पर बँठने-वाले हैं¹⁵ । यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाने के लिए उन्हें जीता जाता है¹⁶ ।

1. साधुर्न गूधुरस्तेव द्यूरो यातेव भीमस्तेवः सुमस्तु । ऋ० 1.70 6.
2. स इदस्तेऽ प्रति धादसिष्यच्छिदात् तेजोऽयसो न धारांम् । ऋ० 6.3 5.
3. तपुर्जम्भो वन आ वार्तचोदितो द्यूरे न साङ्गो अथ वातिवसंगः । ऋ० 1.58.5.
4. तुविप्रीवो वृषभो वावृधानोऽश्वश्चर्यः समजाति वेदः । ऋ० 5 2.12.
5. प्र केतुना वृता पात्यमिरा रोदसी वृषभो रौरसीति । ऋ० 10 8 1.
6. साम द्वियहो महि तिग्मवृष्टिः सहसरेता वृषभस्तुर्विन्मात् । ऋ० 4.5.3.
7. सहस्रशृङ्गो वृषभस्तदोज्ञा विश्वो जग्ने सहसा प्रास्यन्त्यात् । ऋ० 5 1 8.
8. ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शङ्का दविधाव दुर्गमिः । ऋ० 1.140 6.
9. स त्वं नो जर्हन् निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिर्निधानः । ऋ० ॥ 12.6.
10. आशुं न वाजंभरं मुज्यन्तः प्रातमंक्षु धियावसुजोगम्यात् । ऋ० 1.60 5.
11. सो बभूराय परिणीयते कुविः । ऋ० 3 2.7.
12. प्र वो देवं त्वित् सहसानमुग्निमर्ध्वं न वाजिनं हिये नभोभिः ॥ ऋ० 7.7 1.
13. होता जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्यं कृतये ।
प्रयक्षतेन्यं वसु इकेमं वाजिनो यमम् ॥ ऋ० 2 5 1.
14. वृपो जग्निः समिध्रतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्यन्त ईल्लते ॥ ऋ० 3.27 14.
15. समिधानं सुप्रयसं स्वर्णोरं शुसं होतारं वृजनेषु घूर्पदम् ॥ ऋ० 2.2.1.
16. कुर्मस्त घायुरजरं यदग्ने यथा युक्तो जात्वेदो न रिप्यः ।
अथो वहासि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥ ऋ० 10.51 7.

उनकी तुलना हिनहिनाने और हेपारव करनेवाले घोड़े से भी की गई है¹ । विजय करानेवाले या शत्रुओं को अपास्त करनेवाले घोड़े से भी उनकी उपमा दी गई है² । साथ ही अग्नि एक पक्षी के रूप में भी आकाश के श्येन है³ और एक दिव्य पक्षी हैं⁴ । सलिल में बसने के कारण उन्हें जलीय हंस जैसा बताया गया है⁵ । जैसे एक पक्षी वृक्ष पर बैठता है वैसे ही वे वृक्षों पर अधिष्ठित होते हैं⁶ । वे परो से युक्त हैं⁷, उनका पथ घग्जस् अर्थात् तीव्र उड़ान का है⁸, और वे बलों से उपोद्बलित होकर आसानी से उड़ते हुए देवताओं की ओर चले जाते हैं⁹ । एक बार उन्हें अहिर्धुनि अर्थात् भुङ्गलाया हुआ सर्प भी बताया गया है¹⁰ ।

अग्नि की तुलना अनेक बार अचेतन पदार्थों से भी की गई है । सूर्य की भांति वे स्वर्णिम है¹¹ । जब वे अपनी जिह्वा को लपलपाते हैं तब वह कुल्हाड़ी जैसी दीख पड़ती है¹² । कुल्हाड़ी से तो उनकी उपमा अनेक बार दी गई है । वे रथ-जैसे¹³ हैं । उन्हें स्वयं ऐसा रथ भी बताया गया है¹⁴, जो घन लाना है¹⁵ ।

1. अश्वो न मन्दमग्निभिः समिधये वैश्वानरं कुशिकेभिर्युगेयुगे ॥ ऋ० ॥ 26 3.
2. तमर्वन्तु न सानसि गृणीहि विप्र शुभिणम् ॥ ऋ० 8 102 12
अश्वो न स्वे दस आ हेम्यावान् तमहस पीपरो दाश्वारम् ॥ ऋ० 4 28
3. ननु नु स्तोममुग्रये दिवः श्येनार्यं जीवनम् ॥ ऋ० 7 15 4
4. दिव्यं सुपुणं वायस बृहन्तम् ॥ ऋ० 1 164 52.
5. श्वसित्युषु हंसो न सीदन् ॥ ऋ० 1 65 5
6. तच्चा न भूर्जिर्वना सिपक्ति । ऋ० 1 66 2
चित्रभ्रजतिरतिरुतियो अक्तोर्वेनं दुपद्वा रघुपत्नजहा ॥ ऋ० 6 35
स दर्शतश्रीरतिधिगुहेगृहे यनेवने शिभिरे तपव्वीरिव ॥ ऋ० 10 91 2
7. स्थातुश्चर्यं भयते पतत्रिणं ॥ ऋ० 1 58 5
8. घृणा न यो भ्रजसा पर्वना यक्षा रोदसी वर्मुना दिसुपर्दी ॥ ऋ० 6 37
चित्रो नयत् परि तर्मात्यक्त शोचिषा पर्वमौशिजो न दीर्यन् ॥ ऋ० ॥ 4.0
9. देवो अरुष्टो रघुपत्नं जिगाति ॥ ऋ० 10 6 4.
10. हिरण्यकेशो रजसो तिसारे ऽहिर्धुनिर्वत् हव भर्जिमान् ॥ ऋ० 1 70 1
11. समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरम् ॥ ऋ० 2 2 1.
वि यद् रश्मो न रोचस उपावे । ऋ० 7 3 6
12. विजेहमानं परशुं न जिह्वाम् ॥ ऋ० 6 3 4.
13. रथो न यात शिषाभि कृतो ॥ ऋ० 1 141 8
14. तूर्णी रथ सदा नव ॥ ऋ० 3 11 5
15. रथो न विहृजसानं घायुषु ध्यानुपभवायां देव क्रंजति ॥ ऋ० 1 58 3.

जो युद्ध में दुर्दान्त है¹। प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा रथ समझा जाता था, जिसे अन्य लोग चलाते हैं, क्योंकि वे भारवाही रथ की भांति यज्ञ में ले जाये जाते हैं²। उनकी तुलना धन से³ या पितृवित्त अर्थात् पितरों से प्राप्त रिक्य से⁴ भी की गई है। समिघ एवं धृत ही उनका भोजन है⁵, पिपलाया हुआ नवनीत उनका पेय है⁶। उनके मुख में डाले गये धृत से उनका पोषण होता है⁷, और स्नेह के तो वे सच्चे प्रेमी हैं⁸। अपने तीक्ष्ण दांतों से वे वनों को खाते, भसकते और चबाते हैं⁹ अथवा अपनी जिह्वाओं से उन्हें चाट-चाटकर काला बना देते हैं¹⁰। वे सर्व-भक्षक हैं¹¹। दिन में तीन बार उन्हें भोजन दिया जाता है¹²। कभी-कभी उन्हें मुख और जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविष् का भक्षण करते हैं¹³। उनकी ज्वालाएं स्रुवा है, जिनके द्वारा वे देवताओं के लिए हविष् प्रदान करते हैं¹⁴। किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार स्वयं उन्हें अग्नि, उपस्, अश्विन् और

1. चित्रो बद्धाद्, एवेतो न विभु रथो न रुक्मी, खेपः समस्तु ॥ ऋ० 1.66.6.
2. अयमु प्य प्र देवयुहोता यज्ञार्थं नीयते ।
रथो न योरभीष्टतो घृणीवाञ्चेतति यमना ॥ ऋ० 10.176.3.
3. रथि न चारं सुहृद्वं जनेभ्यः ॥ ऋ० 1.58.6.
द्विजन्मानं रुधिमिव प्रशस्तम् ॥ ऋ० 1.60.1.
4. रुधिनं यः पितृवित्तो धयोधाः ॥ ऋ० 1.73.1.
5. इन्द्रः सुर्विरासुतिः प्रबो होता धरेण्यः । ऋ० 2.7.6.
तर्पुर्मूर्धा घृताक्षः पावकः । ऋ० 7.3.1.
6. दे० 2.7.6. ऊपर ।
7. हुग्या जातवेदो जुपस्व । ऋ० 3.21.1.
8. आज्यस्य परमेष्ठिन जातवेदस्त्वन्वशिन ।
अहं वीरस्य प्रादान् यातुधानान् विलायय । अथ० 1.7.2.
9. अग्निर्जन्मैस्तिगितैरिति भवति योषो न शत्रुद्वस् वना न्यृक्षते । ऋ० 1.143.5.
10. कृष्णा करोति जिह्वया । ऋ० 6.60.10.
11. युवानं विदपतिं कविं विभ्रादं पुरुषेपसम् । ऋ० 8.44.26.
12. त्रिस्तो अश्वं कृण्वन् सस्मिन्नहन् । ऋ० 4.12.1.
13. त्वामग्न आदित्यासं आस्यं त्वां जिह्वां शुचयश्चक्षिरे कवे ।
त्वां रतिपात्रो अप्पुरेषु सश्विरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् ॥ ऋ० 2.1.13.
त्वे अग्ने विधे यम्यतासो अद्रुह आसादेवा हविरदन्त्याहुतम् ।
स्वया भर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः ॥ ऋ० 2.1.14
14. एवा होतः सत्यतर त्वमग्नाग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व । ऋ० 1.76.5.
मन्द्रो होता स जुह्वा यजिष्ठः संमिष्ठो अभिरा जिघति देवान् । ऋ० 10.6.

दधिका आदि को बुलानेवाला बताया गया है¹। अपने देवप्रवरण रूप में वे हवन में डाले गये घृत की ओर अग्रसर होते हैं²। यद्यपि उनका स्थायी हविष् समिध एवं घृत है, तथापि कभी-कभी अन्य देवों के साथ उन्हें सोमपान के लिए भी न्योता गया है³। एक सूक्त में उन्हें सोम-गोपा की सजा भी दी गई है⁴। यज्ञ में उन्हें निमन्त्रित किया गया है⁵ और अनेक बार वर्णन आता है कि वे यज्ञ में वहि पर अन्य देवों के साथ आकर विराजते हैं⁶।

अग्नि के प्रकाश का प्ररोचक वर्णन किया गया है। वे भास्वर हैं⁷, भास्वर ज्वालाओं वाले हैं⁸, शोचिष्केश अर्थात् चमकीली ज्वालाओं वाले हैं⁹ और उनका वर्ण भास्वर है¹⁰। वे हिरण्यरूप हैं¹¹ और सूर्य की भांति भासित होते हैं¹²। उनकी प्रभा उषा, सूर्य और मेघ-विद्युत् जैसी है¹³। वे रात्रि में भी चमचमाते हैं¹⁴। सूर्य की भांति अपनी किरणों से वे अन्धकार को ध्वस्त करते हैं। वे अन्धकार-

1. इमं नो यज्ञमुद्यतेषु धेही मा ह्वया जातवेदो जुपस्व ।
स्तोकानामग्ने मेदसो घृतस्य होतुः प्राशान प्रथमो निपत्य ॥ अ० 3.21.1-4.
2. घृतस्य विभाष्टिमनुं घष्टि शोचिषाऽऽहुङ्मानस्य सूर्यिपः । अ० 1.127.1.
3. विश्वेभिः सोम्यं मध्वम् इन्द्रेण वायुना । पिबा मित्रस्युधामभिः ॥ अ० 1.14.10.
अभि त्वापूर्वपीतये सुजामिं सोम्यं मधु । मरुर्जिग्न आगहि ॥ अ० 1.19.9.
इहेन्द्राग्नी उपह्वये नयोरित् स्तोममुदमसि । ता सोम्यं सोमुपातमा ॥ अ० 1.21.1.
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाग्नीधात् तवभागस्य कृणुहि । अ० 2.36.4.
4. मनीषीणां प्रार्थणः सोमगोपाः । अ० 10.45.5.
5. जानो यज्ञं रोहिदुक्षोपयाहि ॥ अ० 10.98.9.
6. विद्वो आ वक्षि विदुषो नि वक्षि मध्य आवर्हिस्तये यज्ञत्र । अ० 3.14.2.
इन्द्रेण दुवैः सूर्यं स बहिषि सीदक्षि होता यज्ञाय सुवतुः । अ० 5.11.2.
यस्य देवैरासदो बर्हिर्भे । अ० 7.11.2.
7. श्रुया अग्निश्चित्रमानुर्हव्यं मे । अ० 2.10.2.
8. चित्रामिस्तमूतिभिश्चित्र शोचिः । अ० 6.10.3.
9. अग्नी रक्षांसि सेधति शुमन्तोचिरमर्त्यः । अ० 7.15.10.
10. वेदिपदे प्रियर्षामाय सुद्युते । अ० 1.140.1.
हिरण्यदन्तं शुचिर्गर्भमारात् । अ० 5.2.3
11. अग्निं पुरा तेनयिषो रचित्तादिरण्यरूपमवसे कृणुष्वम् । अ० 4.3.1.
12. सूर्यो न रंखापृतामा । अ० 1.149.3.
13. आ तं चित्रि उपसाभिवेतयोऽरेपसुः सूर्यस्येगुदमयः । अ० 10.91.4.
तनु भियो यूर्यस्येव त्रिसुतं चित्राभिन्नि उपसां न वेतवः । अ० 10.91.5.
14. सः स्मा कृणोति वृणुमा नर्षं चिद् दूर आ सते । अ० 5.7.4.

नाशक है और रात्रि की कालिमा के झरोखे में से देखते है¹ । प्रज्वलित होने पर वे अन्धकार का द्वार खोल देते हैं² । जब अग्नि उद्दीप्त होती है तब अन्धकार में परिविष्ट पृथिवी और आकाश स्वच्छ हो जाते है³ । वे प्रातःकाल के समय समिद्ध किये जाते है और वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए उपबुधः विशेषण का प्रयोग हुआ है (यद्यपि सामूहिक रूप से सभी देवों को कभी-कभी यही विशेषण मिल गया है) ।

अग्नि का पथ, पद्धति और बन्धुर सब कृष्णवर्ण हैं⁴ । उनके रघुद्रु अर्थात् तेज भागनेवाले घोड़े काले खूड़ (=सीता) बनाते चलते है⁵ । वायु के झोके खाकर वे जंगलों में फांदते हुए आगे बढ़ते है⁶ । वे जंगलों पर आक्रमण करते और पृथिवी के बालों (वनस्पतियों) को जला डालते हैं⁷; वे वसा अर्थात् नापित की भांति बालों को काट डालते है⁸ ।

उनकी लपटों में समुद्र-वीचियों की गर्जन-तर्जन है⁹ । उनकी ध्वनि वायु अथवा स्तनयित्तु जैसी है¹⁰ । वे कड़कने वाली घीस, पर्जन्य अथवा सिंह-का-सा शब्द करते हैं¹¹ । जब वे वन-वनान्तरों पर धावा बोलते है तब वे वृषभ की भांति

1. विशा गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विषश्च यदुत चतुष्पदकुर्मिः । ऋ० 1.9.5.
होता मुन्द्रो विशा दर्मनास्त्रिरस्रमो ददशे राभ्याणाम् । ऋ० 7.9.2.
2. पृथुपाजा देवयज्ञिः समिद्धोऽप द्वारा तमसो वह्निरावः । ऋ० 3.5.1.
3. ग्रीर्णं भुवं तमसापगूळहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ । ऋ० 10.88.2.
4. तस्य पत्यन् वक्षुपः कृष्णर्जहसः शुचिजन्मनो रज्ज् वा ध्वध्यनः । ऋ० 1.141.7.
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेतु । ऋ० 2.4.6.
कृष्णर्पथिरस्वदयज्ञ भूमि । ऋ० 2.4.7.
वृक्षद्वनं कृष्णयामं सशान्तम् । ऋ० 8.6.1.
कृष्णर्पथिरोपधीभिर्ववक्षे । ऋ० 7.8.2.
5. रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ जुवः । ऋ० 1.140.4.
6. वि वार्तजूतो अतसेयुं तिष्ठते वृथा जुह्वमिः शृण्यां तुविष्वणिः । ऋ० 1.58.4.
7. यद् वार्तजूतो वना व्यस्थादग्निर्हं दाति रोमां पृथिव्याः । ऋ० 1.65.8.
8. यदा ते वार्तो अनुवार्तिशोचिवसेव इमश्रु वपसि प्र भूमि । ऋ० 10.142.4.
9. सिन्धोरिव प्रस्रवितास ऊर्मयोऽग्नेर्भाजन्ते अर्चयः । ऋ० 1.44.12.
10. उतो ते तन्यतुर्वैया स्वानो अर्त व्यना दिवः । ऋ० 5.25.8.
दिवो न ते तन्यनुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रति चक्षिमानुम् । ऋ० 7.3.6.
11. अक्रन्दमिः स्तनयशिव घौः । ऋ० 10.45.4.
हुधे वार्तस्वमं कवि पर्जन्यग्रन्थं सहः । ऋ० 8.102.5.
वृषां चित्रेषु नानदृश सिंहः । ऋ० 3.2.11.

घड़कते हैं और जब उनकी वनस्पतियों को चाटनेवाली चिनगारिया उछलती हैं तब पशु-पक्षी कादिशोक हो उठते हैं¹ । उनकी गति उसी प्रकार अबाध है, जैसे गरुड़ का ध्वान अथवा फेंकी गई शक्ति या आसमानी विजली² ।

अग्नि की लपटें ऊपर को लपकती हैं³ । वायु का भोका खाकर उनकी ज्वालाएँ गगन को चूमने लगती हैं⁴ । उनका धुआँ नाचता और अठखेलिया करता है, उनकी लपटें पकड़ से बाहर हैं⁵ । उनका धुंधराला लोहित धूम्र स्वर्ग की ओर उठना⁶ और आकाश में फैल जाता है⁷ । अपनी शिखाओं से वे द्युलोक के शृङ्ग को छू लेते और सूर्य किरणों में जा मिलते हैं⁸ । अपनी जिह्वाओं से वे द्युलोक को परिवेष्टित कर लेते हैं⁹ और द्युलोक के अणुओं को एव सूर्य के ऊपर-नीचे स्थित भासमान लोक के सलिलों में पँठ जाते हैं¹⁰ । दिवोदास के अग्निदेव पृथिवीमाता से लेकर देवताओं तक फैल गये थे और वे आकाश-शृङ्ग पर विराजित हो गये थे¹¹ । धूमकेतु विशेषण केवल अग्नि के लिए और वह भी बार-बार प्रयुक्त हुआ है ।

अग्निदेव अपने विद्युत्-रथ पर दमकते हैं¹², ऐसे रथ पर जोकि द्युतिमान¹³, प्रकाशवान्¹⁴, भास्वर, चमकीला, स्वर्णिम और मञ्जुल है । इसे दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं । ये घोड़े घृत पृष्ठ, रोहित-अरुण, भूरे और हरित, मनोज,

1. घातं गृता घृषभस्यैव ते रवं । ऋ० 1 94 10
अर्धं सूनादुत विंशु पतत्रिणो द्रप्सा यत् तं यवसादो व्यस्थिरत् । ऋ० 1 94 11
2. न यो वराय मरतामिव सून सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनि । ऋ० 1 143 5
3. वनस्पता ग्रीह्यमूर्ध्वशोचिपम् । ऋ० 0 15 2
4. हरयो धूमकेतवो घातं गृता उपचवि । यतन्ते बृधगुमय । ऋ० 8 43 4
5. चरिष्णुधूममगृभीत शोचिपम् । ऋ० 8 23 1
6. अच्छा धामरूपो धूम एति । ऋ० 7 33
उद् धूमासो अरपासो दिविस्पृश । ऋ० 7 16 3
7. त्वेपस्ते धूम ऋण्वति दिविपञ्चक घातं । ऋ० 6 26
8. उपस्पृश दिव्य सानु स्तुपे स रुश्मिभिस्तत् सूर्यस्य । ऋ० 7 2 1
9. परि धा जिह्वातनत् । ऋ० 8 72 18
10. या रौचने प्रस्तात् सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आप । ऋ० 3 22 3
11. प्र दिवोदासो अग्निर्देवो अच्छा न मज्जना ।
अनु मातरं पृथिवीं वि वाधृते तस्यौ नार्कस्य सान्वि ॥ ऋ० 8 103 ॥
12. विद्युदं सहसस्फुजो अग्नि शोचिर्जेश पृथिव्या पार्थो अथेत् । ऋ० 3 14 1
13. ज्योतीरथ शुभर्वर्णो तमोहनम् । ऋ० 1 140 1
14. उत ने सुयोमो जीराभो होता मुन्द्र शृणवश्चन्द्ररय । ऋ० 1 141 12

विश्वरूप, चर्पणि, वायु-प्रेरित और मनोजवा हैं¹ । देवताओं को यज्ञो में लाने के लिए अग्नि अपने अश्वों को जोतते है² । क्योंकि वे यज्ञ के सारथि हैं³ । घोड़ों से सजे रथ पर बैठकर वे देवों को लाते हैं⁴ । वे उसी रथ पर बैठकर आते है जिस पर कि अन्य देवगण आते हैं⁵, यदा-कदा वे उन देवताओं से आगे आते हैं⁶ । वे वरुण को यज्ञ में, इन्द्र को आकाश से एवं मरुतो को वायु-लोक से लाते हैं⁷ ।

वैदिक ऋषियों के अनुसार अग्नि के पिता द्यौस् है, अग्नि को उन्होंने ही जन्म दिया है⁸ । वे द्यौस् के शिशु हैं⁹ और असुर के उदर से उत्पन्न हुए । मनेक बार उन्हें द्यौस् और पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है¹⁰ । उन्हें त्वष्टा और आप का, द्यावापृथिवी का अथवा केवल त्वष्टा या आप. का पुत्र भी कहा गया है¹¹ । प्रासङ्गिक रूप से यह भी आया है कि अग्नि को उपाओं ने तथा सूर्य और यज्ञ ने उत्पन्न किया है¹², अथवा इन्द्र ने दो पापाणों के मध्य अग्नि

- 1 घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नय । आ देवान्सोमपीतये । ऋ० 1 14 6
- 2 युक्ष्वा ह्यरूपीरथे हरितो देव रोहित । तामिद्वेवां ब्रुहा बह । ऋ० 1 14 12
ऋतस्य वा केशिनां योग्याभिर्घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व ।
अथा बह देवान् देव विश्वान् त्वधरा कृणुहि जातवेद । ऋ० 3 6 6
- 3 युक्ष्वा हि देवहूतमौ अश्वौ अग्ने रथीरिव । नि होता पूष्यं संद । ऋ० 8 75 1.
वि मृलीकार्यं ते मनो रथीरश्व न संदितम् ।
गीर्भिरण सीमहि ॥ ऋ० 1 25 3
- 4 ऐभिरेमे सुरथे याद्वर्षाह् नानारथ वा विभवो ह्यर्वा ।
पत्नीवतस्त्रिंशत् त्रींश्च देवाननुष्वधमा बह मादयस्व ॥ ऋ० 3 6 9
- 5 आ याद्वग्ने समिधानो अर्वादिन्द्रेण देवै सुरथे तुरेभि । ऋ० 3 4 11
- 6 ऋतस्य पृथा नमसा भियेधो देवतम् सुपूदय । ऋ० 10 70 2
- 7 आग्ने बह वरुणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मरुतो अन्तरिक्षात् । ऋ० 10 70 11
- 8 यदेन द्यौर्जनयत् सुरेता । ऋ० 10 45 8
- 9 अरुप न दिव शिशुम् । ऋ० 4 15 6
दिव शिशुं सहस सुनुमग्निम् । ऋ० 6 49 2
- 10 आ रोचयज्जुषा रोदसीउभे । ऋ० 3 2 ॥
अग्ने दिव सुनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत्तविश्ववेदा । ऋ० 3 25 1
- 11 य त्वा द्यावापृथिवी य त्वापस्त्वष्टा य त्वा सुजनिमा जजान । ऋ० 10 2 7
दशेम त्वष्टुर्जनयन्तगर्भमर्तन्दासो सुतयो विमृत्रम् । ऋ० 1 95 2
तमापो अग्निं जनयन्त मातर । ऋ० 10 91 6
- 12 पुता उ त्या प्रत्यदधन् पुरस्ता ज्योतिर्यच्छन्तीरूपसो विमाती ।
अजीजनन् सूर्यं यज्ञमुग्निर्मपाचीन् तमो अगाददधे ॥ ऋ० 7 70 ०

को जन्म दिया है¹। अग्नि को इडा का पुत्र² और ऋत का गर्भ भी कहा गया है³। कही-कही आता है कि देवताओं ने ही अग्नि को उत्पन्न किया है⁴—आर्यों के लिए प्रकाश के रूप में⁵, मानव के जीवन (प्राणन) के लिए⁶, अथवा उन्होंने अग्नि को मनुष्यों के मध्य स्थापित किया है⁷। साथ ही अग्निदेव देवताओं के पिता भी हैं⁸। दृष्टिकोण की विभिन्नता से ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।

अग्नि सबन्धी विग्रहवृत्ता की कल्पना अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है फलतः अग्नि की गाथाओं में उनके कार्य के विषय में कम चर्चा हुई है, क्योंकि यज्ञिय कार्य-कलाप के अलावा उनके विभिन्न जन्मों, रूपों और आवासों ही का वर्णन किया जाना संभव था।

अग्नि के जन्म-सबन्धी विभिन्न वर्णनों का उनके विभिन्न जन्म-स्थानों के साथ संबंध है। अरणियों के सघर्ष से हुए उनके पार्थिव जन्म की चर्चा बार-बार आई है⁹। इस नाते अरणिया भी अग्नि के माता-पिता हैं। इनमें ऊर्ध्वारणि पुरुष है और अधोऽरणि स्त्री है¹⁰। ये अरणिया माताएं भी हैं, क्योंकि कहा गया है कि अग्नि की दो माताएं हैं¹¹। ऊर्ध्व और अधो—अरणिया इस नवोदित शिशु को उत्पन्न करती हैं, जो कि दुर्गृह्य है¹²। सूखे काष्ठों में से जीवन्त अग्नि उदित होते हैं¹³। इस देव की महिमा निराली है, ज्योही शिशु के रूप में यह

1. यो अहमनोऽन्तराग्निं जज्ञान् । ऋ० 2 12 3
2. इत्यायास्पुत्रो वयुर्नैऽजनिष्ट । ऋ० 3 29 3
3. यमापो अग्रयो वना गर्भेऽमृतस्य पिप्रति । ऋ० 6 48 5
4. क्विं सुभ्राजमतिर्धिं जनामासन्ना पात्र जनयन्त देवा । ऋ० 6 7 1
5. त त्वा देवासोऽजनयन्त देव वैश्वानर ज्योतिरिदायां । ऋ० 1 59 2
6. देवास्तंतुभुमैत्रे यज्ञत्रम् । ऋ० 10 46 9
7. य त्वा देवासो मर्नवे दुधुरिह यज्ञिष्ट हव्यवाहन । ऋ० 1 36 10
8. भुवो देवानां पिता पुत्र सन् । ऋ० 1 69 1
9. अरण्योर्निर्दिहो आतवेदा गर्भे इव सुधितो गर्भिणीषु । ऋ० 3 29 2
अमन्थिष्टा भार्तारेवदग्निं देवध्र्या देववात सुदक्षम् । ऋ० 3 23 2
अग्निं नरो दीर्घितिमिररण्योर्हस्तच्युती जनवन्त प्रशस्तम् । ऋ० 7 1 1
10. उत्तानायामर्च मरा चिकित्त्वान् त्स्य प्रवीता वृषण जज्ञान् । ऋ० 3 29 3
11. द्विमाता शयु वंतिष्ठा विदायवे । ऋ० 1 31.2
12. उत स्म य शिशुं यथा नवं जनिष्टारिणीं ।
धृतर मातृपीणा विशामग्निं स्वप्वरम् ॥ ऋ० 5 9 3
उतस्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न द्वार्याणाम् । ऋ० 5 9 4
13. आदित् ते विश्वे मृत्यु उपन्त शुष्काद् यद् देव जीवो जनिष्टा । ऋ० 1 68.2

उत्पन्न होता है त्योही यह अपने माता-पिता का भक्षण कर डालता है¹। यह वात अरणियों को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। साथ ही मनुष्य अग्नि को उत्पन्न करते हैं²; दस युवतियाँ अग्नि को जन्म देती हैं³ दश अंगुलियाँ हैं, जो ऊर्ध्वारण को मथती है।

अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित दवाव वाला घर्षण ही संभवतः अग्नि के 'सहस्रः सानु', 'सहस्रः पुत्र' और एक बार 'सहस्रः युवन्' इन नामों का आधार बना है। इस संभावना की ऋग्वेद के इस कथन से पुष्टि होती है कि मनुष्यों के द्वारा शक्ति के साथ मथने पर अग्निदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न होते हैं⁴। एक परवर्ती ग्रन्थ के अनुसार यह घर्षण सूर्योदय के पूर्व नहीं करना चाहिए⁵। यज्ञार्थ प्रति दिन प्रातःकाल के समय उत्पन्न किये जाने के कारण अग्नि को 'यविष्ठ' या 'यविष्ठ्य' यह विशेषण भी मिले है। पूर्व्य अर्थात् पुराण अग्नि के नव-नव जन्म होते हैं⁶। वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के रूप में उत्पन्न होते हैं⁷। एक दृष्टि से तो अग्निदेव कभी वृद्ध होते ही नहीं⁸ क्योंकि उनका नव-नव प्रकाश उनके विगत प्रकाश से भिन्न कहां है⁹? कतिपय ग्रन्थ देवों की भांति अग्नि को भी 'युवक' कहा गया है। साथ ही वे वृद्ध भी हैं। सच पूछिए तो अग्नि से पूर्व अर्थात् पुराना याज्ञिक कोई भी नहीं है¹⁰; क्योंकि प्रथम यज्ञ का सम्पादन तो उन्होंने ही किया था¹¹। वे पूर्वतर उपाग्री के पश्चात् प्रकाशित

1. जार्यमानो मातरा गर्भो अग्नि । ऋ० 10.79.4.
2. यमृत्विजो वृज्जे मानुषास्तः प्रवृत्तस्त आयवो जीजवन्त । ऋ० 1.00.3.
अमृत्यं यजत मर्त्येव्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसम् । ऋ० 4.1.1.
दे० 7.1.1. पृ० 233.
3. दे० 1.05.2. पृ० 232.
4. यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।
सहस्रा यो मथितो जार्यते नृभिः पृथिव्या अग्निं सान्वि ॥ ऋ० 6.48.5.
5. नै पुरो सूर्यस्यादितोमन्यतवो अमु० यो विदेवा आजीयत उधंसु रश्मिषु मन्थः ।
मै० से० 1.6.10.
6. पृता तै अग्ने जनिमा सनानि प्र पृथ्यान् नृत्नानि वोचम् । ऋ० 3.1.20.
7. चित्रेण चिह्निते रक्षु भासा जुजुर्वो यो सुहुरा युवा भूत् । ऋ० 2.4.5.
8. स नै उर्जामुषामृत्युया कृपा न जूयति । ऋ० 1.128.2.
9. स प्रसवन्नवोयसाऽग्नें युजेन संयता । बृहत् ततन्व मानुजं । ऋ० 6.16.21.
10. न त्वदोता पूर्वा अग्ने यर्जायान् न कार्यः पुरो अस्ति स्वधावः ।
विश्वश्च यस्या अतिविर्भवांसि स युजेन वनवद् देव मर्तान् ॥ ऋ० 5.3.5.
11. अपाज्जदो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौमगा संजिगीवात् ।

हुए हैं¹ । पितरो के यज्ञ में अग्नि द्वारा किये कार्यों का बार-बार निर्देश आता है² । फलतः एक ही मन्त्र में उनके लिए 'वृद्ध' और 'युवक' इस प्रकार के परस्पर-विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैं³ ।

अपेक्षाकृत बहुसंख्या में अग्नि का जन्म काष्ठ में होता बताया गया है⁴ । वीरुधो के भीतर गर्भ रूप में भी उनका वर्णन हुआ है⁵ । वे सभी ओपधियो में प्रविष्ट हैं⁶ । जब अग्नि को वृक्ष-गर्भ⁷ अथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ⁸ बताया गया है तब उसके पीछे दावाग्नि का भाव छिपा रहता है ।

अग्नि के पार्थिव रूप को महत्ता देने के लिए उन्हें 'पृथिवी की नाभि' बताया गया है⁹ । जिन अनेक मन्त्रों में यह उक्ति आती है वहा इससे वेदि मध्य स्थित अग्नि का बोध होना अभीष्ट है । वैदिक कर्मकांड में नाभि एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत्तरा वेदि के अवकाश का बोधक है, जिसमें अग्न्याधान किया जाता है । इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग सभवतः निम्न वाक्य में निर्दिष्ट केन्द्र-बिन्दु का सूचक रहा हो—'देवताओं ने अग्नि को अमृतत्व की नाभि अथवा केन्द्र बनाया'¹⁰ । वेदिपद विशेषण का दो बार प्रयोग अग्नि के लिए हुआ है ।

अन्तरिक्षस्थ सलिल में अग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैं । यहा तक

- यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोजातवेदो बृहत् सुप्रणीते ॥ ऋ० 3 15 4.
1. अग्ने पूर्वा अनूपसो जिभावसो दीर्घं विश्वदर्शते ।
असि प्रामेज्वलिता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुष ॥ ऋ० 1 44 10
 2. उत त्वा भृगुवच्छुचे मनुष्यदम् आहुत । अग्निस्त्वद्वामहे । ऋ० 8 43 13
 3. धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्ष्वे पूर्वै प्रल रानन् । ऋ० 10 4 1
य त्वा जनासो अग्नि सुचरन्ति गाव उष्णमिव धृज यविष्ट । ऋ० 10 4 2
 4. कुत्राचिद्रण्वो वसुतिर्वनेजा । ऋ० 6 3 3
विपुक्षो अश्वान् युयुजे वनेजा । ऋ० 10 70 7
 5. त्व गर्भो वीरुधो जज्ञिषे शुचि । ऋ० 2 1 14
अपा गर्भं दर्शतमोपधीना वना जजान सुभगा विरूपम् । ऋ० 3 1 13
स ज्ञातो गर्भो असि रोदस्यो रमे चारुर्विमृत ओपधीयु ।
चित्र शिशु परि' तमा स्यून प्र मानुष्यो अधि कर्निकद्वद्वा ॥ ऋ० 10 1 2
 6. अप्स्वग्ने सधिष्टव सौपर्धीरनु रुच्यसे । ऋ० 8 43 9
 7. गर्भो यो अपा गर्भो वनानां गर्भश्च स्याती गर्भश्चरयाम् । ऋ० 1.70 3.
 8. त्वमग्ने शुभिस्त्वमांशु शु क्षणिस्त्वमद्गरस्वमश्मनुस्परि' ।
त्व वनेभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायते शुचि ॥ ऋ० 2 1 1.
 9. मूर्धा त्रिवो नाभिरग्नि पृथिव्या अयामवदरती रोदस्यो । ऋ० 1 59 2
 10. त्वा दूतमर्तुति हव्यवाह देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम् । ऋ० 3 17 4

कि अपां नपात् एक पृथक् देवता ही बन गये है। अग्नि जलों के गर्भ है¹; वे जलों में समिद्ध होते हैं²। वे एक वृषभ हैं जो जलों के उपस्थ में बढ़ते हैं³। वे धनु पर (बादल का द्वीप) से अवतीर्ण हुए हैं⁴। वे शुक्र अवकाश पर विचरनेवाले भासमान स्तनयित्नु हैं⁵। इस प्रकार के निर्देशों में अग्नि के विद्युत् रूप का बोध युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। ऋग्वेद के कतिपय परवर्ती सूक्तों में कहानी आती है कि अग्नि जलों और वनस्पतियों में प्रच्छन्न हो गये थे और देवों ने उन्हें वहां से खोज निकाला था। यह कहानी ब्राह्मणों में भी बार-बार अधिक प्ररोचक रूप में आती है। अथर्ववेद में सलिलस्य अग्नि को उन अग्नियों से विविक्त किया गया है जो विद्युत् के पथ पर चलते हैं; अथवा विद्युद्-युक्त दिव्य अग्नि है⁶। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे पृथिवीस्थानीय हैं⁷। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है कि अग्नि सभी सिन्धुओं में निवास करते हैं⁸ और उत्तरकालीन कर्मकांड-ग्रन्थों में सलिलस्य अग्नि का हृद या सोम-पात्र के संबन्ध में आह्वान किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में भी वे सलिल, जिनमें कि अग्निदेव श्रित हैं, अनेक मन्त्रों में पार्थिव माने गये हैं। ओल्डनवेर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में तात्पर्य पार्थिव अग्नि से है और उन्हें इस बात के विषय में शंका है कि तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त में तात्पर्य विद्युत् से है अथवा किसी और से। कुछ भी हो, वेदों में सर्वत्र सलिलस्य अग्नि का ही विचार प्रधान है। जैसे ध्रुलोक सूर्य का आवास

1. उदुलिया जनिता यो जजानाऽपां गर्भो वर्तमो ब्रह्मो अग्निः । अ० 3.1.12.

दे० 3.1.13. पृ० 235.

2. तृतीयमप्सु नूमणा अजंजमिन्धान एनं जरते स्वाधीः । अ० 10.45.1.

सत्ये अन्यः सुमाहितोऽप्स्वऽन्यः समिध्यते ।

अहोदावृषी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः ॥ अथ० 13.1.50.

3. प्र केतुना बृहता या अग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।

दिवश्चिदन्तोऽपुर्मा उदोऽवलापामुपस्थे महिपो बंधर्ध ॥ अ० 10.8.1.

4. धनोरधि प्रयत् आ स अण्वत्यग्निं वृज्जिर्वयुना नवाधित । अ० 1.144.5.

वृध्विजायते सनयासु नय्यो यमं तस्यौ पलितो धूमकतुः । अ० 10.4.5.

5. स भित्तानस्तन्यत् रोचनस्या अजरोभिर्नानेदद्विर्यविष्टः । अ० 6.6.2.

6. ये अग्नयो अप्सवन्तये वृत्रे ये पुरेषु ये अश्मसु । अथ० 3.21.1.

दिव्यं पृथिवीमन्त्रन्तारिक्षं ये विद्युत्तमनुसंचरन्ति । अथ० 3.21.7.

वेभानुरो रक्षत जातवेदा दिव्यस्या आ प्र धाग्विद्युता सह । अथ० 8.1.11.

7. यारं सपं विजर्माना विमृर्वरी यस्याभासेदग्नयो ये अप्सवन्तः । अथ० 12.1.37.

8. यो अग्निः सप्तमानुषः क्षितो त्रिषेपु सिन्धुषु ।

तमागन्म त्रिपस्यं मन्धानुर्दस्युहन्तमम् । अ० 8.30.8.

है वैसे ही सलिल अग्नि का घर है¹ । अग्नि के आवास रूप में वनस्पति या अतस के साथ-साथ सलिलो का भी उल्लेख प्रायः मिलता है² ।

अग्नि का मूल स्वर्ग में है—इस तथ्य का अपेक्षाकृत अधिक बार उल्लेख आता है । अग्नि, 'परमे व्योमन्' में उत्पन्न हुए है³ । वे बीज रूप से सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करते थे⁴ । मातरिश्वा उन्हें स्वर्ग से, सुदूर कही परावत् से लाये थे । इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि नि.सदेह विद्युत् का प्रतिरूप है, क्योंकि विद्युत् को स्वर्ग तथा सलिल दोनों लोको से आता हुआ माना गया है⁵ । एक ब्राह्मण में इस अग्नि को दिव्य और अप्सुमत् ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । जब विद्युत् का उल्लेख अग्नि के साथ-साथ अपने वैयक्तिक नाम 'विद्युत्' के द्वारा किया गया है (यह नाम ऋग्वेद में मुश्किल से 30 बार आता है) तब इसकी अग्नि के साथ तुलना की जाती है और उससे इसका भेद किया जाता है । यह भेद नि.सदेह स्थूल दृश्यों की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देव-दृष्टि के विपरीत है । द्युलोक से पृथिवी-लोक पर अवतीर्ण होने की अग्नि-विषयक गाथा में भी दिव्य अग्नि और वैद्युत अग्नि की तद्रूपता का भाव अन्तर्निहित है⁶ ।

कुछ मन्त्रों में अग्नि का तादृश्य सूर्य के साथ दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियों का अपना प्रिय विश्वास है । इस दृष्टि से अग्नि भास्वर आकाश में स्वर् अर्थात् प्रकाश का नेत्र है, जो उप.काल में जाग्रत होता है और जो स्वर्ग का भूर्धा है⁷ । वे रजस् के पार कही दूर उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जन्मते ही अशेष भुवनो को देख लिया था⁸ । अग्नि रात्रि के समय पृथिवी

1. ह्यसु व्रतुं घरणे अप्स्यग्निं दिवि सूर्यमदधात् सोममर्वा । ऋ० 5 85.2.

दे० अथ० 13 1.50. ५० 230.

सहस्रार्धः शतकाण्डः पर्यस्यानृपामग्निर्वीर्या राजसूर्यम् । अथ० 19 33 1.

2. दे० 2.1.1. ५० 235.

3. स जार्यमान. परमे व्योमन्याधिरग्निरभवन्मातुरिधने । ऋ० 1.143.2.

स जार्यमान. परमे व्योमनि मृतान्पुत्रिर्वैतुषा अरक्षत ।

व्युन्तरिक्षमग्निमीत सुव्रतुर्वैश्वानरो मंहिना नार्कमष्टरत् ॥ ऋ० 6.8.2.

4. असंशु सच परमे व्योमिन् दक्षस्य जन्मदधिते रुपस्य ।

अग्निर्ह नः प्रथमजा क्रतस्य पूर्वं आयुनि वृषमश्रं धेनुः ॥ ऋ० 10 5.7.

5. दे० अथ० 3 21 1. तथा 7 पृवं 8.1.11 ५० 230.

6. प्रियो विता मलिधिमार्तुपीणाम् । ऋ० 5 1.9.

7. शुधिं न यामग्निधिरं स्वरदी केतुं द्वियो रंघनस्यामुपवृषम् ।

अग्निं मूर्धानं द्वियो अर्धतिनृतं तर्माग्ने मग्नेया वाग्निं बृहत् ॥ ऋ० 3.2.14.

8. यो विधाभि विपश्यति भुवंता सं प पर्यति । ऋ० 10 157.4

के मूर्धा होते हैं और प्रातः काल के समय उद्यन्त सूर्य वन जाते हैं¹। ऐतरेय ब्राह्मण² का कहना है कि अस्त होता हुआ सूर्य अग्नि में समा जाता है और उन्हीं में से वह फिर आविर्भूत होता है। जिस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि सूर्य या उसकी किरणों से संपृक्त होते हैं, वहां भी संभवतः इसी प्रकार का ताद्रूप्य अभिप्रेत है³, और जब मनुष्यों ने पृथिवी पर अग्नि को प्रज्वलित किया⁴ तभी देवों ने उसे स्वर्ग में प्रदीप्त किया, तभी से यह स्वर्ग में चमकती है⁵। फिर भी कभी-कभी यह निर्लंग्य करना कठिन हो जाता है कि अग्नि से विद्युत् अभिप्रेत है अथवा सूर्य। अग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख बहुत बार नहीं आया है, और कारण इसका यह है कि सूर्य स्वतः एक दृश्य व्यक्ति है, फलतः ऐसे प्रभूत व्यक्ति को अग्नि का एक रूप-मात्र मान लेना कठिन है। साधारणतया अग्नि से उसका पार्थिव रूप ही अभिप्रेत होता है, क्योंकि उसकी सूर्य के साथ तुलना की गई है, न कि तद्रूपता। उदाहरण के लिए कवि कहता है कि देवयु याज्ञिको का मन अग्नि की ओर वैसे ही प्रवृत्त रहता है जैसे प्राणिजात की चक्षुः सूर्य की ओर प्रवृत्त रहती है⁶। इसके साथ ही, अग्नि के अन्य पहलुओं पर भी, वैदिक कवि दृष्टिपात करता है, जिससे अनेक स्थलों पर यह सदेह हो जाता है कि वहां अग्नि से तात्पर्य उसके कौन से रूप से है।

अग्नि के विविध-जन्मा होने के कारण उन्हें निविध स्वरूप का माना गया है और ये तीनों स्वरूप प्रसक्त मन्त्रों में सख्यावाचक 'त्रि' शब्द के रूप द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं। भारत की यह सबसे अधिक प्राचीन देवययी भावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक युग का रहस्यमय दर्शन बहुत-कुछ इसी पर आधारित रहा है। अग्नि के जन्म तीन या त्रिविध है⁷। देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया⁸। वे नि प्रकाश

यो अस्त्यः पुरि रजतं शुक्रो अग्निर्जायत । ऋ० 10 187 5

1. मूर्धा भुवो भवन्ति नर्तमग्निस्तत् सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । ऋ० 10 88 0

2. आदित्यो वा अस्त यदग्निमनुप्रविशति । ऐ० आ० 8 28 9

3. स भानुना यतते सूर्यस्याऽऽजुह्वानो घृतपृष्ठं स्वर्वा । ऋ० 5 37 1

उपै रथसं दिव्ये सानु स्तूषे स रश्मिभिस्तनू सूर्यस्य । ऋ० 7 2 1

4. सृजोपस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुर्मिन्धते । यदस्य भानुपोजनं सुभ्रायुर्जुहो भवरे ॥

ऋ० 6 2 3

5. कुर्वो नपातमध्वरे दीं दिवा स मुप धवि । अग्निमीळे कविकेतुम् ॥ ऋ० 3 27 12

भग्ने दीदर्यसि धवि । ऋ० 8 44 29

6. अग्निमच्छो देवयतां मनांसि चक्षुषीव सूर्ये स धरन्ति । ऋ० 5 1 4

7. त्रीणि जाना परि भूपन्यस्य समुद्रपर्कं दिव्यैर्कमुष्पु । ऋ० 1 95 3

त्रिरस्य ता पर्मा संन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जग्निमान्यधे । ऋ० 4 1 7.

8. स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमर्जाजन्मन्तुर्त्तमी रोदसिप्राम् ।

हैं¹, उनके तीन सिर², तीन जिह्वाएँ, तीन शरीर और तीन सधस्थ हैं³। त्रिपधस्थ विशेषण प्रधानतया अग्नि के लिए ही आता है और त्रिपस्थ्य शब्द अपने एकमात्र प्रयोग में अग्नि का विशेषण बना है⁴। इस त्रयी का हमेशा एक ही ढंग या क्रम से उल्लेख नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए एक कवि कहता है “पहले-पहल अग्नि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, द्वितीय वार हम लोगो से और तृतीय वार सलिलो में से⁵। कुछ मन्त्रों में अग्नि के आवास का क्रम स्वर्ग, पृथिवी, जल, इस प्रकार आता है⁶। किन्तु एक मन्त्र में यह क्रम इस रूप में बदल गया है। समुद्र, स्वर्ग, सलिल⁷। कभी-कभी पार्थिव अग्नि सर्वप्रथम आता है : “वह पहले-पहल घरो में उत्पन्न हुआ, महान् स्वर्ग के बुध्न पर, इस अन्तरिक्ष की योनि में”⁸ “अमरो ने अग्नि की तीन ज्वालाओं को उसकी दो ज्वालाएँ वहन-लोको को चली गईं⁹। एक सूत्र-ग्रन्थ में अग्नि के तीन विभाग इस प्रकार आते हैं : पार्थिव अग्नि पशुओं में, अन्तरिक्षस्थ अग्नि सलिलो में और दिव्य अग्नि सूर्य में। कभी-कभी पृथिवीस्थ अग्नि का स्थान तृतीय आता है। वे तीन आताओं में से एक है, जिनका मध्यम भाई विद्युत् है और तृतीय आता है। वे तीन आताओं में से एक है, जिनका मध्यम भाई विद्युत् है और तृतीय आता घृतपृष्ठ है¹⁰। ‘अग्नि आकाश से प्रकाशित होते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष अग्निदेव

तमू अकृण्वन् त्रेधा भुवे क स जोर्षधीः पचति विश्वरूपाः ॥ ऋ० 10 88.10

1. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरस्मृतं न आसन् ।
अर्केस्त्रिधातु रजसो विमानोऽर्जसो घर्मो हरिरस्मि नाम ॥ ऋ० 3 26 7
2. त्रिमुर्धनं सप्तारक्षिं गृणीषेऽनूतमग्निं पित्रोऽपस्थे । ऋ० 1 146 1.
3. अग्ने ग्री ते वाजिना ग्री पधस्थां त्रिस्तस्तं त्रिधा ऋतजात पूर्वा ।
त्रिस्त उते तन्वां देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अग्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3 20 2
4. यो अग्नि सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।
तमार्गन्म त्रिपस्थं संन्धातुर्दस्युहन्तममग्निं यज्ञेषु पूर्य नभन्तामन्युके संमे ॥
ऋ० 8 30 8
5. दे० 10 45 1 पृ० 170.
दे० 10 45 2 तथा ॥ पृ० 171.
6. अग्निर्मधी दिवः कुरु पति पृथिव्या अयम् । अया रेतांसि जिन्वति ॥ ऋ० 8 41.16
दे० 10 2 7. पृ० 215. दे० 10 46 9. पृ० 172.
7. दे० 1.95 3. पृ० 238.
8. स जायत प्रथमः पुर्यांशु महो यज्ञे रजसो अस्य योनी । ऋ० 4 1 11
9. तामामेकामर्धुर्धर्म्यं शुक्रं स्योऽसु दे उपं नामिमायतु । ऋ० 3 2 9
10. अस्य वामस्य पतितस्य होतुस्तस्य आतां मध्यमो अग्रयन् ।
तृतीयो आतां घृतपृष्ठो अस्याप्रापदस्य त्रिदपि सप्तयुजम् ॥ ऋ० 1.16 1 1

के अधीन है, मनु वर्ग अग्नि को समिद्ध करते हैं, यह अग्नि हव्यवाद् है और घृत का प्रेमी है¹ ।

अग्नि के तृतीय रूप को एक बार सर्वोच्च कहा गया है² । यास्क³ कहते हैं कि उनके पूर्ववर्ती विद्वात् शाकपूणी ऋग्वेद (10 88 10) में अग्नि के तीन विभागों को पृथिवी, वायु और स्वर्गस्थानीय मानते हैं । एक ब्राह्मण अग्नि की तृतीय अभिव्यक्ति को, जोकि स्वर्ग में हुई है, सूर्य से अभिन्न मानता है ।⁴ ऋग्वेद में इतनी स्पष्टता के साथ अभिज्ञात अग्नि का यह त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालीन सूर्य-वायु-अग्नि की देवत्रयी का⁵ अपितु दूसरे मन्त्रों⁶ में भी सूर्य-इन्द्र-अग्नि इस देवत्रयी का भी आधार बना है । इस त्रयी में वात या वायु और इन्द्र ने विद्युत् अग्नि का स्थान ग्रहण कर लिया है जैसाकि ब्राह्मण और भाष्यकार इस प्रसंग में कहते आये हैं । वायु और इन्द्र के विद्युत् का स्थान ले लेने का अशत एक कारण यह भी हो सकता है कि विद्युत् का स्वभाव क्षणिक है, और अशत यह कि अग्नि के अतिरिक्त विद्युत् के विग्रहवत्त्व के लिए और कोई अभिधान संभव नहीं है । अग्नि की इस देवत्रयी ने ही यज्ञाग्नि के तीन भागों में बटने का मार्ग प्रशस्त किया होगा । यज्ञाग्नि के ये तीनों विभाग गृह्य अग्नि से पृथक् है और ब्राह्मणकालीन वैदिक उपासना के सार-प्रश है । ऐसी अवस्था में हो सकता है कि कर्मकांड की भी इस गाथा पर प्रतिक्रिया पड़ी हो । कुछ भी हो, परवर्ती हिन्दू साहित्य ने तीनों अग्नियों को ऋग्वेदीय अग्नि के तीन पक्षों का प्रतिरूप माना है । तीनों यज्ञाग्नियों का मूल ऋग्वेद या संभवतः उससे भी प्राचीन काल तक पहुँचता दीख पड़ता है । इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना की गई

पुक्षो वपुं पितुमान् नित्य आशये द्वितीयमा सुसर्गिवायु माशुपु ।

तृतीयमस्य घृपभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्तु योषेण ॥ ऋ० 1.141 2

1 अग्निर्दिव आ तपत्यग्नेर्देवस्योर्वींस्तारिक्षम् ।

अग्निं मर्त्यास इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम् ॥ अथ० 12 1 20

2 विष्णुर्निधा परममस्य विद्वाज्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम् । ऋ० 10 1 3

पुं यद् विष्णोर्ऋपम् निधायि तेनं पांसि गुह्य नाम गोनाम् । ऋ० 5 3 3

अमयुवं पद्व्यो धियुधास्तस्थु पदे परमे चार्चने । ऋ० 1 72 2

विदन्मर्तो नेमर्धिता चिकित्वाग्निं पदे परमे तस्थिवासम् । ऋ० 1 72 4

3 पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि । नि० 7 28

4 पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि । नि० 12 19

5 सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्न पार्थिव्य ॥ ऋ० 10 158 1

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्स । सा मेऽग्निना वसेनेपमूर्जं कामं दुहाम् ॥

अथ० 4 30 2

6. अयं कुशिनं ऋतुया वि चक्षते सवसुरे वपुत् एकं एषाम् । ऋ० 1 164 44

है कि वे देवताओं को लावें और स्वयं तीन योनियों में आ विराजें¹ ।

विश्व के दो खंडों, अर्थात् पृथिवी और स्वर्ग, में होनेवाले विभाजन के आधार पर अग्नि को अनेक मन्त्रों में दो जन्मोवाला भी बताया गया है, और द्विजन्मा यह विशेषण देवों में केवल अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है² । ऊर्ध्व और अधो जन्मों का उल्लेख मिलता है³ । अग्नि के 'उपर सानु' और 'पर सानु' पर विराजने की ओर भी निर्देश किया गया है⁴ और यह विरोध प्रायः पार्थिव और दिव्य अग्नियों के बीच दिखाया गया है⁵ । यद्यपि कम-से कम एक मन्त्र में तो यह विरोध दिव्य और जलस्थ अग्नियों के मध्य भी बताया गया है⁶ । अग्नि अपने उच्चतम आवास से न्योते जाते हैं⁷, और वे वहां से नीचे की ओर आते हैं । सर्वोच्च पिता के यहां से लाये जाने पर वे ओपधियों में प्ररूढ होते हैं⁸ । सामान्यतया अग्नि के विषय में धारणा है कि वे वर्षा में नीचे उतरते और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं । इन वनस्पतियों में से ही वे फिर से आविर्भूत होते हैं । जल की भांति अग्नि भी पृथिवी पर अवतीर्ण होकर फिर स्वर्ग को सजीव करते हैं⁹ । अग्नि के इन दो भागों में विभक्त होने के ऊपर ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं आधृत हैं अग्नि अपने लिए

- 1 आ वक्षि देवाँ इह विप्रं यक्षि चोशनं होतर्निर्वा योनिषु त्रिषु । ऋ० 2 36 4
यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिपथस्थे समीधरे । ऋ० 5 11 2
ऊर्ध्वा यत्ते त्रेतिनी भूद् यज्ञस्य धूर्धु सधन् । ऋ० 10 105 9.
- 2 दे० 1 60 1 पृ० 172
अग्नि द्विजन्मा त्रिवृदक्षं मृज्यते सवसरे बावृधे जगधमी पुन । ऋ० 1 140 2
अग्नि द्विजन्मा ग्री रोचुनानि त्रिधा रजांसि शुशुचानो अस्यात् ।
होता यज्ञिष्ठो अया सधस्थे ॥ ऋ० 1 149 4
अय स होता यो द्विजन्मा । ऋ० 1 149 5
- 3 विधेम ते परमे जन्मक्षम त्रिधेम स्तोमैरवरे सधस्थे । ऋ० 2 9 3
- 4 सद्यो दधानं उपरेषु सानुषुमि परेषु सानुषु । ऋ० 1 128 3
- 5 शृणोतु नो दग्धेभिरनै शृणोत्वग्निं दैरजस । ऋ० 3 54 1
प्रियं सूर्यं प्रियो अमा भंगायुजातेन भिनदुदुजनिनै । ऋ० 10 45 10
- 6 यदग्ने दिविजा अस्यप्सुजा यां सदष्टत् ।
त त्वा गीभिर्हवामहे । ऋ० 8 43 28
- 7 आ तं वृत्सो मनो यमत् परमार्धिसधस्यात् ।
अने त्वा कामया गिरा । ऋ० 8 11 7
- 8 प्र यप्तिषु परमाधीयते पूर्वां पूषधो वीरयो दंसु रोहति । ऋ० 1 141 4
- 9 समानमेतदुदुवमुषीत्यव पाहंभि ।
भूमिं पुन्या तित्वंति दिवं त्रिभ्यन्वपार्य ॥ ऋ० 1 161 61

यज्ञ करें¹, वे अग्नि को लावें², या वे देवताओं के साथ यज्ञ में पधारें³। इस विभाजन के साथ ही इस विचार का संबन्ध है कि अग्नि मनुष्यों के हाथ समिद्ध न होकर देवताओं द्वारा समिद्ध हुए थे⁴। अन्तिम विचार का आधार यह धारणा रही होगी कि दिव्याग्नि को भी किसी व्यक्ति-विशेष के द्वारा समिद्ध होना चाहिए और देवताओं को भी मनुष्यों की भांति यज्ञ करना चाहिए⁵।

एक अन्य दृष्टि से भी बताया गया है कि अग्नि के अनेक जन्म हुए हैं⁶। अग्नि का यह जन्म-वाहुल्य हो सकता है कि मूलतः अनेक पार्थिव वेदियों में अग्नि को प्रज्वलित करने का बोधक रहा हो। क्योंकि बहुधा यह कहा गया है कि अग्नि हर कुल में, हर घर में और हर आवास में निवास करते हैं⁷। वे विविध स्थानों पर उत्पन्न होते हैं और उनके अनेक शरीर हैं⁸। अनेक स्थानों पर विराजने पर भी वे विश्व-भर के अकेले ही सम्राट् हैं⁹। अनेक स्थानों पर समिद्ध होने पर भी वे मूलतः एकाकी हैं¹⁰। अन्य अग्नि उनके साथ उसी प्रकार संपृक्त हैं जैसे शाखाएं वृक्ष के साथ¹¹। इस दृष्टि से उन्हें सभी अग्नियों¹² के साथ यज्ञ में आमन्त्रित किया

1. एवा यज्ञस्व तुन्वं सुजात । ऋ० 10.7.6.
2. आग्ने गिरौ दिव आ पृथिव्या मित्रं वह वरुण मित्रंमग्निम् । ऋ० 7.39.5.
3. दे० 3.6.9. पृ० 232.
4. दे० 6.2.3. पृ० 238.
5. अग्निर्देवेद इति शंसत्यसौ वा अग्निर्देवेद एतं हि द्रवो ह्यधते । ऐ० या० 2.34.
6. अस्मद्भूदो भूरिजन्मा वि चष्टे । ऋ० 10.5.1.
7. द्वित्रं पञ्च जीर्जनन्सर्वसानाः स्वसारो अग्निं मार्तुपीषु विश्रु । ऋ० 4.6.8.
यमसंवाणो भृगवो विरुचर्वनंषु चित्रं विश्वं विश्वे विश्वे । ऋ० 4.7.1.
अथा हि त्वां जगृभिरं मर्तांसो विक्षीढ्यम् । ऋ० 4.7.2.
विश्वेषामध्वराणां हस्कृतां दमेदमे । ऋ० 4.7.3.
आ जंष्टुः केतुमायवो भृग्याणं विश्वेविश्वे । ऋ० 4.7.4.
दमेदमे सुसरत्ना दधानोऽग्निर्होता निपसादा यज्ञीयान् । ऋ० 5.1.5.
ते स्याम य आनुजुस्वादूतांसो दमेदमे । ऋ० 5.6.8.
8. देवानां दूतः पुरुष प्रसूत । ऋ० 3.54.19.
9. समानो राजा विश्रुतः पुरुषा । ऋ० 3.55.4.
10. एकं एवाग्निर्यहुधा समिद्धः । वा० खि० 10.2.
11. यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नय उपक्षितो घृयाहव । ऋ० 8.19.33.
12. अग्निं वां देवमग्निभिः सुजोषा यज्ञिष्ठं दूतमध्वरे वृणुध्वम् । ऋ० 7.3.1.
शमग्निर्तुग्निभिः कर्त । ऋ० 8.18.9.
अग्न आयांष्टग्निभिः । ऋ० 8.60.1.

गया है¹।

अग्नि के आवास या जन्म-स्थान के विषय में दिये गये वर्णन कभी-कभी पार्यक्यपरक दीख पड़ते हैं। इस प्रकार द्युलोक, पृथिवी, वायु, जल और वन-स्पतियों में उनके वर्चस्व का संकेत मिलता है²। कहा गया है कि हे अग्नि! तुम दीप्तिमान होकर सलिलों से, अश्मा (पाषाण, विद्युत्) से, वृक्षों से और ओषधियों से उत्पन्न हुए हो³। कुछ स्थलों पर इससे भी अधिक लम्बी तालिकाएँ आती हैं⁴, जहाँ अग्नि को अग्निवासी तक बताया गया है⁵। वहाँ तात्पर्य संभवतः अभ्रपरिवेशी विद्युत् से रहा हो। और हो सकता है कि वही लक्ष्य उन वर्णनों का भी रहा हो जहाँ यह कहा गया है कि अग्नि का आविर्भाव अश्मन् से हुआ है, अथवा उन्हें इन्द्र ने दो अश्माओं (पाषाणों) के मध्य से उत्पन्न किया है⁶। किन्तु इन स्थलों पर अरणियों के मथन से भी अग्नि की उत्पत्ति का आलंकारिक निरूपण माना जा सकता है। जहाँ यह आया है कि अग्नि मनुष्यों के हृदय में विराजमान हैं⁷, वह वन्यपशुओं, अश्वों, पक्षियों, द्विपदों या चतुष्पदों में वर्तमान है⁸, वहाँ सब पूछिए तो, तात्पर्य जीवत उद्गता से ही है। जीवनी और प्राणनी शक्ति के रूप में प्रकट होने और प्रकृति में परिव्याप्त रहने के कारण अग्नि का चराचर भूतजात के गर्भ-

- एव नो अग्ने अग्निभिर्गृह्य यज्ञ च वर्धय । ऋ० 10 141 6
 1 विधेभिरग्ने अग्निभिर्गृह्य यज्ञमिदं वर्ध । ऋ० 1 26 10
 विधेभिरग्ने अग्निभिर्गृह्य । ऋ० 6 12 6
 2 अग्ने यत्ते द्विवि वर्धे पृथिव्या यदोपधीष्वप्स्वा यज्ञत । ऋ० 3 22 2
 3 त्वमेते द्युभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमदभ्यस्त्वमश्मन्स्पर्श ।
 एव वनेभ्यस्त्वमोपधीष्यस्त्व नृणा नृपते जायसे शुचि ॥ ऋ० 2 1 1
 4 ये अग्नयो अप्स्यन्तये वृत्रे ये पुरंये ये अश्मन्सु । अथ० 3 21 1 आदि पूर्ण सूक्त
 अग्निर्भूग्यामोपधीष्वग्निमावो विभ्रयुनिरश्मन्सु ।
 अग्निरन्त पुरंयेषु गोप्स्यन्तय ॥ अथ० 12 1 19
 5 अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दूरोणे विशा न विश्वो अमृतं स्वाधी । ऋ० 1 70 4
 दे० 6 48 5 ए० 233 दे० 2 1 1 ऊपर
 6 दे० 2 12 3 ए० 233
 7 दे० 10 51 ए० 242
 8 य सोमं अन्तयौ गोप्स्यन्तय आग्निं यो यो मृतेषु ।
 य आग्निं यो द्विपदो यश्चतुष्पन्स्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमंस्तुत ॥ अथ० 3 21 2
 दे० अथ० 12 1 19 ऊपर
 यो ना अग्निं पित्रो हृस्वन्तराग्निवेनामृतो मय्येषु । अथ० 12 2 33
 पात्रो अस्मभ्यं शियो भव । नृपे वेदं यूपद ॥ तै० स० 4 6 1 3.

रूप में वर्णन करना सुतरा स्वाभाविक है¹। हो न हो अग्नि के त्रिविध रूपों ने ही तीन भ्राताओं की कल्पना को जन्म दिया होगा², साथ ही हो सकता है कि यज्ञाग्नि की अनेकात्मकता ने भी अग्नि के, बहुवचन में उल्लिखित भ्राताओं की कल्पना के पल्लवन में सहायता दी हो³। वाद में अग्नियों की संख्या तीन आती है⁴। सभवतः उन स्थलों पर भी यही तीन अभिप्रेत हो जहाँ यह कहा गया है कि देवताओं के चार होता थे, इनमें से प्रथम तीन का अवसान हो गया⁵। वरुण को भी एक बार अग्नि का भ्राता बताया गया है⁶। एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल भ्राता कहा गया है⁷। सचमुच इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ सबसे अधिक संबद्ध हुए हैं और केवल दो अपवादों को छोड़कर अग्नि का द्वन्द्व अकेले इन्द्र के साथ आता है। निःसंदेह इसी नाते यह कहा गया है कि अग्नि अपने ऊष्मा से अश्वाओं को भेद देते हैं और आस्थारहित पशुओं का दमन करते हैं⁸। एक संपूर्ण सूक्त⁹ में अग्नि का द्वन्द्व सोम के साथ आया है।

अग्नि की तद्रूपता अनेक बार अन्य देवताओं के साथ, विशेषतः वरुण और मित्र के साथ की गई है¹⁰। जब अग्नि यज्ञ में पधारते हैं तब वे वरुण बन जाते हैं¹¹। जन्म से वे वरुण हैं किन्तु समिद्ध होने पर वे मित्र बन जाते हैं¹²। अग्नि

1. गर्भो यो अ॒पां गर्भो॑ वना॒ना गर्भ॑श्च॒ स्वातां गर्भ॑श्चरथाम् । ऋ० 1 70.3.
गर्भो विश्व॑स्य भूतस्य सो अ॒ग्ने गर्भ॑मेह धा॒ । अथ० 5 25 7.
2. वे० 1 164 1 पृ० 230.
3. अ॒ग्नेः पूर्वे॑ भ्रा॒तरो अर्थ॑मेतं॒ इधी॑वा॒ध्यानु॑मन्वा॒ररी॑वुः । ऋ० 10 51 6
4. अ॒ग्नेस्त्रयो॑ ज्याया॒स्रो आ॒र्तर आ॑सन् । तै० सं० 2 6.6 1.
5. च॒त्वारो॑ वै दे॒वानां॑ हो॒तार आ॑सन्भू॒पतिर्भु॑वन॒पतिर्भू॑तानां॒ पतिर्भू॑स्तेषां॒ त्रयो हो॒त्रेण प्रा॑भीयन्त । काठक० 25 7
6. स आ॒र्तरं॑ वर॒णम॒ग्न आ॑ व॒क्षस्व । ऋ० 4.1.2
7. स॒मानो॑ वा॒ जनि॑ता आ॒र्तरा॑ यु॒र्व य॒मावि॑हेह॒मातरा॑ । ऋ० 6.59.2
8. न्य॒क्षत्त॑न् अ॒ग्निर्नो॑ मृ॒धवा॑चः॒ पूर्णै॑र॒श्वद्वौ॑ अ॒वृधौ॑ अ॒यज्ञा॑न् ।
अ॒थ तान्द॑स्यू॒ रग्नि॑र्वि॒वाय॒ पूर्वा॑श्च॒कारार्प॑णौ॒ अय॑ज्युन् ॥ ऋ० 7 63.
9. अ॒ग्नी॒पोमा॑विमं सु॒मे शृ॒णुतं॑ वृ॒षणा॑ ह॒वम् । ऋ० 1 93 1 आदि पूर्णसूक्त
10. त्वम॑ग्ने॒ राजा॑ वर॒णो घृ॒तव्र॑तस्त्व॒ मित्रो॑ अ॒वसि॑ द॒स्म ई॒र्य॑ । ऋ० 2.1 4.
मि॒त्रो अ॒ग्निर्भ॑वति॒ यन्म॑मि॒दो मि॒त्रो हो॒ता वर॑णो॒ ज्ञात॑व॒दा । ऋ० 3 5 4
त्व वर॑ण॒ सुत॑ मि॒त्रो अ॒ग्ने । ऋ० 7 12 3
11. भुव॑श्च॒क्षुर्म॑ह॒ कृत॑स्य॒ गोपा॑ भु॒त्रो वर॑णो॒ यद॒ताय॑ वे॒पि ।
भु॒वो अ॒पां न॒पो॒जात॑वेदो॒ भुवो॑ दू॒तो यस्य॑ ह॒व्य जु॒जोषः॑ ॥ ऋ० 10 85
12. त्वम॑ग्ने॒ वर॑णो॒ जाय॑से॒ यत् त्वं॑ मि॒त्रो भ॑वसि॒ यत् समि॑द्धः । ऋ० 6 3 1.

सायकाल के समय वरुण वन जाते और प्रातः काल के समय उद्यन्त मित्र । सविता वनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं और इन्द्र वनकर वे आकाश को भासित करते हैं¹ । ऋग्वेद के एक मन्त्र² में उनका ताद्रूप्य क्रमशः लगभग द्वादश देवताओं से और पांच देवियों से दिखाया गया है । अग्नि भाति-भाति के दिव्य रूप धारण करते हैं, और जैसे रूप वैसे ही उनके नाम भी अनेक हैं³ । उनमें सभी देवता सन्निविष्ट हैं⁴ । इन देवताओं को वे उसी प्रकार घेरे हुए हैं जैसे एक चक्र अपने अराओं को घेरे रहता है⁵ । हो सकता है कि अग्नि की उपासना पहले-पहल भूत, प्रेतों एवं जादू टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो । यह आदिमकालीन धारणा ही वेद में अखंडरूपेण चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि अग्नि अपनी ही वेद में अखंडरूपेण चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि अग्नि अपनी चमक से राक्षसों को भगा देते हैं⁶ । फलतः उन्हें 'रक्षोहन्' यह विशेषण भी मिला है⁷ । समिद्ध होकर वे राक्षसों और यातुधानों को अपने आयस दातों से बुडकते और अपनी ज्वालाओं से उन्हें भुलस देते हैं⁸ । वे अपनी ज्वलन्त दृष्टि से यज्ञ की रक्षा करते हैं । वे यातुधानों की सभी जातियों को चीन्हते और उन्हें नष्ट करते हैं⁹ । यद्यपि पार्थिव दानवों को मारने का कार्य अग्नि के साथ-साथ इन्द्र, बृहस्पति, अश्विन् और विशेषतया सोम भी करते हैं तथापि मुख्यरूपेण इसका उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है । जिस प्रकार असुरों और अन्तरिक्षस्थ दानवों के वध का कार्य,

- 1 स वरुण सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरद्यन् ।
स संश्रिता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूया तपति मध्यतो दिवं । अथ० 13 3 13
- 2 त्वमग्ने इन्द्रो वृषभ सुतामसि त्वं पिण्यरुणागो नमुस्य ।
एव ब्रह्मा रथिविद् ब्रह्मणस्पते एव विध्वं सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2 1 3 आदि
अन्यदभ्यदसुर्वयसां नानि मायिनीं ममिरे रूपमस्मिन् । ऋ० 3 38 7
- 3 अग्ने भूरीणि तत्र जातवेदो देव स्थावोऽमृतस्य नाम । ऋ० 3 20 3
- 4 त्वं पित्रे सहस्पुत्र देवा । ऋ० 5 3 1
- 5 अग्ने नेमिराँ ईव देवाँस्व परिभूरसि । ऋ० 5 13 6
- 6 वि पार्त्सा पृथुना शोशुचानो बाधस्य द्विपो रक्षसो अर्माया । ऋ० 3 15 1
- 7 रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्षि । ऋ० 10 87 1
- 8 दे० 10 87 2 पृ० 225
अग्ने त्वयं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा इन्वेनम् ।
प्र परांणि जातयेदं श्णीहि मय्यान् म्रिण्युविर्चिनोतु बुक्कम् । ऋ० 10 87 5
परां श्णीहि तपमा यातुधानान् परान् रक्षो हरमा श्णीहि । ऋ० 10 87 14
रक्षिणेनाग्ने चक्षुषा रक्ष युजम् । ऋ० 10 87 9
- 9 यत्रैवामग्ने जानिमानि वेणुं गुहां सुतां मुनिगां जातयेद ।
तास्य ब्रह्मणा यातुधानो जुष्टाऽयां यातुतर्हमे ॥ अथ० 1 5 4

जो वस्तुतः इन्द्र के साथ संबद्ध है, अग्नि में निक्षिप्त कर दिया गया है¹, उसी प्रकार यहां भी कार्य-विपर्यय हो गया है। इसका संकेतन इस तथ्य से हो जाता है कि मूर्तों और कर्मकांड में अग्नि को इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा 'रक्षोहन्ता' माना गया है।

मनुष्य जीवन के साथ अग्नि का संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक संनिकट है। मनुष्यों के आवासों से उनका संबंध, सच पूछिए तो, अटूट-जैसा है। वे ही एक ऐसे देवता है जिनके लिए गृहपति विशेषण का बारंबार प्रयोग हुआ है। वे हर आवास में निवास करते हैं² त्रिकाल में भी वे अपने घर को नहीं छोड़ते³। 'दसूनस्' विशेषण व्यापक रूप से अग्नि ही के लिए आया है⁴। गृह-देवता के नाते हो सकता है, अग्नि इससे भी कहीं अधिक प्राचीन विचार-कोटि से संबद्ध रहे हों; क्योंकि परवर्ती विस्तृत कर्मकांड में प्रयुक्त होनेवाले तीन अग्नियों में से जिस एक अग्नि से अन्य दोनों अग्नियों का आविर्भाव माना गया है उसे 'गार्हपत्य' संज्ञा दी गई है। यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि ऋग्वेदकाल ही में यज्ञाग्नि को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था, क्योंकि अग्नि का परिणयन होता है⁵, वे हव्य को परिक्रमा करते हैं⁶ अथवा यों कहिए कि वे यज्ञ की तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं⁷ और ज्यों ही वे अपने माता-पिता से विलग होते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में तथा बाद में पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है⁸।

अग्निदेव को मानवीय आवासों का प्रतिदिन का अतिथि बताया गया है। वे हर घर के अतिथि हैं⁹। वे वस्तियों के सर्वप्रथम अतिथि हैं¹⁰। वे अमर्त्य हैं

1. प्राग्ध्वं विश्वशुचं धियं धेऽसुरो मन्म धीतिं भरध्वम् । ऋ० 7.18.1.
2. यः पञ्च वर्षणीरग्निं निपुताद् दमेदमे । कृविर्गृहपतिर्युवा ॥ ऋ० 7.15.2.
3. अग्ने जरितर्विश्वपतिस्तेपानो देव रक्षसः ।
अग्नेष्विवान् गृहपतिर्महो असि दिवस्यायुर्दुरीणयुः ॥ ऋ० 8.60.19.
4. दसूना गृहपतिर्दम औ अग्निर्भुवद् रयिपती रयीणाम् । ऋ० 1.60.4.
5. स सद्य परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता निरीदति ॥ ऋ० 4.0.3.
अग्निर्होता नो अघ्नरे वाजी सन्परि णीयते । देवो देवेषु यज्ञिः ॥ ऋ० 4.16.1.
6. परि वाजपतिः कृविर्गृह्यान्यक्रमीत् । दध्रद्वानि दाशुपे ॥ ऋ० 4.15.3.
7. पर्यग्निः पशुपा ॥ होता त्रिविष्टेति प्रदिव उरणः । ऋ० 4.6.4.
परि त्मना मितदुरेति होताऽग्निर्मन्द्रो मधुवचा कृतावा । ऋ० 4.6.5.
परि त्रिविष्टेष्वरं यान्गभी रयीरिव । आ देवेषु प्रयोदधत् ॥ ऋ० 4.15.2.
8. अग्नेण यन्पित्रोर्मय्यसे पर्याऽऽत्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः । ऋ० 1.31.4.
9. स दर्शतुधीरतिथिर्गृहेह । ऋ० 10.91.2.
10. स्वामग्ने अतिथिं पूर्वं मिनाः शोचिर्वैशं गृहपतिं निपेदिरे । ऋ० 5.8.2.

(अमर्त्य शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए अन्य देवों की अपेक्षा अधिक व्यापक मात्रा में हुआ है) और उन्होंने मर्त्यों के मध्य अपना डेरा डाला है। वे मानवीय वस्तियों में स्थापित किये गये हैं¹। सच पूछो तो इस दमूना अग्नि ने ही मनुष्यों को बसाया है² वे आवासियों के नेता³ एवं उनके संरक्षक हैं⁴। 'विश्वपति' यह विशेषण प्रधानतः उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है।

अग्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संबन्धी⁵ अथवा मित्र⁶ बताया गया है। किन्तु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार उन्हें पिता की संज्ञा दी गई है⁷। कभी-कभी उन्हें उपासकों का भाई, पुत्र और माता तक कह दिया गया है⁸। इन विशेषणों से अग्नि के विषय में अति प्राचीन धारणा का आभास मिलता है। और यह धारणा उस काल की दीखती है जबकि अग्नि का यज्ञ के साथ संबन्ध अभी आरम्भ ही हो रहा था और जबकि वे मानवीय गृह-जीवन के अक्षय केन्द्र थे। और इस आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्नि के साथ मानव मात्र का सैनिक संवन्ध बना होना सुतरां स्वाभाविक था।

घरों में अग्निदेव के अविराम उपस्थित रहने से उसका भूतकाल के साथ संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक घना बनकर उभरता है। फलतः उपासक की पैतृक मित्रता अन्य देवों की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक स्पष्ट संपन्न हुई है⁹। अग्निदेव को पूर्व पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होंने उनकी अर्चना की थी।

1. दे० 3.5.3. पृ० 169.

अमृतो होतान्यसादि विश्वमिर्मन्त्रो विदधेपु प्रचेताः । ऋ० 4.6.2.

2. अति मर्त्या अवासयो दमूना । ऋ० 3.1.17.

3. अग्निं सुभ्राय दधिरे पुरो जनाः । ऋ० 3.2.5.

4. दे० 1.96.4. पृ० 171.

5. यो नो नेदिष्ठ माप्यम् । ऋ० 7.15.1.

त्वामिद्धि नेदिष्ठ देवतातय आविं नक्षामदे वृधे । ऋ० 8.60.10.

आ हि प्मां सूनवे पितापिर्यज्ञेन्यापये । सरा सद्ये वरेण्यः । ॥ ऋ० 1.26.3.

6. त्वं जामिर्जनानामने मित्रो असि मित्रः ।

सरा सतिभ्य ईत्यः ॥ ऋ० 1.75.4.

7. त्वं आता तरेणे केवो भूः पिता माता सद्रमिन्मातुषाणाम् । ऋ० 6.1.5.

8. अग्ने आतुः सहस्रत रोहिदश् शुचिवत् । ऋ० 8.43.16.

अग्निं मन्वे पितरमुग्निमापिमग्निं आतर् सद्रमिन्सत्वापम् । ऋ० 10.7.3.

ए पुरो भवसि यत्तेऽर्वधत् । ऋ० 2.1.9.

दे० 0.1.5. उपर

9. मा नो भद्रो सुख्या पित्र्याणि प्र मर्विष्टा अग्निं विदुःकृतिः सन् । ऋ० 1.71.10.

इस सवन्ध मे भरत¹, वध्यश्व², देववात³, दिवोदास, और नसदस्यु⁴ की अग्निyo का उल्लेख गौरव के साथ किया गया है। पितरो के नाम—जिनके साथ अग्नि के नामो का कभी-कभी ताद्रूप्य हो गया है—अशत. ऋग्वेदीय कवियों के कुल-नाम है। इनमे से कतिपय नाम जैसेकि वशिष्ठ—ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्य नाम जैसेकि अगिरस और भृगु—हो सकता है, निरे गाथिक हो।

अग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जीवन के साथ उभरा हुआ सवन्ध भी ध्यान देने योग्य है। वे यज्ञिय हविष् के स्वीकर्ता ही नहीं, अपितु पृथिवी और स्वर्ग को परस्पर मिलानेवाले भी है। वे हविष् को देवताओ तक लेजाने-वाले है। इसके बिना देवता तृप्त नहीं होते⁵। इसके साथ ही वे देवताओ को भी यज्ञ मे लाते और यज्ञ को देवताओ तक पहुँचाते भी है⁶। वे देवताओ को हविष्-भक्षण के लिए बर्हि पर ला बिठाते हैं⁷। वे देवताओ और पृथिवी दोनो की ओर जानेवाले पथो पर अग्रसर रहते है⁸ क्योंकि इन पथो के जानकार वे ही अकेले हैं⁹। फलत उन्हें बारबार 'दूत' कहा गया है, ऐसे दूत जो पथो के ज्ञाता है और हव्य के बोढा है¹⁰। उनकी मानव-मात्र के आवास मे पहुँच है,¹¹ वे तेजी से उडते¹²

1. श्रेष्ठ यथिष्ठ भारताग्ने शुमन्तमा भर । वसोऽं पुरुष्टश्च रयिम् । ऋ० 2 7 1.
प्र प्रायमुग्निर्भरुतस्यं शृण्वे । ऋ० 7.8 4
2. भद्रा अग्नेर्वध्यश्वस्यं सुदशो घामो प्रणीति सुरणा उपेतय । ऋ० 10 60 1
3. अग्निं स्तुहि देववात देवध्रुवो यो जनानामसंद् वशी । ऋ० 3 23 3
4. तमागन्तु सोभरय सहस्रमुक् स्वभिष्टिमवसे । सन्नाज्ज त्रासदस्यवम् ॥ ऋ० 8 19 32.
5. मुहोऽं स्यध्वरस्यं प्रक्रेतो न क्रूते त्वदमृता मादयन्ते । ऋ० 7.11.1.
दे० 3 14 2. पृ० 229
6. आग्ने वह हविरघाय देवा निन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम् ।
इम यज्ञ दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्वस्तिभि सदा न ॥ ऋ० 7.11 5.
7. अष्टं याद्या वहा देव्यं जनमा सादय बुहिंषि वक्षि च त्रिषम् । ऋ० 1 31 17
अग्निं दूत पुरोदधे हव्यवाहस्यं वृत्रे । देवा आसादयाद्रिह ॥ ऋ० 8 44 3
पह देवान् हविरघाय वक्षि । ऋ० 5 1 11.
8. विद्वान् पथ अतुशो देवयानानप्योत्तान दिवि देवेषु धेहि । ऋ० 10 98 11.
यदज्ञ तंविपीयवो यामं शुभ्रा अर्चिष्पम् । नि पर्वता अहासत ॥ ऋ० 8.7 2.
9. वेत्या हि वेधो अर्ध्वेन पथश्च देवाजसा । ऋ० 6 16 3.
10. विद्वो अग्ने वयुर्नानि क्षितीनां व्यानुषक् दुरघो जीवसे घा ।
अन्तर्विद्वो अर्ध्वेनो देवयानान्तन्द्रो दूतो अमवो हविर्वाट् ॥ ऋ० 1 72 7.
11. स दूतो विधेदुभि वष्टि सदा । ऋ० 4 1 8.
12. नूपेभि वृधो जुषाणो अकै देवा अर्च्यो रघुपत्वा जिगाति । ऋ० 10 6 4

और पृथिवी एव स्वर्ग के मध्य अबाध विचरण करते हैं¹। वे देवताओं² एव मनुष्यों द्वारा³ उद्धावित किये गये⁴ अपने हव्यवाट् रूप में उपासकों⁵ की स्तुति को घोषित करने के निमित्त और देवताओं को यज्ञ वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त किये गये हैं⁶। न केवल देवताओं के अपितु वे विवस्वान् के भी सदेशवाहक हैं⁷। किंतु स्वर्ग के अन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहां तक हव्य को ले-जाने और देवताओं को मानवों की यज्ञ-वेदी तक लाने⁸ के कारण उन्हें मुख्यतः मनुष्यों ही का दूत माना गया है। एक उत्तरकालीन ग्रन्थ में आता है कि अग्नि देवों के दूत हैं और वे काव्य उशनस् या दैव्य असुर-दूत हैं⁹। एक दूसरे ग्रन्थ में आता है कि अग्नि दूत नहीं, प्रत्युत उस देवयान के नेता है, जिस पर चलकर मानव स्वर्ग-शृंग पर पहुँच सकता है।

यज्ञ-चालक होने के नाते अग्नि पार्थिव पुरोहित भी माने गये हैं। फलतः व्यापक रूप से उन्हें ऋत्विज्, विप्र, पुरोहित और होता की सजा दी गई है। वे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा नियुक्त किये होता हैं¹⁰। होतृगणों के वे मूर्धन्य एव पूज्य हैं¹¹। उन्हें अध्वर्यु भी कहा गया है¹² और बृहस्पति, सोम और इन्द्र की

- 1 धेरेध्वरस्य दूतानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी सचिक्रियान् । ऋ० 478
स होता सेतुं दूत्य चिक्रिष्वो अन्तरीयते । विद्वो अरोधन दिव । ऋ० 484
दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्तर्महोश्वरसि रोचनेन । ऋ० 1042
- 2 इह त्व सूतो सहसो नो अद्य ज्ञातो ज्ञाता उभयो अन्तरमे । ऋ० 422.
अन्तरीयसे अह्य । युजानो युष्माश्चदेवान् मित्र आ च मर्तान् । ऋ० 423
- 3 य त्वा देवा दधिरे हव्यवाह पुरस्पृहो मानुष सो यज्ञत्रम् । ऋ० 1046 10
- 4 त्वामग्ने समिधान यविष्ट देवा दूत चित्रे हव्यवाहनम् । ऋ० 586
- 5 इमम् पु त्वमस्माकं सुनि गांयत्रे नव्यासम् । अग्ने देवेषु प्रयोच । ऋ० 127.4.
- 6 स हि वेदा वसुधितं मुहो आरोधन दिव । न द्वाँ एह वक्षति । ऋ० 482
- 7 दूतो देवाना रजसी समीयसे । ऋ० 6159
- 8 दे० 478, 482 ऊपर ।
- 9 अग्निदेवानां दूत आसीदुशनां काव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2585
अग्निद्वानां दूत आसीद् दैव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 25118
- 10 अम् आ यांशामिभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । ऋ० 8601
याहुभ्यामग्निमायवोऽनन्त त्रिभुहोतारं न्यसादयन् । ऋ० 1075
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषा हित । देवेभिर्मानुषे जने । ऋ० 6161
- 11 त्व होतृगामस्यायंविष्ट । ऋ० 1021.
मेष्टारारि त्रिदेवस्य प्रसाधनमग्निं होतारं प्रतिभूतं मुनिम् । ऋ० 10918
- 12 मित्रो भेष्यधुरिषिरो दम्यता मित्र मिर्धनामृत पतंगानाम् । ऋ० 354

भाति उन्हे ब्रह्मा की सजा भी मिली है¹। सच पूछो तो वे उपर्युक्त तथा अन्य पुरोहितों के कार्य-कलाप को अपने में समाहित करके विराजते हैं²। देवताओं के स्तवन एवं पूजन के लिए उन्हे बराबर आमंत्रित किया गया है³, यहां तक कि देव-गण भी अग्नि का दिन में तीन बार सभादर करते हैं⁴। वे ऋत के और ऋत पर आश्रित यज्ञ के विधाता हैं⁵, अपनी आसुरी माया से वे इनकी अभिवृद्धि करते हैं⁶। वे हव्य को सुवासित करते⁷ और उसे देवताओं तक ले-जाते हैं⁸। वे यज्ञ के पिता⁹ राजा¹⁰, शासक, निरीक्षक और केतु¹¹ है। एक सूक्त (10 51) में कथा आती है कि एक बार अग्नि को अपने इन कामों से थकान आ गई और उन्होंने इनसे हाथ सिकोड़ लिया। इस पर देवताओं ने उन्हे पारिश्रमिक देने का प्रलोभन दिया। तब जाकर अग्नि ने मनुष्यों का परम पुरोहित बनकर अपना कदीमी कार्य करना प्रारम्भ किया। अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता उनका पौरोहित्य है। सच पूछो तो जिस प्रकार इन्द्र महान् योद्धा है वैसे ही अग्नि महान् पुरोहित है। किंतु यद्यपि अग्नि की यह विशेषता ऋग्वेद में आद्योपान्त उल्लसित सपन्न हुई है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्तीकाल की है। हव्यवाद् अग्नि से ऋग्व्याद् (शिव-भक्षक) अग्नि को भिन्न दिखाया गया है। वाजसनेयि संहिता में अग्नि के तीन रूपों में भी विभेद किया गया है—आमाद (कच्चा मांस भक्षण करनेवाला) ऋग्व्याद् और

1. उत आ अग्निंश्चर उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा निर्पादति । ऋ० 4 0 4.
2. त्वमध्यर्युः होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जुनुषा पुरोहितः । ऋ० 1 04.6.
तवामि होत्रे तव प्रोत्रमृत्वियं तव त्रेण्यं त्वमभिर्दत्तायुतः ।
तव प्रशास्तं त्वमध्यरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2 1.2.
3. अर्घ्या यो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुं । ऋ० 5 25 1.
अग्ने दिवः सनुवसि प्रचेतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववेदाः ।
ऋग्यजुर्वेदा इह यज्ञा चित्रियः ॥ ऋ० 3 25 1.
सनुवदम इह यक्षि देवान् । ऋ० 7.11 3.
4. यं देवासगिरहंस्त्रायजन्ते । ऋ० 3 4 2.
5. केतुं युजमानां प्रिदधस्य साधेनं प्रिपोतो अग्निं महयन्त चित्तिभि । ऋ० 3 33
इहे अग्निं प्रिपश्चितं गिरा युजस्य साधेनम् । ध्रुष्टीजानं प्रितार्चनम् ॥ ऋ० ॥ 27.2.
6. होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । प्रिदधानि प्रचोर्दयन् ॥ ऋ० 3 27.7.
7. त्वमस इन्द्रो जारवेदोऽगोद्दव्याभिः सुरुमीणि कृणी । ऋ० 10 15.12.
8. अग्ने यं यजमंश्चरे विधत्तः पतिमूरसि । स इहेवैषु गच्छति ॥ ऋ० 1 1.4.
9. पिता युजानामसुते प्रिपश्चिता विमर्तमप्रिविन्दुर्न च वायताम् ॥ ऋ० 3 34.
10. आ यो राजानमप्सरस्य रुद्रं होतां सयुष्यं रोदरयोः । ऋ० 4.3 1.
11. इहे यो विश्वस्या देवर्गिणि । ऋ० 10 6 3.

हव्यवाद्¹ । तन्तिरीय सहिता मे भी अग्नि के तीन भेद दिखाये गये हैं—देवताओं के पास हव्य ले-जानेवाले अग्नि को 'हव्यवाहन', अन्त्येष्टि-संस्कार में निक्षिप्त पदार्थों को ले-जानेवाले अग्नि को 'क्वव्यवाहन' और राक्षसों से संपृक्त अग्नि को 'सहरक्षस्' बताया गया है ।

अग्नि ऋषि भी है और पुरोहित भी² । वे मूर्धन्य ऋषि के रूप में समिद्ध होते हैं,³ वे सबसे बड़े यशस्वी ऋषि हैं⁴, वे प्रथम ऋषि अगिरस् हैं⁵ । वे ऋषियों के भी दिव्य ऋषि हैं⁶ । अग्निदेव यज्ञों के मर्मज्ञ हैं⁷ । वे ऋत के अशेष रहस्यों को देखे हुए हैं⁸ । ऋतुओं के विदग्ध पंडित होने के नाते वे देवताओं के यज्ञ-विधानों से अपरिचित मनुष्यों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं⁹ । वे स्वर्ग के अन्तराल को देखे हुए हैं¹⁰ ; अपनी प्रज्ञा से वे सभी कुछ जानते हैं¹¹ । उनमें सारे ही ज्ञान-विज्ञान सनिहित हैं¹² । इन सबको वे उसी प्रकार परिवेष्टित किये हुए हैं जैसे नेमि चक्र

विशां राजानमनुत्तमर्ष्यं धर्मणामिमम् । अग्निमीळे स उ भवत् । ऋ० 8.43 25.

दे० 3.3 3. पृ० 250.

स केतुरभ्वराणां सुभिर्देवेभिरागमत् । ऋ० 3 10 4.

दे० 6 2 3. पृ० 238.

होतारं चित्ररथमभुरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतुं रश्नन्तम् । ऋ० 10.1 5

1. धृष्टिरस्य पांशुः अग्निमामाद जहि निष्पृष्याद तेघा देवयज्ञं वह । या० सं० 1 17
2. अग्निर्ऋषिः परमान. पाञ्चजन्यः पुरोहितः । ऋ० 9.66 20.
3. ऋषिः श्रेष्ठः समिप्यसे यज्ञस्य प्राविता भर । ऋ० 3 21 3.
4. अग्निरिदि प्रचेता अग्निर्देवस्तमः ऋषिः । ऋ० 6 14.2
5. त्वमग्ने प्रथमो अजितरा ऋषिः । ऋ० दे० 1 31 1.
6. दे० 3 3.4. पृ० 250.
7. वा च वह मित्रमहश्चक्रियान् तं दूतः कविरसि प्रचेता । ऋ० 10 110 1
8. जुषाणो अग्ने प्रति हयं मे यवो विश्वानि विद्वान् वसुनानि सुवतो । ऋ० 10 122 2.
9. यद्वो ययं प्रमिनामं धृतानि विदुषो देवा अविदुष्टरास्य ।
अग्निद विभ्रमा गृणाति विद्वान् येभिर्देवो अमुभिः कल्पयामि ॥ ऋ० 10 24.
यत्पांक्रमा मर्नसा दूनर्दक्षा न यज्ञस्य मन्त्रं मय्याम ।
अग्निद्वेतां मनुविद्विजानन् यजिष्ठो देवो अंतुतो यंजानि ॥ ऋ० 10 25.
10. दे० 4 8.2, 4.5 4. पृ० 249.
11. विश्वं स पंडु यज्ञो यया प्रिया । ऋ० 10 11 1.
अग्ने कविः काप्येनामि विप्रिन् । ऋ० 10.91 3.
12. वा देवानां मयः वेपुरो मन्त्रो विश्वानि वाप्यानि विद्वान् । ऋ० 3.1.17.
अग्निर्ज्ञातो वायवेण विद्विधाति वाप्या । ऋ० 10.21.5.

को¹; इस अनूठी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होंने उत्पन्न होते ही पा लिया था²। वे 'विश्वविद्' है। 'विश्ववेदस्', 'कवि' और 'कविक्रतु' विशेषण प्रमुखरूप से अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। 'जातवेदस्' विशेषण केवल अग्नि के साथ आया है। यह ऋग्वेद में लगभग 120 बार आता है और वहाँ³ इसकी व्याख्या मिलती है:— 'विश्वा वेद जनिमा'। वे दिव्य विधानों और मानव-जनिमाओं के ज्ञाता है⁴। वे सभी प्राणियों को परखते और देखते है⁵। अपने निमित्त किये गये आह्वानों को वे प्रेम से सुनते है⁶। अग्नि प्रजा के जनक है। सच पूछो तो प्रजा और प्रशंसा उन्हीं से उत्पन्न होती है⁷। वे भास्वर वाणी के प्रेरक हैं और उसके आविष्कर्ता है⁸। स्तुति के प्रथम आविष्कर्ता वे ही है⁹। उन्हें जरिता अथवा कारु भी कहा गया है।

अग्नि अपने उपासकों के सहज हितैषी है। वे सौ अयोनिर्मित दुर्गों द्वारा उनकी रक्षा करते है¹⁰। वे उन्हें विपदाओं से बचाते है और आपत्तियों के बीच से वैसे ही ले-जाते है जैसेकि एक नाविक नाव में बैठकर यात्रियों को समुद्र के उस पार ले-जाता है¹¹। वे मुक्तिदाता है और अपने आतिथेय के सखा

1. परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा भवत् । ऋ० 2.5.3.
2. स प्रजया सहसा जायमानः सुद्यः काव्यानि बर्कधत् विश्वा । ऋ० 1.96.1.
3. विश्वा वेद जनिमा जातवेदः । ऋ० 6.15.13.
4. आ देव्यानि मृता चिकित्वा मातुर्पस्य जनेस्य जन्म । ऋ० 1.70.1.
देवानां जन्म मनीषं विद्वान् । ऋ० 1.70.3.
5. श्रुमिषा विश्वा भुर्वनानि वेद । ऋ० 3.55.10.
यो विश्वाभि विपश्यति भुर्वना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
6. स त्वं वृषं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदम् । ऋ० 8.43.23.
7. त्वद्ग्रे काव्या तन्मनीषा त्वदुवया जायन्ते राष्ट्यानि । ऋ० 4.11.3.
॥ भूर्जवन्तं महां त्रिविधां मूरा अमूर् पुरां दर्माणम् ।
8. नयन्तो गर्भं युनां धियं धूर्हिर्दिमधु नार्नाणं धनवम् ॥ ऋ० 10.46.6
त्वं शुमस्य धर्चसो मुनोता । ऋ० 2.9.4.
9. त्वं होमे प्रथमो मुनोता । ऋ० 6.1.1.
10. तेभिर्नो अग्ने अग्निर्मेहंभिः शतं पुमिरावेम्यभिर्निपोहि । ऋ० 7.3.7.
तौ अहमः पिष्टदि पुनर्भिष्टं शतं पुमिर्येविष्ट । ऋ० 7.16.10.
शतं पुमिर्येविष्ट पाष्टहमः समेदार् शतं हिमाः स्तोम्यो ये च ददति । ऋ० 6.18.8.
अग्ने त्वं पापान् नप्यो अस्मान् तस्यस्मिभिरानि दुर्गाणि विश्वा । ऋ० 1.189.2.
11. ॥ पूर्वदा सर्वयो विश्वेदाः पूर्वद् विश्वानि दुरिता युगन्तम् । ऋ० 3.20.1.
विश्वानि नो दुर्गदा जगवेदः मिथुं न नाया दुरितानि पविं । ऋ० 5.1.9.
स मृदा विश्वदुरितानि मादान्तिः एवं दसु आ जगवेदाः । ऋ० 7.12.2.

है¹। जो याज्ञिक उनके निमित्त समित्कुश जुटाने में स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा में वे कटिबद्ध रहते हैं²। वे सहस्र नेत्रों से उस मनुष्य की ओर निहारते हैं जो उनके लिए भोज्य लाता है और उन्हें हव्य द्वारा समृद्ध करता है³। वे सूखे भाड़ों की न्याईं अपने उपासकों के शत्रुओं को भस्मसात् कर डालते हैं⁴ और पणियों (मनुष्यों) को वैसे ही पीस डालते हैं जैसे वृक्ष को विद्युत् भसल डालती है⁵। फलतः युद्ध में उनका आह्वान किया जाता है⁶ और वे वहा आकर सैन्य की ध्वज का नेतृत्व करते हैं। जिस मनुष्य को वे युद्ध में बढावा देते और सुरक्षित करते हैं, वह सभी-कुछ जीत लेता है और उसका बाल भी बाका नहीं होता⁷। सभी आनन्द उनसे प्रादुर्भूत होते हैं जैसे वृक्ष से शाखाएँ⁸। वे द्रविण के दाता हैं और धनधान्य भूरि-भूरि उनके अधीन हैं⁹। सभी प्रकार के धन उनमें सनिहित हैं¹⁰ और वे प्रसन्न होकर धन के द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं¹¹। स्वर्ग और पृथिवी¹² में अथवा पृथिवी, स्वर्ग और सागर में मिलनेवाले समस्त धन के वे ही अधिपति हैं¹³। वे

- त्वमित्सुप्रधा अस्यमे त्रातर्जुतस्कृवि । अ० 8 60 5
 1 तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषन् जुजोपत् । अ० 4 4 10
 2 यस्त इध्म जुभरस्तिपिदानो मूर्धनं वा ततपते त्वाया ।
 भुवस्तस्य स्वतर्गो पायुरमे विश्वस्मात्सीमघायतर्दव्य ॥ अ० 4 2 6
 3 यो अस्मा अहं सुव्याउदधात्याज्यैर्धृतैर्मुहोति पुर्वति ।
 तस्मै सहस्रमुक्षभिर्विचक्षेऽमे विश्वत प्रत्यङ्ङसि त्वम् ॥ अ० 10 79 5.
 4 यो नो भराति समिधान चक्रे नीचा त धक्षयतस् न शुर्वम् । अ० 4 4 4
 5 पुष्ये राजह्वयसमजर नीचा नि वृश्च वनिन न तेजसा । अ० 6 8 5
 अग्निर्नी वृत प्रत्येतु विद्वान्प्रति दहन्नभिस्तमरातिम् ।
 स चित्तानि मोहयत परेषां निहस्ताश्च कृणवज्जातवेदा ॥ अथ० 3 2 1
 6 सुमस्तु त्वा हवामहे । अ० 8 43 21
 7 यममे पुंसु मर्त्यमवा वाजेषु य जुना । स यन्ता शश्वतीरिप ॥ अ० 1 27 7
 8 त्वद् विश्वा सुमग्न सौमग्नान्यमे वि यन्ति यनिनो ॥ वया । अ० 6 13 1
 9 अग्निना रयिमभवत्योपमेव त्रिवेदिवे । यदासे वीर्यवत्तमम् ॥ अ० 1 1 3
 स त्वा रायं शतिनः संहस्तिण सुवीरं यन्ति वत्तपामदायम् । अ० 1 31 10
 विश्वे सो अमे जयति त्वया धनं यस्ते ददान मर्त्ये । अ० 1.36 4
 10 स यस्मिन् विश्वा यस्मिन् जग्मु । अ० 10 6 6
 11 त्रि रायं ऋणोद् दुरं पुरश्च । अ० 1 6S 10
 12 तमस्य क्षयसि यद् त्रिषं द्विवि यद् द्रविणं यद् पृथिव्यम् । अ० 1.5 11.
 13 आ देवो दंदे युज्याऽयस्मिन् यैश्चानर उदिता सूर्यस्य ।
 आ समुद्रादवगादा परस्मादाभिर्देवे द्विवि आ पृथिव्या । अ० 7 6 7

स्वर्ग से वृष्टि प्रदान करते हैं¹। वे मरुभूमि में हृद या स्रोत के समान हैं²। फलतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें हर प्रकार का वर प्रदान करें, भोजन दें, धन दे, निर्धनता, निरपत्यता, शत्रु और राक्षस से हमें बचावें। अग्नि से मिलनेवाले वरो में कुछ ये हैं : पारिवारिक क्षेम, अपत्य और सपत्ति, जबकि इन्द्र से मिलनेवाले दान हैं—शक्ति, विजय और ख्याति। अग्नि अज्ञान से किये पापों को भी क्षमा करते हैं और अदिति के समक्ष मानव को निरपराध दिखाते हैं³। वरुण के अमर्ष को वे ही प्रशान्त करते हैं⁴। पिता-माता द्वारा किये द्रुग्ध अर्थात् क्रोधजन्य पापों से भी वे त्राण दिलाते हैं⁵।

इन्द्र दिव्य (अमर) सन्नाद है, वे इन्द्र के समान बलवान् हैं⁶। उनकी गरिमा स्वर्ग को भी लाघ गई है⁷। वे पृथिवी और स्वर्ग से भी अधिक महान् हैं⁸। वे सभी लोको से बड़े हैं, जिन्हें उन्होंने उत्पन्न होते ही परिवेष्टित कर लिया था⁹। गरिमा में वे अन्य सभी देवों से बढ-चढकर हैं¹⁰। जब वे अन्धकार में होते हैं तब सभी देवता भयभीत रहते और उनका गुण-गान करते हैं¹¹। वरुण, मित्र,

- वसुदेवसूनां क्षयसि त्वमेकइद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुण्यतः । ऋ० 10 91 3
 1. स नो वृष्टिं दिवस्पति स नो वाजमनर्गणम् । स नः सहस्रिणीरिपं ॥ ऋ० 2.6.5
 2. धन्वन्निव प्रपा भसि त्वमग्ने । ऋ० 10 4.1.
 3. यच्चिद्धि तं पुरपुत्रा यन्निष्ठाऽचित्तिभिश्चकुमा कश्चिदागोः ।
 कधीप्वर्त्स्मा अदितेरनामान् ध्येनीसि शिथयौ विश्वगमे ॥ ऋ० 4 12 4.
 सो भग्न पुना नमसा समिद्धोऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः ।
 यास्तीमार्गश्चकुमा तसु मृच्छ तदर्थमादितिः शिथयन्तु ॥ ऋ० 7 93 7.
 4. एवं नो भग्न धरण्या त्रिद्वान् देवस्य हेतोऽर्च यासिस्तीष्ठाः । ऋ० 4.1.4.
 5. यदेनसो मातृष्टनाच्छेयं पितृकृतांश्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने तुभे वाचा यन्नामिरे ॥

अथ० 5 30 4.

- यन्मयि माता गर्भे सति । एनेश्चकार यत्पिता । अग्निर्मा तस्मादेनेसः ।
 (गार्हपत्यः प्रमुञ्चतु) । लै० ब्रा० 3.7.12 3,4.
 6. प्र सन्नातो अमरस्य प्रशंसित पुंसः कृष्टीनामनुमार्गस्य ।
 इन्द्रस्येव प्र तमसस्कृतानि वन्दे दारं वन्दमानो निरग्निम् ॥ ऋ० 7 0 1.
 7. दिवश्चिते शुद्धो जातयेदो वैश्वानरं प्र रिचि महियम् । ऋ० 1.59 5.
 8. सा रोदसी अष्टुणा जार्यमान उत प्र रिचया अधनु प्रयज्यो । ऋ० 3 6 2.
 यो मंहिष्ठा परिवभूवोर्वी उताउस्तादुत देवः परस्तात् । ऋ० 10 88 14.
 9. जात आष्टुणो भुवनानि रोदसी भग्नो ता रिधा पश्चिभूर्यमिषानां । ऋ० 3 3 10
 10. पति यदपाभेनो रिषेपां भुग्देवो देवानां महिरा । ऋ० 1 63 2.
 11. रिषे देवा अनमस्यन् भियानास्तार्गमे तमसि तस्थियार्गम् । ऋ० ॥ 9.7.

मरुत् एवं अन्य सभी देवता उनकी उपासना में रत रहते हैं¹। अग्नि ने प्राचीन महान् कार्यों को किया था²। उनके शौर्य-कृत्यों को देख मानव कांप उठते हैं। युद्ध में देवों को उन्होंने सहारा दिया था³ और उन्होंने ही देवताओं को अग्निशाप से मुक्त किया था⁴। वे सहस्रजित है (यह विशेषण अधिक व्यापक रूप में सोम के लिए आता है)। वे दस्युओं के पराहन्ता है और इस प्रकार वे आर्यों के लिए उरु-ज्योति का प्रसार करते हैं⁵। वे आर्यों के रक्षक, वर्धक एवं अभिभावक है। अधार्मिक परिणयों के वे पराकर्ता हैं⁶। उनके लिए कतिपय बार वृत्रघ्न और दो-तीन बार 'पुरंदर' यह विशेषण भी—जो मौलिकरूप में इन्द्र के लिए उपयुक्त है—प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध संबन्धी ये गुण—जोकि अग्नि के लिए उनके वैद्युत स्वरूप में ही उपयुक्त है—निःसंदेह इन्द्र के चरित्र से उधार लिये गये हैं जिनके साथ कि अग्नि का पुनः-पुनः सवन्ध उभारा गया है।

यद्यपि अग्नि, स्वर्ग और पृथिवी के तनय हैं तथापि उन्हें दोनों लोकों का जनक भी बताया गया है⁷। उनके अकाट्य विधानों का स्वर्ग और पृथिवी अनु-गमन करते हैं⁸। उन्होंने इन विधानों का प्रसार किया है अथवा उन्हें दो चमों की तरह बिछाया है⁹। अपनी ज्वालाओं से उन्होंने ध्रुलोक को धारण कर रखा है¹⁰। दोनों लोकों को वे ही पृथक्-पृथक् विधारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने द्वावा-पृथिवी को शाश्वत स्तोत्रों द्वारा धारण कर रखा है¹²। वे विश्व के सूर्धा पर

1. मित्रश्चतुर्भ्यं वरुणः सहस्त्रोऽग्ने विश्वे मुखैः सुहर्मवन् । ऋ० 3.14.4.
देवाश्रिते अमृतां जातवेदो महिमानं वाग्यश्च प्र योचन् । ऋ० 10.69.0.
2. पुरंदरस्य गृभिर्वा विवासेऽग्नेमतानि पूर्वा मुहानि । ऋ० 7.6.2.
3. युधा देवेभ्यो वरिवक्षकं । ऋ० 1.59.5.
4. त्वं देवा अग्निशस्तेरमुत्रः । ऋ० 7.13.2.
5. त्वं दस्यूरोकं मोक्ष आज उरुज्योतिर्नूनयस्यार्याय । ऋ० 7.5.6.
6. दे० 7.6.3. पृ० 244.
7. दे० 1.96.4. पृ० 171.
त्वं भुवेना जनयस्वभि मृक्षपायाय जातवेदो दशस्थन् । ऋ० 7.5.7.
यस्य मृते न मीर्यते । ऋ० 2.8.3.
8. त्वं प्रिधानं पृथिवी उत दौर्बैधानं वृत्रमग्ने सचन्त । ऋ० 7.5.4.
9. नि चर्मणीय प्रिणं भवतं यद् । ऋ० 6.8.3.
10. दे० 3.5.10. पृ० 171.
मेतेष धूमं स्वभायुदुपयाम् । ऋ० 4.6.2.
11. स्वराजानां रोदमी मित्रो भर्तुः । ऋ० 6.9.3.
12. धृजो न क्षा द्वाधारं पृथिवी तमग्ने तं मन्त्रिभिः सु धेः । ऋ० 1.67.3.

विराजमान है और रात्रि के समय वे ही पृथिवी के मूर्धा है¹ । साथ ही वे आकाश के भी मूर्धा एव ककुद् है² । उन्होंने वायु को मापा है और अपनी गरिमा से स्वर्ग के नाक को छू लिया है³ । उन्होंने वायुलोक और भास्वर स्वर्गलोक को मापा है⁴ । उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ किया है⁵ । समिधान अग्नि सूर्योदय पर जादू का-सा प्रभाव डालते हैं, यह धारणा भी ऋग्वेद में काम करती है । कवि का तात्पर्य ऐसी उक्तियों में यही प्रतीत होता है —‘हम अग्नि को समिद्ध करें, जिससे तेरा आश्चर्यमय स्फुलिङ्ग स्वर्ग में प्रकाशित हो⁶ ।’ यह भावना एक ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट बन जाती है :—‘सूर्योदय के पूर्व यज्ञ करके उसने सूर्य को उदित किया, नहीं तो सूर्य का उदय ही न हो पाता’ ।⁷ अग्नि का समिन्धन और सूर्य का उदय ऋग्वेद में दोनों साथ-साथ होते दिखाये गये हैं :—‘जब अग्नि का जन्म हुआ तब सूर्य भी दृष्टिगोचर हुआ⁸ । अग्नि-गाथा की यह विशेषता इन्द्र-गाथा में आई सूर्य-विजय के सदृश है, किन्तु दोनों गाथाओं में निहित मौलिक दृष्टिकोण स्पष्टतः एक दूसरे से भिन्न है । अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने आकाश को नक्षत्रों से विभूषित किया है⁹ । उड़नेवाले, चलनेवाले, स्थित रहने-वाले या चर सभी की उन्होंने रचना की है¹⁰ । उन्होंने इन प्राणियों¹¹ में, वन-स्पतियों तथा सभी प्राणियों में गर्भ धारण कराया और स्त्री तथा पृथिवी से

1. यज्ञातयेदो भुवनस्य मूर्धस्त्वितिष्ठो भग्ने सह रौचनेन । ऋ० 10.88 5.
दे० 10 88 6. ५० 238
2. मूर्धा द्विवो नाभिरग्निः पृथिव्या मर्धा भवद्गती रोर्दस्योः । ऋ० 1 59 2
मूर्धानं द्विवो भर्तुं पृथिव्या वैश्वानरमुत आ जातमग्निम् । ऋ० 6.7.1.
दे० 8.44.16. ५० 230
3. दे० 6 8.2. ५० 237
4. वि यो रज्ञास्यामिमीत सुव्रतुर्धैश्वानरो वि द्विवो रौचुना कृतिः । ऋ० 6.7.7.
5. भग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो द्विदि । ऋ० 10. 156 4.
6. आ तं अग्न इधीमहि धुमन्तं देवाजर्तम् ।
यदस्या तं पदायसी समिद्ध दीदयति यदीयं स्तोतृभ्य आ भेर ॥ ऋ० 5 6 4.
7. अथ यत्राननुदित उद्योति । भजनयत्युद्येनमेतसोऽयं तेजो भूरा विभ्राजमान उदेति शुषध पै नोदियाद् यदस्मिन्नेतामाहुतिं न जुहुयत् । ऋ० ५० 2.3 1.5.
येनर्ग्यस्तर्पमा स्रग्राम् तेज्याना अग्निं सुवशाभरन्तः । ऐ० सं० 4.7.13 3.
8. आविः स्वरभरन्तले अग्नी । ऋ० 4.3.11.
9. विपेन नार्ह स्तुभिर्दग्ना । ऋ० 1.68 5.
10. स पंतर्ग्राह्यं स्या जगद् यच्छाग्रमग्निर्हृशोज्जातवेदाः । ऋ० 10 88 4.
11. स गर्भेषु भुवनेषु दीधरत् । ऋ० 3.2 10.

अपत्य उत्पन्न किया¹ । एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि ने मनुष्यों के (इत) वृद्धों को उत्पन्न किया है², किंतु यह तो इस विचार का कि उन्होंने स्वर्ग, पृथिवी और जलो को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है। इसका आशय यह नहीं है कि वैदिक काल में सामान्यतः अग्नि को मानव जाति का पिता माना जाता था। अग्नि विशो के सरक्षक³ और अमृतत्व के अधिपति⁴ है, वे अपने उपासको को इसी उत्तम अमरत्व का वर देते हैं⁵।

यद्यपि 'अग्नि' शब्द भायोरपीय है, (लै० इग्निस, स्लैवानिक ओग्न) किंतु इस नाम से भूताग्नि की उपासना विशुद्ध भारतीय है। भारत-ईरानी-काल में यज्ञाग्नि सुविकसित कर्मकांड के केन्द्र-रूप में मिलता है जिसे सभवतः अथर्वन् नाम के पुरोहित अखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे। अग्नि का विग्रहवत्त्व और एक ऐसे महामहिम देव के रूप में इसकी उपासना, उस काल में विद्यमान रही होगी जो विशुद्ध था, प्रज्ञा-संपन्न था, भोज्य, अपत्य, मानसिक शक्ति और यश का दाता था, जो घर-द्वार का मित्र था और अपने उपासको के शत्रुओं का विनाशक था। उसे अनेक रूपों में—जैसेकि विद्युत् के रूप में अथवा काष्ठ से उत्पन्न हुई अग्नि—पूजा जाता था। फिर भी यज्ञाग्नि-संस्था भायोरपीय काल की प्रतीति होती है क्योंकि इटली, ग्रीस, ईरान और भारत सभी देशों के निवासियों में देवताओं के निमित्त अग्नि में हुव्य डालने की प्रथा विद्यमान थी। किंतु इस भूताग्नि का देवता के रूप में विग्रहवत्त्व अन्य देशों में, यदि कुछ हुआ भी था तो वह अत्यन्त निबल रह गया था।

अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति सभवतः गत्यर्थक/अज् से हुई है। फलतः इसका अर्थ होता है—'गतिमान्' जो भूताग्नि की गतिशीलता का बोधक है।

दिव्य अग्नि के विशेषणों में से कुछ में स्वतन्त्रता की-सी अवस्था पाई जाती है। वैश्वानर विशेषण ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है और दो अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग सर्वत्र अग्नि के लिए हुआ है। पांच मन्त्रों को छोड़कर इसके सारे ही प्रयोग 14 सूक्तों में मिलते हैं। अनुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगों में देवता अग्नि वैश्वानर हैं। यह विशेषण ऋग्वेद में कहीं भी अग्नि से पृथक् नहीं हुआ है। इसका अर्थ है—'सभी मनुष्यों से सख्त' और यह जगदग्नि का बोधक प्रतीत होता है। अग्नि के वैश्वानर स्वरूप के निमित्त कहे गये सूक्त कभी-कभी मातरिश्वन्

1. अहं गर्भमदधामोर्ध्वीप्वहं विधेपु भुवनेष्वन्तः ।
अहं प्रजा भजनयं पृथिव्यामहं जनिष्यो अपरीपु पुत्रान् ॥ ऋ० 10.183.3.
2. इमाः प्रजा भजनयन्मनूनाम् । ऋ० 1.96.2.
3. विशामर्धायि विश्वतिर्दुरोणे । ऋ० 7.7.4.
4. ईशे ह्यग्निरमृतस्य भूरेः । ऋ० 7.4.6.
5. त्वं तर्भन्ते अमृतत्वं वंत्तमे मर्ते दधामि ध्रुवंसे दिवेर्दिवे । ऋ० 1.31.7.

और भृगु की गाथा की ओर निर्देश करते मिलते हैं जिस गाथा का अग्नि के स्वर्ग से अवतीर्ण होने की घटना के साथ सम्बन्ध है¹ । अग्नि वैश्वानर को एक बार मातरिश्वा भी बताया गया है² । निघण्टु में वैश्वानर को अग्नि का एक नाम बतलाया गया है । यास्काचार्य वैश्वानर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं³ —याज्ञिक लोग अग्नि वैश्वानर का अर्थ सूर्य करते हैं जबकि शाकपूणि उससे इसी (पार्थिव) अग्नि को समझते थे । बाद में⁴ अपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते हैं —‘यज्ञ और स्तुति को ग्रहण करनेवाला अग्नि वैश्वानर यह (पार्थिव) अग्नि है, और दो उच्चतर प्रकाशी (अर्थात् वायुस्थ और द्युस्थ अग्नि) के लिए इस विशेषण का प्रयोग प्रासङ्गिक मात्र है । कर्मकारण ग्रन्थों में वैश्वानर को अग्नि के एक स्वरूप-विशेष की तरह पृथक् कर लिया गया है⁵ । तनूनपात् विशेषण अग्नि के नाम से पृथक् ऋग्वेद में आठ बार आता है और दो अपवादों को छोड़कर यह आप्री सूक्तों के द्वितीय मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है । आप्री सूक्त यज्ञ-सम्बन्धी आत्मान हैं, जिनमें अग्नि का अनेक नामों से आह्वान किया गया है और जिनमें पशु-बलि की चर्चा की गई है । यह शब्द निघण्टु (52) में एक स्वतन्त्र नाम की तरह आता है । यास्क द्वारा की गई इस शब्द की व्याख्या असंगत-सी है । नि० (85) और इस शब्द का प्रतीत्य अर्थ है—‘अपने-आपका पुत्र’, क्योंकि अग्नि वनो और बादलों में स्वत उत्पन्न होता बताया गया है । वेर्गेन के अनुसार तनूनपात् शब्द दिव्य पिता के ‘शारीरिक पुत्र’ का बोधक है । मातरिश्वा और नराशस के प्रतिकूल तनूनपात् को आसुर गर्भ की सजा मिली है⁶ ।

1. आ मुन्द्रस्य समिव्यन्तो वरेण्य वृणीमहे अहंयं याजमुग्मिर्यम् ।

रातिं भृगूणा मुशिक्ष कृचिक्रतुमग्निं राजन्त दिव्येन शोचिषा ॥ ऋ० 824

दे० 684 पृ० 172

2. दे० 3262 पृ० 264

3. अयासादादित्य इति पूर्वे याज्ञिका । नि० 723

4. यस्तु सूक्त भजते यस्मै हविर्निरूप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्वैश्वानर ।

निपातमेवेति उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ नि० 731

5. अग्ने वेदोत्र धेनुधरमापितरं वैश्वानरमयसे वरिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हवि स्यादा ।

का० औ० सू० 2331

अग्ने वेदोत्र धेनुधरमापितरं वैश्वानरमयसे वरिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हवि स्यादा ।

पञ्च० मा० 211011.

सयासरो व पिता वैश्वानर प्रजापतिस्तत्संयत्सरायैवैतन्नापतये निहुतेऽग्ने पुपन्

युहस्पते भू च युद् । तत्त० मा० 16116

6. दे० 10122 आगे पृष्ठ पर ।

7. दे० 32911 पृ० 171

उपाग्नो के विषय में कहा गया है कि वे गृह-पुरोहित, लोहितवर्ण तनूनपात् अग्नि का चुम्बन करती हैं¹। तनूनपात् सुजिह्व हैं²। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ को देवताओं तक पहुँचा दें³। घृत और मधुपूर्ण यज्ञिय दोही (घृतमिश्रित पक्क) का तनूनपात् वितरण करते हैं⁴। देवता उनका समादर दिन में तीन बार करते हैं, वरुण, मित्र, अग्नि प्रतिदिन उनका समादर करते हैं⁵। हिलेब्राएण्ट तनूनपात् अग्नि का ताद्रूप्य सोमगोपा अग्नि के साथ उद्भावित करते हैं। वे सोमगोपा अग्नि (चान्द्र अग्नि) को अग्नि का एक स्वरूप-विशेष मानते हैं।

अपेक्षाकृत अधिक बार आनेवाला नराशस विशेषण, जिसे निघट्ट (53) में स्वतन्त्र नाम समझा गया है और जो ऋग्वेद में अग्नि के नाम से पृथक् भी आता है अग्नि ही तक सीमित नहीं है क्योंकि दो बार इसका प्रयोग पूषा के साथ भी मिलता है⁶। इसके लिए आप्री सूक्तों में तृतीय और आप्र सूक्तों में द्वितीय मन्त्र निर्धारित हुआ है। नराशस के चार अवयव हैं⁷। वे दिव्य पत्नी के पति हैं⁸। मधु-जिह्व और मधु-हस्त होकर वे यज्ञ का संपादन करते हैं⁹। ये दिन में तीन बार यज्ञ में मधु छिड़कते हैं¹⁰। वे तीनों स्वर्गों और देवताओं को रजित करते हैं¹¹।

- 1 अक्षु न यद्वसुपसं पुरोहितं तनूनपातमहुरसं निसते । ऋ० 10 92 2
- 2 तनूनपात् पृथ सुतस्य यानान् मध्यां समन्वन्सदया सुजिह्व ।
मन्त्रानि धीभिस्तु यज्ञमन्वन्सरा च कृणुह्यपुर न ॥ ऋ० 10 110 2
- 3 मधुमन्त तनूनपाद् यज्ञ देवेषु न कवे । यथा कृणुहि यीतयं । ऋ० 1 13 2
- 4 घृतवेन्तुमुपे मासि मधुमन्तं तनूनपात् ।
यज्ञ विप्रस्य मानतं शशमानस्य दृशुपे ॥ ऋ० 1 142 2
- 5 तनूनपादत युते मध्यां यज्ञ समन्यते । ऋ० 1 188 2
- 6 य देवाम्छिरहंसा यन्ते दिवेदिवे वरंगो मित्रो अग्नि ।
सेम यज्ञ मधुमन्तं कृधीनुस्तनूनपाद् घृतयोनिं निधनम् ॥ ऋ० 3 4 2
- 7 तनूनपात्प्रेमान् श्रेष्ठे तिशनो अर्पति । अन्तरिक्षेण शरत् ॥ ऋ० 9 5 2
- 8 नराशसं यानि वाजयसिह क्षयद्वारं पूषां सुप्रैरीमहे । ऋ० 1 106 4
- 9 दे० 10 64 3 पृ० 164
- 10 नराशसमुधनुदो यमोऽदिति । ऋ० 10 92 11
- 11 नराशसो अस्पर्शिनो अय्या । ऋ० 2 38 10
- 12 नराशसमिह प्रियमग्निमन्युष उर्पद्वय । मधुनिहं दक्षिणम् । ऋ० 1 13 7
- 13 नराशसं सुप्रदत्तं यज्ञमदाय । अग्निं मधुस्य ॥ ऋ० 5 5 2
- 14 शुचिं पात्रं अर्हुतो मध्यां यज्ञं निमिगति ।
नराशसमिह प्रियो देवो यजुं धन्य ॥ ऋ० 1 112 3
- 15 नराशसं प्रति धामान्युषां प्रियो मित्रं प्रीति मदा रसा । ऋ० 2 3 2

वे देवताओं के भूर्धन्य है और यज्ञ की देवों के लिए प्रिय बनाते हैं¹ । सोम नराशस और दिव्य जनो के मध्य में विराजते हैं², जिसका तात्पर्य प्रतीत होता है—
 पार्थिव और दिव्य अग्नि । तनूनपात् और मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात अग्नि
 को नराशस बताया गया है³ । एक बृहस्पति-सूक्त⁴ में नराशस का आह्वान रक्षा
 के लिए भी हुआ है और एक अन्य मन्त्र में उन्हें दिव्य पद का याज्ञिक बताया गया
 है⁵ । फलतः इन दो मन्त्रों में उनका ताद्रूप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है । नरा-
 शस शब्द देखने में एक अनियमित समास प्रतीत होता है । हो सकता है कि इसमें
 पष्ठी बहुवचन के 'म्' का लोप हो गया हो क्योंकि इसमें दो उदात्त हैं, और दो
 मन्त्रों में इसके दोनों पद निपातो द्वारा पृथक् किये गये हैं⁶ । इस विषय में नरा-
 शस और देवाना शस प्रयोग ध्यान देने योग्य है⁷ । एक कवि अग्नि के विषय में
 कहता है—'शसम् आयो' आयु की प्रशंसा⁸ । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
 नराशस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है—'मनुष्यों की प्रशंसा', जिसका तात्पर्य
 हुआ—'वह पदार्थ, जो मनुष्यों की प्रशंसा का विषय हो ।' वेगें के अनुसार नरा-
 शस पद द्वारा अभिहित अग्नि का वास्तविक स्वरूप है—'मनुष्य की स्तुति का
 देवता' जो कि दूसरे शब्दों में बृहस्पति ही है ।

बृहस्पति (§ 36)—

बृहस्पति देव का ऋग्वेद में ऊँचा स्थान है, और इनकी स्तुति में 11 सकल
 सूक्त कहे गये हैं । दो सूक्तों में उनका इन्द्र के साथ युग्म भी बनता है⁹ । इनका

1 आ देवानामग्रयाग्रेह यातु नराशसो विश्वरूपैभिरथै ।

ऋतस्ये पथा नमसा म्रियेधो द्वेदेभ्यो देवतम सुपूदथ ॥ ऋ० 10 70 2

नराशसस्य महिमानमपामुपस्तोषाम यज्ञतस्य युज्ञे । ऋ० 7 2 2

2 नरा च शसु देव्यं च धूर्तरि । ऋ० 9 86 42

3 दे० 3 23 11 पृ० 171

4 दे० 10 182 2 पृ० 264

5 दे० 1 18 9 पृ० 264

6 दे० 9 86 42 ऊपर दे० 10 64 3 पृ० 164

7 नरा न शस सवनानि गन्तव । ऋ० 2 34 6

देवाना शसमुत आ च सुकर्तु । ऋ० 1 141 11

8 होतारभुभि मनुष्यो निषे-र्नमस्यत उशिज्ज शसंयायो । ऋ० 4 6 11

9 इद धामास्यं हवि प्रियमिन्द्राबृहस्पती । उक्थ मर्दश शस्यते ॥ ऋ० 4 49 1 आदि ।

युज्ञे द्वयो नृपदेने श्रियव्या नरो यज्ञं देवयज्ञो मर्दन्ति ।

इन्द्राय यज्ञं सज्जानि सुन्वे गमुन्मदाय प्रथमं यज्ञं ॥ ऋ० 7 97 1 आदि ।

नाम लगभग 120 बार आता है और इसके अतिरिक्त ब्रह्मणस्पति के रूप में 30 बार इनकी स्तुति और हुई है। दोनों प्रकार के नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मन्त्रों में यत्र तत्र मिल जाते हैं। बृहस्पति की विग्रह सवन्धी विशेषताएँ पूरी तरह नहीं भेद्यतन मिल जाते हैं। वे सप्त-मुख है और सप्त-रश्मि है¹। वे मन्द्र-जिह्व², तीक्ष्ण-शृंग³, उभर पाई हैं। वे सप्त-मुख है और सप्त-रश्मि है¹। वे मन्द्र-जिह्व², तीक्ष्ण-शृंग³, नील-पृष्ठ⁴ और शत-पत्र⁵ है। वे हिरण्यवर्ण और लोहित-वर्ण⁶, वे भास्वर⁷, शुचि, और सुव्यक्त ध्वनिवाले⁸ है। उनके पास तीक्ष्ण तोर और एक धनुष है जिसमें ऋत की डोरी लगी है⁹। वे हिरण्यवाशी लिये है¹⁰ और उनके हाथ में आयस कुल्हाड़ी भी है, जिसे स्वयं त्वष्टा ने पना किया था¹¹। उनके पास एक रथ¹² है और यह रथ ऋत का बना हुआ है। फलतः यह रथ यातुधानों को कीलता,

- 1 बृहस्पतिं प्रथमं जार्यमानो महो ज्योतिषि परमे ध्योमन् ।
सुसास्यस्तुविनातो रवेण वि सुसरश्मिरधमुत्तमांसि ॥ क्र० 4 50 4
- 2 अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वधेया नव्यमुकै ।
गाथान्यं सुरुचो यस्य देवा आशृण्वन्ति नर्मानस्य मतां ॥ क्र० 1 190 1
यस्तुस्नम्भं सहसा वि ज्यो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिपधस्त्वो रवेण ।
त प्रतासु ऋषयो दीर्घ्याना पुरो विप्रो वधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥ क्र० 4 50 1
- 3 श्रुत्वाय ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गोदपक्षिहि । क्र० 10 155 2
- 4 आ वेधसु नीलपृष्ठं बृहन्तु बृहस्पतिं मदने सादयधम् ।
सादयौति दसु आ दीर्घ्याना हिरण्यवर्णमरुप सपम ॥ क्र० 5 43 12
- 5 स हि शुचिं शतपत्रं ॥ शुभ्युर्हिरण्यवाशी रिपिर स्वर्षा । क्र० 7 97 7
- 6 दे० 5 43 12 ऊपर
- 7 शुचिमुदैर्बृहस्पतिमभ्युरेपु नमस्यत । क्र० 3 62 5
दे० 7 97 7 ऊपर
- 8 शुचिर्नन्द यनुत पस्याना बृहस्पतिं मनयाण हुवेम । क्र० 7 97 5
- 9 क्रतुर्ज्यन भिषेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वहि प्र तद्भोति धन्वना ।
तस्य साध्वीरिषयो याभिरस्यति नृषर्षमो ददाय वर्णयोनय ॥ क्र० 2 24 9
त्रिदा ज्वा भवति कुर्मन् पाठ गात्रीका दन्तास्त्रपमाभिदिष्या ।
तेभिर्मैत्रा विष्यति दक्षीयूद्वैर्धनुभिर्नृपू ॥ अथ० 5 14 5
तीक्ष्णवर्णो ब्राह्मण हस्तिमन्ता यामरवन्ति शरव्योऽन सा मृषां ।
बभ्रुदाय तपसा मुन्युना यान दरादव भिन्दे देनम् ॥ अथ० 5 14 9
- 10 दे० 7 97 7 ऊपर
- 11 एषा माया वन्ध्यामपराया विभ्रन्त्रा देव्य मानि दो नमा ।
निन न मूने परशु रदापमं यन वधादनो मद्रन्त्रा ॥ क्र० 10 33 9
- 12 बृहस्पते परि दीया रथेन रथास्त्रिभिर्जगदाधमम् । क्र० 10 103 4

गो-व्रजो को तोड़ता और प्रकाश को जीतता है¹ । इस रथ को लोहित-वर्ण अश्व खींचते हैं² ।

बृहस्पति पहले-पहल व्यापक प्रकाश से चमचमाते स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपने स्तनयितु 'रव' द्वारा अन्धकार का नाश किया था³ । वे दोनों लोको के तनय हैं⁴, किंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि उनके जनक त्वष्टा हैं⁵ । दूसरी जगह उन्हें देवताओं का जनक बताया गया है⁶, उन्होंने कर्मार (=कर्म-कार) की भांति देवताओं के जन्म धर्मित किये थे⁷ ।

बृहस्पति एक पुरोहित है⁸ । किंतु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्रायः अग्नि के सन्ध में आया है । प्राचीन ऋषियो ने उन्हें अपना नेता बनाया था (पुरो-धा)⁹ । वे एक सोम-पुरोहित हैं¹⁰ । वे ब्रह्मन् हैं¹¹, ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग एक बार सभ्यत पारिभाषिक अर्थ में हुआ है¹² । परवर्ती वैदिक साहित्य में बृहस्पति देवताओं के पारिभाषिक अर्थ में पुरोहित है¹³ । बृहस्पति उपासना-योग को बढ़ाते हैं और

- 1 आ धिवाध्या परिपुस्तमांसि च ज्योतिर्मन्तु रथमृतस्य तिष्ठसि ।
बृहस्पते भीममभिन्नदर्मन रक्षोहर्षा गोत्रभिद सृजिष्य ॥ ऋ० 2 23 3
- 2 त शम्भसो अरुपासो अथा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । ऋ० 7 97 6
- 3 दे० 4 50 4 पृ० 261
सोपामन्विष्वत् स सृजं सो अग्निं सो अर्केण वि रथाधे तमांसि ।
बृहस्पतिर्गोवपुषो बृहस्पतिं निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥ ऋ० 10 68 9
- 4 देवी देवस्य रोन्सी जनित्री बृहस्पतिं वावृधतुर्महित्वा । ऋ० 7 97 8
- 5 विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्पतिं यष्टाजन्तसार्धं सप्त कवि ।
स ऋणचिरंया वक्ष्यन्स्पतिर्द्विहो हन्ता सह सुतस्य धृतरि ॥ ऋ० 2 23 17
- 6 देवानां य पितरमा विजसति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् । 2 26 ॥
- 7 ब्रह्मणस्पतिरेता स कर्मार इवाधमत् । ऋ० 10 72 2
- 8 स संनय स विनय पुरोहित स सुष्टुत स युधि ब्रह्मणस्पतिं । ऋ० 2 24 9
बृहस्पतिं पुरोहिता देवस्य सवितु सुवे । देवा देवैरवन्त मा ॥ वा० स० 20 11
बृहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीत् । तै० स० 6 4 10 1
- 9 दे० 4 50 1 पृ० 261
- 10 यत्र वै सोम स पुरोहित बृहस्पतिं जिज्यौ तस्मै पुनर्ददौ । शत० मा० 4 1 2 4
- 11 त्वं ब्रह्मा शैथिलिद्वि ब्रह्मणस्पते । ऋ० 2 1 3
यस्मिन् ब्रह्मा राजनि पूर्वं ऋति । ऋ० 4 50 8
- 12 सोम राजानमवसेज्जगं गोभिर्हवामहे ।
आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ ऋ० 10 141 3.
- 13 ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिं । तै० स० 2 29 1

उनके बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाता¹। पथ-निर्माता के रूप में वे देवताओं के लिए भोज तक पहुंचना सुलभ करते हैं²। उनसे देवताओं तक ने अपना यज्ञांश प्राप्त किया है³। वे शस्त्र गाते हैं⁴। उनका श्लोक (√श्रु) स्वर्ग में पहुंचता है⁵; छन्दस् उन्ही का है। उनका गायकों के साथ संबन्ध है⁶। वे अपने उन मित्रों के साथ गाते हैं, जिनकी वाणी हंसों-जैसा, शब्द करती है⁷। ऐसे प्रकरणों में हो सकता है कि अङ्गिरसों से तात्पर्य रहा हो। उनके साथ भजन की मण्डली (ऋषयन् गण) चलती है⁸। निःसंदेह इसी कारण उन्हें गणपति⁹ कहा गया है। सामान्यतः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है¹⁰।

इनके नाम से भूलकता है कि ये ब्रह्मणस्पति अर्थात् 'स्तुति के पति' थे। इन्हें स्तुतियों का सर्वोच्च राजा भी कहा गया है और कवितम की उपाधि इनकी अपनी है¹¹। ऋत के रथ पर बैठकर वे स्तुति करते और देवों के शत्रुओं पर विजय-

1. यस्माद्भूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्नति ॥ ऋ० 1.18.7.
2. त्वं नो गोपा पथिकृद् विचक्षणस्तव वृताय मृतिभिर्जिरामहे ।
बृहस्पते यो नो अभि ह्वोर् दधे स्या तं ममर्तुं दुष्युना हरेस्वती ॥ ऋ० 2.23.6.
उत या यो नो मुच्यदादनागसोऽरातीना मतः सानुको धृकः ।
बृहस्पते अपु तं धर्तया पृथः सुगं नो अस्वै देववीतये कृषि ॥ ऋ० 2.23.7.
3. देवाक्षिते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञिर्यं भागमानशुः । ऋ० 2.23.2.
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ।
आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यज्ञमानं च वर्धय ॥ अथ० 10.63.1.
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम् ।
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओर्कांसि चक्षिरे ॥ ऋ० 1.40.5.
4. बृहस्पतिः सामभिर्मुको अर्चतु । ऋ० 10.36.5.
5. अस्य श्लोको दिवीर्यते पृथिव्याम् । ऋ० 1.100.4.
6. बृहस्पतिमृकभिर्विधवारम् । ऋ० 7.10.4 बृहस्पतिर्भकंभिर्वावृधानः । ऋ० 10.14.3.
7. इंसैरिव सखिभिर्वावदन्ति रदमन्मयांनि नहन्त व्यस्यन् ।
बृहस्पतिरभिकनिक्कद्रा उत प्रास्तौदुचं विद्वो अंगायत् ॥ ऋ० 10.67.3.
विप्रं पदमङ्गिरसो दर्शना यज्ञस्य धामं प्रथमं मेनन्त । ऋ० 10.67.2.
8. स सुष्टुभा स ऋकता गुणेन वलं हरोज फलिगं रवेण ।
बृहस्पतिं रुक्मिणी हव्यसुदः कर्निकदद् वावशत्ती रुदाजत् ॥ ऋ० 4.50.5.
9. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे । ऋ० 2.23.1.
10. नि पु सीद गणपते गुणेषु । महामर्कं मधवश्चित्रमर्च । ऋ० 10.112.9.
11. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे क्वं कवीनामृपमश्वस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नुतिभिः सीद सादनम् ॥ ऋ० 2.23.1.

लाभ करते हैं¹ । वे स्तोत्र-जात के जनक हैं² । वे मन्त्र का उच्चारण करते³ और मानवीय पुरोहित को सूक्त सुभाते हैं⁴ । फलतः वाद में उन्हें वाचस्पति भी कहा गया है⁵ । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग बृहस्पति के लिए उन्हें वाली और प्रजा का देवता मानकर किया गया है ।

अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि से किया गया है । उदाहरणार्थ 'ब्रह्मणस्पति अग्नि का—जोकि सौन्दर्य में मित्रतुल्य है, आह्वान किया गया है⁶ । एक अन्य मन्त्र में⁷ यद्यपि अग्नि का ताद्रूप्य अन्य देवों से भी किया गया है, तथापि ब्रह्मणस्पति के साथ उनका सन्ध अपेक्षाकृत अधिक निखर आया है, क्योंकि उस मन्त्र में केवल ये ही दो नाम संयोजन में आये हैं । एक मन्त्र में⁸ मातरिश्वा और बृहस्पति दोनों अग्नि के विशेषण प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे मन्त्र⁹ में मातरिश्वा बृहस्पति के विशेषण प्रतीत होते हैं । पुनः, ऐसे बृहस्पति से, जोकि नील-पृष्ठ हैं, गृहों में अपना आवास बनाते हैं, प्रभासित हैं, हिरण्यवर्ण एवं लोहित हैं, अग्नि ही का लिया जाना स्वारसिक है । दो अन्य मन्त्रों में¹⁰ बृहस्पति

आ विद्याध्या परिपुस्तमासि च ज्योतिष्मन्तु रथमुतस्य तिष्ठसि ।

बृहस्पते भीममभिपुद्गर्भन रक्षोर्हण गोत्रभिर्दे स्वर्दिदम् ॥ ऋ० 2 23 3

1 आतारं त्वा तनूनां हवामहेऽस्पतरं धि वृक्षारं मस्मयुम् ।

बृहस्पते देवनिदो नि यहेय मा दुरेवा उत्तरं सुप्रमुक्षशन् ॥ ऋ० 2 23 8

2 दे० 1 190 2 पृ० 171

3 दे० 1 40 5 पृ० 263

4 प्रतीचीन प्रति मामा वधुस्व दधामि ते शुभर्तां वाचमासन् । ऋ० 10 98 2

देवभुतं वृष्टिवि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् । ऋ० 10 98 7

5 बृहस्पतये वाचस्पतये नैवारं चरम् । मै० सं० 2 66

वाग्नै ब्रह्म तस्या एव पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पति । शत० भा० 14 4 1 23

6 अच्छा ववा तनां गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम् । अग्निं मित्रं न दर्शतम् ॥ ऋ० 1 38 13

7 त्वमग्नि इन्द्रो वृषभ सुतामसि त्व विष्णुर्हृत्पायो नमस्य ।

त्व ब्रह्मा रथिनिद् ब्रह्मणस्पते त्व विधर्त सचसे पुरं न्या ॥ ऋ० 2 13 आदि ।

8 व शुभ्रमग्निमर्वसे हवामहे वैधानर मातरिश्वा नमुक्व्यम् ।

बृहस्पतिं मनुपो देवतातये विप्र ओतारमतिथिं रघुप्यदम् ॥ ऋ० ॥ 26 2

9 दे० 1.190 2 पृ० 171

दे० 5 43 12 पृ० 261

10 नराशंसं सुष्टेममपदय सप्रयस्तमम् । दिवो न सप्रमस्तमम् ॥ ऋ० 1 18 9

नराशंसो नोऽवन्तु प्रजाजे न नो अस्वनुयाजो हवेयु ।

अपदशस्तिमपं दुर्मतिं हव्याकृद् यजमानाय ॥ यो ॥ ऋ० 10 182 2

नराशस के—जोकि अग्नि का ही एक रूप है—तद्रूप प्रतीत होते हैं। अग्नि की भाँति बृहस्पति भी पुरोहित हैं, वे शवसः सूनु¹ और अङ्गिरस हैं और वे यातुधानो को कीलते² अथवा उनकी हत्या करते हैं³। बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे स्वर्ग पर अथवा उच्चतर आवास पर आरोहण करते हैं⁴। अग्नि की भाँति बृहस्पति के तीन आवास हैं⁵। वे घरो में वन्दनीय हैं⁶। वे सदसस्पति हैं⁷। इन्द्राग्नि को एक बार सदसस्पति भी कहा गया है⁸। दूसरी ओर अग्नि को ब्रह्माणस्कवि बताया गया है⁹ और प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा (ब्रह्मणा) छावापृथिवी को हमारे हितकारी बनावे। किंतु सामान्यतया बृहस्पति अग्नि से भिन्न दिखाये गये हैं¹⁰ क्योंकि देव-गणनाओ में उन्हें अग्नि के साथ न्यौता गया है—उनका नाम पृथक् से लिया गया है¹¹।

अग्नि की भाँति बृहस्पति को भी गोमोचन-सवन्धी इन्द्र-गाथा में सपृक्त किया गया है, और उसमें उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब अङ्गिरस-बृहस्पति ने गो ब्रज को अनावृत किया और इन्द्र के साथ सहायक रूप में अन्ध-कारावृत अणस को उन्मुक्त किया, तब उनके ऐश्वर्य के सामने पर्वत भी नत हो

- 1 त्वामिद्धि सहसस्पुत्रमर्त्यं उपम्रुते धने हिते । ऋ० 1 40 2
तव श्रिये व्यजिहीतु पर्वतो गवां गोमृदसंजो यदङ्गिर ।
- 2 तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दंष्टिरे दृष्टवीर्यम् । ऋ० 2 23 18
- 3 बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रैः अपवार्यमान ।
प्रभञ्जनस्तेनां प्रमूणो युधा जयञ्जस्माकं मेध्यवित्ता रयानाम् ॥ ऋ० 10 103 4
- 4 युदा धाजमसंनद्धिश्चरूपमा धामरक्षदुत्तराणि सद्यः । ऋ० 10 67 10
- 5 दे० 4 50 1 पृ० 261
- 6 दे० 7 97 5 पृ० 261
- 7 सदसस्पतिमङ्गुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सुनिं मेधा मयासिपम् ॥ ऋ० 1 18 6
- 8 ता मुहान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उञ्जतम् । अग्नेजा सन्वन्निगे ॥ ऋ० 1 21 5.
- 9 त्व न पाद्यहंसो जातवेदो अघायत । रक्षानो ब्रह्मणस्कवे ॥ ऋ० 6 16 30
प्राची छावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि । ऋ० 2 27.
- 10 अग्नेरिव प्रसितिर्नाह वतंवे यय युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिं । ऋ० 2 25 3
इन्द्रं नो अग्ने वसुभि सजोषा रुद्र रुदेभिरा वहा बृहन्तम् ।
आदित्येभिरादितिं विश्वजन्त्या बृहस्पति युकेभिर्विश्ववारम् ॥ ऋ० 7 10 4
दे० 10 68 9 पृ० 262
- 11 उषित्राममिमुपसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अथिना मित्रावरणा भगं च वसुं रुद्रो आदित्यो इह हुवे ॥ ऋ० ॥ 20 5

गया¹ । अपनी भजन-मण्डली के साथ रव के द्वारा उन्होंने बल को भेद दिया, और गरज कर राभती हुई गौघ्रो को बाड़े में से बाहर निकाल दिया² । उन्होंने धन तथा गौघ्रो से सपन्न गो-व्रज को जीता । सलिल और प्रकाश की इच्छा से, अबाध्य बृहस्पति अपने शत्रुघ्रो को ज्वालाघ्रो से झुलस देते हैं³ । उनके उदय पर अच्युत च्युत बन गये और बलवानो ने आत्म-समर्पण कर दिया । उन्होंने गौघ्रो को उन्मुक्त किया और बल को स्तुति द्वारा भेद दिया, उन्होंने अन्धकार को घेर लिया और स्वर्ग को अनावृत किया, मधु भरे पापाण-मुख कुएँ को बृहस्पति ने तवस्त्वरा द्वारा देवगणों को पानी पिलाने के लिए भेद दिया⁴ । जब बृहस्पति ने आग्नेय प्रभा द्वारा बल के बाड़ों को भेदा तब उन्होंने गो-धन को प्रकट किया, बाड़ों को तोड़कर मानो उन्होंने गौघ्रों को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पापाण में पिहित मधु को उन्होंने खोज निकाला, अपने रव से बल को दल कर उन्होंने मधु को बाहर किया, मानो उन्होंने बल की मज्जा को ही बाहर खींच लिया हो⁵ । उन्होंने गौघ्रो को उन्मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग में वितरित किया⁶ । बृहस्पति ने गौघ्रो को गिरि-गुहा में से बाहर निकाला, बल की गौघ्रो को स्वायत्त किया⁷ । सच पूछिए तो बृहस्पति का बल विजय इतना प्रख्यात हुआ कि आगे चलकर यह एक मुहाविरा ही बन गया⁸ । बादल में रहते हुए (अभ्रिय) वे अनेक गौघ्रो के पीछे रव करते हैं⁹ । ये गौएँ उन जलो का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, जिनका

1 दे० 2 23 18 पृ० 265

स्वर्मीळुहे यन्मद इन्द्र हर्षाह्नुव्र निरुपामोऽजो अर्णवम् । ऋ० 1 68 5

2 दे० 4 50 5 पृ० 263

3. बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमैकै । ऋ० 6 73 3

4 तद्देवानां देवतमायकत्वंमश्रन्त इन्द्रावदन्त वीक्षिता ।

उद्रा आजुदभिन्दु ग्रहणा वलमर्गहन्तमो यचक्षयस्व ॥ ऋ० 2 24 3

अश्मस्यमवुत ग्रहणस्पतिर्मधुपासमभि यमोजसामुषत् ।

तमेव विश्वे परिरे स्वर्गो बहु साक सिंसिचुहसमुद्रिणम् ॥ ऋ० 2 24 4

5 आप्रपायन्मर्त्युन कृतस्य योनिमवक्षिपन्नुर्कं उल्कामिव धौ ।

बृहस्पतिरिन्द्रावदन्तमनोगा भूम्या उद्रेव वि त्वर्च विभेद ॥ ऋ० 10 68 4 9

6 यो गा उदाज्जस दिवे वि चाभजत् । ऋ० 2 24 14

7 बृहस्पतिरनुमृश्या वलस्याऽभ्रमिव चात् आर्चक आ गा । ऋ० 10 68 5

8 बृहस्पतिरिवाह बल वाचा पि सैसयामि सत् । अथ० 9 3 2

9 इदमवर्त्म नमो अभियाय य पूर्वस्त्वानोर्नवीति ।

बृहस्पति स हि गोभि सो अथै स वीरेभिस नृभिर्नो वयो धात् ॥ ऋ० 10 68 12

दे० 10 67 3. पृ० 263, 2 23 18. पृ० 265

कई स्थलो पर उल्लेख हुआ है¹ उपा की किरणें भी इनसे अभिप्रेत हो सकती हैं² । गोम्रो को उन्मुक्त करने की गाथा में वृहस्पति अन्धकार में प्रकाश को खोजते और उसे प्राप्त करते हैं । उन्होंने उपा, अग्नि और प्रकाश को प्राप्त किया और अन्धकार को दूर भगाया³ । दुर्ग का भेदन करने पर उन्हें उपा, सूर्य और गोए प्राप्त हुई⁴ । उन्होंने अन्धकार को ध्वस्त किया और प्रकाश को गोचर बनाया⁵ इस प्रकार वृहस्पति का भी युद्ध-सबन्धी बातों से सबन्ध उभर आता है । उन्होंने धन-संपन्न पर्वत का भेदन किया और शबर के दुर्ग को तहस-नहस कर डाला⁶ । सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञपुरुष वृहस्पति अङ्गिरस्—जोकि पापाणो का भेदन करते हैं, वृषभ की न्याईं दोनों लोको की ओर राभते एव घड्ढकते हैं, वे वृजो का वध करते, दुर्गों को विदीर्ण करते और शत्रुओं को पराजित करते हैं⁷ । वे शत्रुओं को तितर-वितर करके उन पर विजय हासिल करते हैं⁸ । बड़े या छोटे किसी भी युद्ध में कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता⁹ । युद्ध में उन्हें पुकारा जाता है¹⁰ और वे युद्ध में भूरिश. प्रशंसित होनेवाले पुरोहित हैं¹¹ ।

इन्द्र के साथी और सहायक होने के नाते वृहस्पति को इन्द्र¹² के साथ

1. अप सिपासुन्स्युरप्रतीतो वृहस्पतिर्हन्त्युमित्रं मुकै । ऋ० 6 73 3.

2. वृहस्पतिरुपस सूर्यं गामुकं त्रिविद्वस्तुनयश्चिन्तौ । ऋ० 10 67 5
दे० 10 68 ० पृ० 262

3. दे० 10 68 4 तथा 9 पृ० 266

4. दे० 10 67 5 ऊपर

5. दे० 2 24 3 पृ० 266 4 50 4 पृ० 261.

6. यो नन्वान्यनमन्व्योजसो तार्ददमन्वुना शम्बरानि पि ।
प्राच्यावयुदध्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तु वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2 24 2

7. यो अङ्गिभिर्जयमुजा क्रतावा वृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् ।
द्विर्यहज्मा प्राथमसत् पिता न आ रोदसी वृषभो रोदवीति ॥ ऋ० ॥ 73 1
अन् धुताणि पि पुरो ददरीति जयन्धूरुमित्रान् पूत्सु साहन् । ऋ० 6 73 2

8. दे० 10 103 4 पृ० 265

नास्ये वर्ता न तर्हता महाधने नार्भे अस्ति वज्रिण । ऋ० 1 40 8

9. अनानुदो वृषभो जमिराह्य निष्टसा शत्रु पृतनासु सासहि ।
असि सत्य ऋणया ब्रह्मगस्वन् उग्रस्य चिद् दक्षिता वीरुहर्षिण ॥ ऋ० 2 23.11

10. भरेपु हय्यो नमसोपसद्यं । ऋ० ॥ 23 13.

11. दे० 2 24 9 पृ० 262, 2 23 18 पृ० 265, 2 24 2 ऊपर

12. इन्द्रश्च सोमं पिबते वृहस्पते । ऋ० 4 50 10
वृहस्पत इन्द्रं वर्धत न । ऋ० 4 50 11

वार-वार बुलाया गया है। इन्द्र के साथ बृहस्पति सोम पीते हैं¹ इसलिए उनकी भाति इन्हे भी मघवन् की उपाधि मिल जाती है²। इन्द्र ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, जिनके साथ बृहस्पति का युग्म बनता है³। फलतः उन्हें सहज ही वज्रिन् की सजा प्राप्त हो जाती है⁴ और उनका वर्णन असुर-हन्ता के रूप में होने लगता है⁵। इन्द्र के साथ ही मरुत् के योग में भी बृहस्पति का आह्वान हुआ है⁶ और एक बार प्रार्थना की गई है कि वे मरुतो के साथ, चाहे वे मित्र हों, वरुण हो या पूषन् हो, पधारे⁷। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने कूप में पड़े पितृ की प्रार्थना को सुना और उन्हें उसमें से ऊपर उभारा⁸।

बृहस्पति अपने उपासकों पर अनुग्रह करते हैं⁹। किंतु स्तुति से धिनाने-वाले पामरो को वे दण्ड भी देते हैं¹⁰। वे ऋजुधर्मा मानव को सभी सकटों, सभी उत्पातों, अभिशापों और शत्रुओं से बचाते हैं और उस पर छप्पर फाड़ धन-संपत्ति की वर्षा करते हैं¹¹। सभी धननीय वस्तुओं के अधिपति बृहस्पति¹²।

1. बृहस्पते या पर्मा पशवत् आ तं ऋतस्पृशो नि पेंदुः ।

तुभ्यं स्वात्ता बंधुता अद्रिदुग्धु मध्वं श्रोतस्त्वभितो रिपुक्षम् । ऋ० 4 50 3

आ न इन्द्रा बृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम् । सोमपा सोमपीतये । ऋ० 4 40 3

दे० 4 50 10 ऊपर

2. विश्वं सत्यं मघयानां युवोरिदार्पश्चनं प्र मिनन्ति व्रतं वाम् ।

अष्टेन्द्रा ब्रह्मणस्पती इविर्नोऽस्र युजैव वाजिनो जिगातम् ॥ ऋ० 2 24 12

3. दे० 4 40 1 पृ० 280 (पूर्ण सूक्त)

4. दे० 1 40 8 पृ० 267.

5. बृहस्पतिराद्रिरसो वज्रं यमसिञ्जतासुर क्षयणं वधम् । अथ० 11 10 13.

6. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ।

उप प्र यन्तु मूर्तं सुदानं इन्द्रं प्राशुर्भवा स चा ॥ ऋ० 1 40 1

7. बृहस्पते प्रति मे देवतां मिहि सित्रो वा यद्वरंणो वासि पूषा ।

आदित्यैर्वा यद्वसुभिर्मूर्खान् तस पुज्यं शर्तनये वृषाय ॥ ऋ० 10 98 1

8. पितृ कृपेऽवहितो देवान् हनत ऊतयं ।

तच्छुश्राव बृहस्पतिं कृण्वन् दूरणादुह ॥ ऋ० 1 105 17

9. जातेन जातमति स प्र संसृते ययं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिं । ऋ० 2 25 1

10. सुनीतिर्भिर्नपति त्रायंसे जन् यस्तुभ्यं दाशान् तमहो मदनत्त ।

ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि तत् तं महित्वनम् ॥ ऋ० 2 23 4

11. मा न असौ अररपो धूर्तिं प्रणङ् मर्त्यस्य । रक्षाणो ब्रह्मणस्पते । ऋ० 1 18 3

दे० 2 23 4 पृ० 268, 2 23 6 पृ० 263 आदि 10वीं ऋक् तक ।

12. दे० 7-10 4 पृ० 265.

दयालु, धनद एवं संपत्ति को बढ़ानेवाले हैं¹। वे आयु को बढ़ाते और रोगों का दमन करते हैं²। अपनी इस उदारवृत्ति के कारण ही वे पिता कहलाते हैं³।

वे असुर्यं (दिव्य) हैं⁴, सभी देवों से उनका सवन्ध है⁵ वे देवों के भी देव-तम हैं⁶। देवता के रूप में वे देवताओं तक पहुँचे हुए हैं और वस्तुजात में व्यापे हुए हैं⁷। अपने रव से उन्होंने पृथिवी के छोरों को जकड़ कर धाम रखा है⁸। यह उन्हीं का अननुकरणीय नाम है कि सूर्य-चन्द्रवारी-वारी से उदित होते हैं⁹। वनस्पतियों की उपजशक्ति को वे ही सहलाते हैं¹⁰। वाद में वृहस्पति का सवन्ध तारा-विशेषों के साथ भी उभर आया है। इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता 4.4.9-10 में उन्हें तिष्य नक्षत्र का देवता बताया गया है और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में वे वृहस्पति नामक तारा माने जाने लगे हैं।

वृहस्पति विशुद्ध भारतीय देवता है। दोनों प्रकार के नाम ऋग्वेद में आद्यो-पान्त आते हैं। किसी क्षेत्र-विशेष के शासक के रूप में कल्पित कोई देवता का—जिसका नाम पति शब्द के साथ समास में बनता है (जैसेकि वाचस्पति, वास्तो-स्पति, क्षेत्रस्यपति), अपेक्षाकृत उत्तर काल की ही उपज होना अधिक सगत प्रतीत होता है, क्योंकि इस कोटि का देवता प्रलम्ब मानव चिन्तना का परिणाम हुआ करता है। वृहस्पति भी इसी कोटि में आते हैं। फलतः उनकी कल्पना का आरम्भ-काल ऋग्वेदिक काल के आस-पास ही माना जाना युक्तिसंगत दीख पड़ता है।

वृहस्पतिर्विश्ववारी यो अस्ति । ऋ० 7.97.4

- 1 यो देवान् यो अमीवहा यस्तुतिषुष्टि वर्धन । स न सिपक्नु यस्तु । ऋ० 1.18.2
- 2 दे० 1.18.2 ऊपर
- 3 पुत्रा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेर्विजेम नमसा हविर्भि । ऋ० 4.50.6
दे० 4.73.1 पृ० 267

- 4 दे० 2.23.2. पृ० 263
- 5 वृहस्पते जुषस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाशुप । ऋ० 3.62.4
दे० 4.50.6 ऊपर
- 6 दे० 2.24.3 पृ० 266
- 7 स देवो देवान् प्रति पश्ये पृथु विश्वेदु ता पतिभृमंहणस्पति । ऋ० 2.24.11
- 8 दे० 4.50.1 पृ० 261
- 9 अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उचरात । ऋ० 10.68.10
- 10 या फलिनीर्या अफुला अपुष्या याश्च पुषिणी ।
वृहस्पतिं प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वहंस ॥ ऋ० 10.97.15
या भोर्पथी सोमराज्ञीरिष्टिता पृथिवीमनु ।
वृहस्पतिप्रसूता अस्यै स दत्त वीर्यम् ॥ ऋ० 10.97.19

बृहस्पति शब्द के स्वर से ज्ञात होता है कि यह एक अनियत समास है। पूर्व-पद सभवतः—अस मे अन्त होनेवाला नपुंसक शब्द था। किन्तु उसके समकालीन ब्रह्म-स्पति रूप से—जोकि उसी की एक प्रकार से व्याख्या है—सूचित होता है कि ऋग्वेदीय कवि इसे बृहस्पतिपदिक के षष्ठी का रूप समझते थे। स्मरण रहे कि बृह्, शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिससे कि ब्रह्मन् की।

उपर्युक्त बातें इस विचार को उभारती हैं कि बृहस्पति मूलतः अग्नि के ही एक पक्ष थे और वे भक्ति के अधिष्ठाता दिव्य पुरोहित थे। अग्नि का यह पक्ष (पति के साथ बने हुए अग्नि के अन्य विशेषणों से भिन्न जैसेकि विशा पति, गृह-पति, सदस्पति) ऋग्वेदीय युग के आरम्भकाल में अपने निजी रूप को पा चुका था, यद्यपि इसका अग्नि से सवन्ध अब भी पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो पाया था। लॉग्लुई, एच० एच० विल्सन और मैक्समूलर बृहस्पति को अग्नि का एक रूप मानने में सहमत हैं। रॉथ के मत में बृहस्पति यज्ञ-देव एवं भक्ति शक्ति के सीधे मानवीकरण हैं। केजी और ओल्डनवेर्ग के अनुसार ये पौरोहित्य कार्य के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं, और इन्होंने पूर्ववर्ती देवताओं के कार्यों को नियमित एवं सुव्यवस्थित किया है। वेबर का कहना है कि बृहस्पति इन्द्र के पुरोहिता द्वारा कल्पित एक भावात्मक देव हैं। हापकिन्स वेबर का अनुगमन करते हैं। अन्त में, हिले-ब्राण्ड्ट उन्हें वनस्पतियों का अधिष्ठाता और चन्द्रमा का मानवीकरण बताते हैं जो मुख्यतः उस ज्योतिष्पुष्प के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप हैं।

दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप में बृहस्पति हिन्दू देव मयी के प्रमुख देवता ब्रह्मा के पूर्वरूप जान पड़ते हैं। इसी समय में ब्रह्म शब्द का नपुंसक रूप वेदान्त दर्शन के ब्रह्म में पहचान हुआ देख पड़ता है।

सोम (§ 37) —

सोम याग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है, फलतः सोम ऋग्वेद के सबसे महान् देवों में से एक हैं। नवम मण्डल के सारे ही 114 सूक्त एवं अन्य मण्डलों में भी छ सूक्त सोम के निमित्त कहे गये हैं। चार या पाँच सूक्तों में अशत सोम का स्तवन हुआ है, और इन्द्र, अग्नि, पूषा या रुद्र के साथ देवता युग्म के रूप में भी इनका छ अन्य सूक्तों में कीर्तन हुआ है। और समस्त रूप में सोम का नाम ऋग्वेद में सैंकड़ों बार आया है। प्रयोगाधिक्य की दृष्टि से सोम का ऋग्वेद के देवों में तृतीय स्थान पड़ता है। सोम का मानवीय विग्रह इन्द्र और वरुण की अपेक्षा बहुत कम विकसित हो पाया है, क्योंकि सोम को विग्रहवान् बनाकर देखनेवाले कवियों के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदैव उभरा रहता था। फलतः सोम के मानवीय विग्रह या उनके मानवीय कार्यों के विषय में बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया है। शौर्य के प्रभूत कार्य, जो उनमें निहित हुए मिलते हैं, या तो फीके रह गये हैं—

क्योंकि वे कार्य प्रायः सभी देवों में निष्ठ हैं—अथवा वे गौण रूप से सोम में आक्षिप्त हो पाये हैं। अन्य देवताओं की भाँति सोम या इन्दु नाम से यज्ञ में उनका आह्वान किया गया है, जिससे कि वहि पर बैठकर वे हविष् को स्वीकार करें। नवम मण्डल में प्रधानतया स्थूल सोम का गुणगान किया गया है—पापाणो द्वारा इसका सवन किया जाता है, तदुपरान्त इसे ऊनी छलनी में से छानकर दारु-पात्रों में इकट्ठा किया जाता है जहाँ से इसे देवताओं के लिए वहि पर पेय रूप में पेश किया जाता है, इसे अग्नि में भी डालते हैं¹ अथवा पुरोहित लोग इसे पीते हैं, सोम से सवन्ध रखनेवाली इन प्रक्रियाओं का वर्णन विविध कल्पनाओं से समा-चित होते-होते समृद्ध बन गया है और इसके सवन्ध में की गई कुछ प्रकल्पनाएँ अनेक स्थलों पर एकान्तत रहस्यमय बन गई हैं।

सोमगाथा के आधारभूत तत्त्व हैं—पार्थिव सोम-लता और इससे निकाला हुआ मादक स्राव। फलतः सोम सवन्धी गाथाओं को समझने के लिए सोमलता का तथा सोमस्राव का सक्षिप्त प्रक्रिया के साथ विवरण देना उपयोगी होगा। सोम-लता के पेय्य अंश को अंशु कहते हैं²। ये अंशु जब फल जाते हैं तब इनमें से स्राव टपकता है जैसे कि गौओं के स्तनों से दूध³। डठल से अलग समस्त सोम-लता को सभवतः अन्धस् कहते हैं⁴। यह स्वर्ग से आई है⁵ और श्येन के द्वारा लाई गई है⁶। सोम पद का व्यवहार द्रव के लिए भी होता है और इसे इन्दु देव

- 1 तत् ते भद्र यत् समिद्ध स्वे दमे सोमाहुतो जसे मृलयत्तम ।
वधांसि रत्न द्रविणं च दृष्टुपेऽग्नें सुख्ये मा रिपात्मा वय तव ॥ ऋ० 1 04 14
प्राप्तये तवसे भरध्व गिर दिवो भरतये पृथिव्या ।
यो विश्वेदामुमृतानामुपस्थे वैश्वानरो वावृधे जागुवन्ति ॥ ऋ० 7.5 1.
ब्रह्मास्त्राय वृशास्त्राय सोमपृष्ठाव वृधसे । स्तोमैर्विधेमाम्रये ॥ ऋ० 8 43 11
- 2 प्र प्यायस्नु प्र स्थन्दस्नु सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तम हवि । ऋ० 9 67 28
- 3 यद्रापीतासो अशवो गावो न दुह अधभिः ।
यद् वा वाणीरन्ध्रं प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ऋ० 8 9 19.
- 4 यो विश्वान्यमि द्या सोमस्य मदे अन्धस । इन्द्रो देवेषु खेत्तति । ऋ० 8 32 28
ते अद्रयो दशयन्त्रास आशव तेषामाधान पयैति हर्यतम् ।
त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोऽशो पृथूर्य प्रथमस्य भेजिरे ॥ ऋ० 10 94 8
- 5 उवा ते जातमन्धसो दिविषद्गम्या ददे । उग्र शर्म मडि ध्रुव । ऋ० 9 61 10
- 6 रघु श्येन पतयदन्धो अच्छा युवां कविर्दीदयद् गोषु गच्छन् । ऋ० 11 45 9.
मन्द्रस्य रूप विविदुर्मनीषिणं श्येनो यदन्धो अर्भरत्परावर्तः ।
त मर्जयन्त सुवृधं नदीर्षोऽशन्तमंशु परियन्तमृगिमयम् ॥ ऋ० 9 63 6
य ते श्येनश्चास्मन्नुक पदार्भरदरुण मानमन्धस । ऋ० 10 144 5

से पृथक् किया गया है¹। द्रव को सोम (सोम नाम पीछे का भी है) अथवा केवल रस भी कहते हैं। एक सूक्त² में द्रव को पितु (पेय) की सजा मिली है, और इसे मद (मादक पेय) भी कहा गया है। सोम का उल्लेख अन्न के साथ भी बहुत बार आया है³। मधु शब्द, जो अश्विनो के सबन्ध में शहद का बोधक है, अपने साधारण 'मीठा पेय' इस अर्थ में न केवल पयस् और वृत के लिए, अपितु सोम रस के लिए भी प्रयुक्त हुआ है⁴। गाथेय मधु अमृत रूपी सोम का पर्याय द्रव है। ठीक इसके विपरीत अमृत शब्द का प्रयोग अनेक बार साधारण सोम के लिए हुआ है⁵। पिसे हुए सोम स्वराट् अमृत है⁶। एक अन्य पद 'सोम्य मधु' का प्रयोग भी यत्र-तत्र आता है⁷। आलंकारिक शब्दों में सोम को पीयूष⁸, दुग्ध⁹, लता की ऊर्मि¹⁰

- 1 तव त्व इन्द्रो अन्धसो देवा मधोर्व्यभते ।
पवेमानस्य मुरते । ऋ० १५१३
त वो विं न द्रुपदं देवमन्धसु इन्दु प्रोयन्त प्रवर्षन्तमर्षन्म् ।
आसा वह्निं न क्षोचिषां त्रिरिषाण महिषत न सुरजन्त मन्धन ॥ ऋ० १०११५३
- 2 पितु नु स्तोपं मुक्षो घर्माण तविषीम् ।
यस्य त्रितो घ्योजसा वृत्र विपर्वमर्दयत् ॥ ऋ० ११८७१
- 3 यदधिषे प्रदिवि चार्जस दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । ऋ० ७१९२
इद हे अन्न युज्य ससुक्षित तस्येहि प्रव्रवा पिब । ऋ० ८४१२
एष वै सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमा । शत० या० १०४५
- 4 अत्र्युभि प्रवत् मथ्यो अग्रमिन्द्रो मवायु प्रति धयिर्वध्वै । ऋ० ४२७५
इन्द्राय गावं आशिरे दृदुहे वज्रिणे मधु । ऋ० ८०९६
- 5 नू सिधु वायोरमृत विदस्येत् । ऋ० ६३७३
हिरण्यदन्त शुचिर्वर्णमारात् क्षेत्रापश्यमायुधा मिमानम् ।
इदानी अस्मा अमृतं विष्टुर्लोकं मामनिन्द्रा कृण्वन्नुक्था ॥ ऋ० ६२३
आत्रा स्थं वृत्रतुरो राधोगृताऽमृतस्य पत्नी ।
ता देवीर्दिवेभ्य युञ्ज नयुतोपहृता सोमस्य पिबत ॥ या० सं० ६३४
तद् यत्तुदमृत सोम स । शत० या० १५१८
- 6 सोमो राजाऽमृतं सुत । या० सं० १९७२
- 7 त्वं ययौ मधुना सोम्येनोत अवे विविदे ज्येनो अत्र । ऋ० ४२६५
राजामवन्मधुन सोम्यस्य । ऋ० ६२०३
- 8 दे० ३४८२ पृ० १३२
- 9 अशो पर्यसा महिरो न जार्गविरच्छा बोशं मधुश्चुतम् । ऋ० ९१०७१२
- 10 स मंसुर पृत्सु बन्वन्नवात सहस्रेता अभि वार्जमर्षं ।
इन्द्रायेन्द्रो परमानो मनीष्य । शो रुमिमीरय गा इष्यन् ॥ ऋ० ९१०८८.

या मधु-रस भी¹ कहा गया है। सोम के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला शलकारिक शब्द 'इन्दु' (चमकने वाला बूँद) है। एक दूसरा शब्द 'द्रप्स' है, जिसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम बार हुआ है। सोम-सवन के वर्णन में साधारणतया √'पुञ् अभिपवे' धातु का प्रयोग किया गया है², इसके लिए अनेक बार √दुह धातु का प्रयोग भी मिलता है³। यह रस मादक और मधुमत् है⁴। मधुमत् पद का स्वारसिक अर्थ है 'मीठा', किंतु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह 'मधु-मिश्रित' सोम का बोधक बन जाता है। सोम और मधु के मिश्रण के संकेत कई मन्त्रों में आते हैं⁵। पेयण करने के उपरांत बहने वाले सोम-रस की उपमा जल-स्रोत की ऊर्मियों से दी गई है⁶ और इसे सीधे ऊर्मि⁷ या मधूर्मि⁸ भी कहा गया है। दाह-पानों में एकत्र हुए सोम-रस को अर्णव (समुद्र) कहा गया है⁹। और अनेक बार उसे समुद्र कहकर भी पुकारा गया है¹⁰। दिव्य सोम का 'उत्स' यह

- 1 मध्वो रसं सुगमस्तिगिरिष्ठा चर्निश्चदद् दुबुधे शुक्लमुत्तु । ऋ० 5 43 4
- 2 असर्ष्यं शुर्मदायाऽप्यु दक्षो गिरिष्ठा । श्वेनो न योनिमासदव ॥ ऋ० ० 62 4
- 3 पर्वीं सोमं पूणति दुग्धो अशु । ऋ० 3 36 6
समुद्रेण सिन्धुर्गो पार्दमाना इन्द्राय सोमं सुपुत मरुत ।
अशु दुहन्ति हस्तिनो अरिष्टे मध्व पुनन्ति धारवा परित्रे ॥ ऋ० 3 36 7
- 4 अशो सुत पायय म सरस्य । ऋ० 1 126 3
पूपा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् वृत्रहर्ण मदिरमुत्तुमस्मै । ऋ० ० 17 11
म श्वेनो न मदिरमुत्तुमस्मै शिरां दासस्य नमुचेर्मधायन ॥ ऋ० ० 20 6
रसास्य पर्वसा विन्वमान ईरवन्नेपि मधुमन्वमुत्तुम् । ऋ० ० 97, 14
- 5 मधोर्धारा मनुक्षर सीय स्वस्थुमासद । चार्ह कृताय पौतये ॥ ऋ० ० 17 8
पर्वस्व सोम व्रतुविष्टं उपप्योऽव्यो वारे परि धात्र मधु मियम् ।
ब्रुहि विधात्रं रुक्षस् इन्द्रो अग्निर्गो बृहदं देम विदये सुवीरा ॥ ऋ० ० 86 48
अथ धारया मध्वो पृचानस्तिरो रोमं पतते अग्नि दुग्ध ।
इन्दुरिन्द्रस्य सस्यं सुपाणो देवो देवस्यं ममरो मर्दाय ॥ ऋ० ० 97 11
असर्जि वाजी तिर पवित्रमिन्द्राय सोमं सहर्षधार ॥ ऋ० ॥ 109 19
अजन्त्यन् मध्वो रसेन्द्राय वृष्णा इन्दु मर्दाय ॥ ऋ० ० 109 20
- 6 सिन्धोरिपोर्मि पर्वमानो अर्षति । ऋ० ० 80, 5
- 7 ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवायी पर्वक्षरत् । सार्धपूतस्य योनिमा ॥ ऋ० ० 61 11
- 8 आ सिन्धस्य महरे मर्ष्य ऊर्मि त्वं रातोसि अदिप्यं सुतनाम् ॥ ऋ० ० 47 1
- 9 दे० 10 115 3 ४० 272
- 10 उक्षा समुद्रो मरुत सुपुर्ण पर्वस्य योर्मि पितुरा विविन । ऋ० ० 17, 3
मर्तुं वृषवत् त्रिवस्पतिं त्रिस्तो वृषाभ्यर्षयति । समुद्र- सोमं विन्दते ॥ ऋ० ० 61 ९

नाम भी आता है, यह उत्स गौत्रो के परम पद में विराजित है¹, इसे गौत्रो में स्थापित किया गया है और दश रश्मियों द्वारा नियमित किया गया है²। स्थान-स्थान पर इसे विष्णु के परम पद में पाया जाने वाला 'मधु-उत्स' भी बताया गया है³।

सोमलता, सोमरस एवं सोमदेवता का रंग वध्रु, अरुण और इससे भी अधिक वार हरित बताया गया है। इस प्रकार सोम एक अरुण वनस्पति की टहनो है⁴। यह अरुण दूध वाला अकुर है⁵। हरित अकुर को पोसा जाता है⁶। सोमलता का रंग अरुण है⁷, और कर्मकाण्ड में सोम-क्रय के लिए दी जाने वाली गौ का लोहित या भूरी होना आवश्यक है, क्योंकि सोम का अपना रंग वही है⁸।

सोम के वर्णन में आता है कि हाथों से इसे पवित्र करते हैं⁹, दश अंगुलियों से¹⁰ या घालकारिक भाषा में, दश युवतियों से, जोकि विवस्वान् की बहनें या पुत्रियाँ हैं¹¹। इसी प्रकार त्रित की युवतियों के विषय में कहा गया है कि वे वध्रु (सोम) को द्रप्स-रूप में इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैं¹²। सोम के विषय में यह

1. उत्स आसा परमे सधस्थं ऋतस्य पया सुरमा विवदगा ॥ ऋ० 5 45 8
2. अय चावा वृद्धिरी त्रिर्कभापद्वयं रथमयुनक् सुसरश्मिम् ।
अय गोषु शय्यां पुष्पमुन्त सोमो दाधार दशयन्त्रसुत्सम् ॥ ऋ० 5 44 24
3. विष्णो पदे परमे मधु उत्स । ऋ० 1 16 4 5
4. वृक्षस्य शाखाभ्रुकुण्डस्य वपस्वतस्ते सुभवा वृषभा प्रेमराविषु ॥ ऋ० 10 94 3
5. अध्वर्यवोऽरण दुग्धसक्तं जुहोतन वृषभार्य क्षितीनाम् । ऋ० 7 98 1
6. परे सुवानो हरिरिष्टु पवित्रे रथो न संजिं सन्धेयं हियान् । ऋ० 9 92 1
7. स या-वरण पुष्पाणि फाल्गुनानि तान्यभिपुणुयादेपवै सोमस्य न्यक्तो
य द्रव्य पुष्पाणि फाल्गुनानि । शत० 4 5 10 2
8. अरणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपम् । तै० स० 6 1 6 7
सा या वध्रु पिङ्गाक्षी । सा सोमक्रयण्वय या रोहिणी सा वाग्नेरी । शत० 3 3 1 14
9. पर्वमान् मङ्गणो वि धावसि सूरौ न चित्रो अर्चयानि पश्यया ।
गर्मस्ति प्लो नृभिरदिभि सुतो महे वाजाय धन्वाय धन्वसि ॥ ऋ० 9 86 34
10. मृजन्ति र्या दश क्षिपों हिन्वन्ति सुप्त धीतर्य । अनु विप्रो जमादिषु ॥ ऋ० 9 84
पुतमु त्य दश क्षिपों मृजन्ति सुप्त धीतर्य । स्वायुध मृदिन्तमम् ॥ ऋ० 9 15 8
11. तमीमर्षा समर्थं वा गृण्णन्ति योर्षणोदश । स्वसारं पार्थे द्विवि ॥ ऋ० 9 17
यमर्त्यमिव वाजिनं मृजन्ति योर्षणो दश । वने क्रीळन्तुमर्त्यविम् ॥ ऋ० 9 6 5
नसीमिर्षोविस्वत्त शुभ्रो न मांमृजे युवा । गा वृष्वानोन निजिजम् ॥ ऋ० 9 14 5
12. आदौ त्रितस्य योर्षणो हरिं हिन्वन्त्यदिभि । इन्दुमिन्द्राय प्रीतये ॥ ऋ० 9 32 2.

भी उल्लेख मिलता है कि वह सूर्य-दुहिता के द्वारा लाया या पीसा गया है¹। कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पवित्र हुआ भी बताया गया है²। सोम-सवन करने वाला पुरोहित अध्वर्यु है³।

सोम-अंकुर को पापाण या पापाणों⁴ द्वारा पीसा जाता है⁵। सोम-रस निकालने के लिए लता को कुचला जाता है⁶। पापाण द्वारा इसके छिलके को अलग करते हैं⁷। पापाणों को चर्म पर रखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये पापाण 'सोम को गौ के चर्म पर चवाते हैं'⁸। वे वेदि पर रखे होते हैं⁹। यह ढंग उत्तरकालीन कर्मकाण्ड के ढंग से भिन्न है। इन पापाणों को हाथों या भुजाओं से पकड़ते हैं¹⁰। दोनों भुजाएं और दश अंगुलियां पापाण को काम में जोड़ती हैं¹¹। अतः कहा गया है कि पापाणों का नियमन दश रश्मियों के द्वारा होता है¹²।

- पुतं प्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय प्रीतये ॥ ऋ० 9.38.2.
1. पुनाति ते परित्सुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारोणं शश्वता तना ॥ ऋ० 9.1.6.
अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं दुहितु स्तिरो रवम् ।
अन्वस्मै जोषमभर द्विनं गुसः सं ह्यीभिः स्वस्मिः क्षेति जामिभिः ॥ ऋ० 9.72.3.
पुर्जन्यष्टदं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।
तं गन्धर्वा प्रत्यगुष्णन् तं सोमे रसमादधुर्निन्द्रायेन्दो परिं ख ॥ ऋ० 9.113.3.
2. पुपस्य सोमो मतिभिः पुनानोऽन्योन वाजी तत्तीदतीति ।
पयो न दुग्ध मदिति रिपिरमुर्विध गातुः सुयमो न बोलह ॥ ऋ० 9.96.15.
पर्वस्य सोमं मधुमो कृतावाऽपो वसानो अभि सानो अन्ये ।
अथ द्रोणानि घृतवान्ति सोद मुदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ ऋ० 9.96.13.
पुनानो महणाहरु इन्द्रायेन्दो परिं ख ॥ ऋ० 9.113.5.
3. अश्वयो द्रावयात्वं सोममिन्द्रः पिपासति । ऋ० 8.4.11.
4. आ सोमं सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यन्यया ।
जानो न पुरि चामोर्विशदरिः सदी वनेषु दधिषे ॥ ऋ० 9.107.10
5. प्राण्या तुक्षो अमिष्टुतः पत्रित्रं सोम गच्छसि । दधंस्तोत्रे सुवीर्यम् ॥ ऋ० 9.67.10.
6. सोमं मन्यते पणिवान्यत्संपिपन्योर्यधिम् । ऋ० 10.85.3.
7. यत्ते त्वयं विमिदुर्यच्च योनिम् । तै० था० 3.7.13.1.
8. अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधिं त्वय्य । प्सुत्वाहस्तैर्दुदुर्मुनीपिणः ऋ० 9.79.4.
9. वदन् प्रावाव वेदिं त्रियाते यस्य जीरमध्वर्यवैश्रान्ति । ऋ० 5.31.12.
10. सोनुयाहुभ्यां सूर्यतो नायां । ऋ० 7.22.1. दे० 9.79.4. ऊपर ।
गृहाण प्रावाजी सुहृतां वीर हस्त आ तं देवा युजिषांसमंगुः । अथ० 11.1.10.
11. दन्त्रिषो युजते बाहू अद्रि सोमस्य या संमितार सुहस्ता । ऋ० 5.43.4.
12. ते अद्रयो दन्त्रयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति द्र्यतम् । ऋ० 10.94.8.

क्योंकि उनके इस काम को 'जोतना' बताया गया है, अतः उनकी तुलना अश्वों से की गई है¹ । सवन पापाण का व्यावहारिक नाम अद्रि (जो साधारणतः \sqrt{r} धातु के साथ प्रयुक्त होता है) या ग्रावा, जो साधारणतः वद् या इसके समानार्थक धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है और इस प्रकार विश्रहवत्त्व को दिशा में इसका अद्रि की अपेक्षा अधिक रुझान है। दोनों शब्द प्रायः एकवचन या बहुवचन आते हैं, द्विवचन में कभी नहीं। पापाणों को अश्न², अरित्र³, पर्वत⁴ और पर्वत अद्रय⁵ भी कहा गया है। पापाणों द्वारा सोम-सवन करना ऋग्वेद काल की प्रथा थी। किंतु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी—जिसका कि कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में विधान किया गया है—ऋग्वेद काल में चालू था⁶, और क्योंकि यह ढग पारसिय में भी मिलता है अतः प्रतीत होता है कि समस्त भारत-ईरानी काल में भी इसका चलन होता रहा हो।

* पीसने पर रिसी हुई बूँदें अग्नि के बालों से बनी छलनी में से छानी जाती हैं⁷ । छानने से सोम की अशुद्धि या रेखें पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध होने पर ही सोम देवताओं का भोज्य बन पाता है⁸ । इस छलनी के अनेक नाम पड़ गए हैं, जैसे त्वच्, रोमन्, वार, पवित्र या सानु । ये सभी नाम अग्नि शब्द से बने विशेषण के साथ अथवा उसके बिना भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं। स्वयं अग्नि शब्द का भी आलंकारिक रूप से इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। छलनी में से छनते हुए सोम को पवमान या पुनान (\sqrt{pu}) कहा गया है। अधिक व्यापक \sqrt{mju} धातु का प्रयोग न केवल सोम-बोधन के लिए, अपितु उसके साथ जल और दूध के मिश्रण के

- 1 उग्रो ह्येव भवहन्तः सुमार्गसु सारु युक्ता वर्णो विभ्रतो धुर ।
यच्छरसन्तो जगस्राना अरोणिषु शृण्व पंपा प्रोधयो अवेतामिव ॥ ऋ० 10 94 0
- 2 नृभिर्धूत सुतो भक्षे रथ्यो वारै परिपल । भक्षो न लिक्तो नदीषु ॥ ऋ० 8 2 2
- 3 दे० 3 36 7 पृ० 273
- 4 इमं नरु पर्वतास्तुमुमाप सभिन्द्र गोभि मर्धुमन्तममन् । ऋ० ॥ 35 8
- 5 यदद्रय पर्वता सारुमाशाय श्लोक धोर्षु भरथे द्राय सोमिन । ऋ० 10 94 1
- 6 यत्र प्राया पृथुर्धुम ऊर्ध्वो अवेति सोतरे ।
उल्लग्नसुतानामगोद्विन्द्र जल्लुल ॥ ऋ० 1 28 1-4 तत्
- 7 परितो वापवे सुत गिर इन्द्राय मसुरम् ।
अरयो वारपुसिन्धन ॥ ऋ० ॥ 63 10
पुते सोमा पवमानसु इन्द्रै रथा इरु प्रययु सानि मच्छे ।
सुता पविप्रमनि यन्त्ययै हिरयी वाग्नि हरिता वृष्टिमच्छ ॥ ऋ० 9 69 0
- 8 प्र राजा याथे जनयन्नसिन्धुदहपो यमानो अभि गो ह्यक्षनि ।
गृभ्णाति विप्रमगिरस्य तान्ना द्रावो देवानामुप याति निहृताम् ॥ ऋ० 9 78 1

लिए भी आया है¹। अमिश्रित सोम-रस को कभी-कभी शुद्ध, किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार शुक्र या शुचि बताया गया है²। इस अमिश्रित सोम को केवल वायु और इन्द्र के लिए देते हैं। 'शुचिपा' विशेषण वायु का अपना है। यह वर्णन पर-वर्ती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ सगत है, जहां कि ग्रहो मे वायु या इन्द्र-वायु के लिए शुचि सोम प्रदान किया जाता है, किंतु मित्र-वरुण के लिए इसे दूध मे और अश्विनो के लिए मधु मे मिला कर देते हैं।

छलनी मे से निकलकर सोम कलश या द्रोण मे एकत्र होता है³। सोम-धाराएँ दारु-पात्र मे महिपो की भांति पड़ती हैं⁴। यह देवता दारु पात्र मे विरा-जने के लिए पक्षियो की भांति उड़कर जाता है⁵; वृक्ष पर बैठे पक्षी की तरह हरित (सोम) चमू मे बँट जाता है⁶। काष्ठपात्र मे सोम-रस को जल के साथ साँड गौघ्रो के रेवड मे, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पात्र मे प्रविष्ट होता है। वह जलो की गोद मे जाता और साँड की तरह राभता है। अपने को जलावृत करके इन्दु-कोश की परिक्रमा करता है⁸। कवि अपने हाथो उसे जल मे दुहते

1. हरिर्मित्रस्य सदर्नेषु सीदति मर्मज्ञानोऽविभिः सिन्धुभिर्वृषा ॥ अ० १८० ११.
2. इमे तं इन्द्र सोमांस्ती वा अस्मे सुतासः । शुक्रा आशिरे याचन्ते ॥ अ० ८२ १०
अभि द्रोणानि यन्त्रवः शुक्रा क्रतस्य धारया । वार्जं गोर्मन्तमक्षरन् ॥ अ० १३३ २.
सुत पात्रे सुता इमे शुचयो यन्ति वीतय । सोमांसो दध्याशिरः ॥ अ० १५५.
शतं वा यः शुचीनां सुहस्रं वा समाशिराम् । एतुं त्रिंशं न रीयते ॥ अ० १३० २.
3. अति वारान्पर्वमानो असिन्धुदत्कुलशी अभि धारति ।
इन्द्रस्य हायीविद्वान् ॥ अ० १६० ३
4. प्र सोमांसो विपश्चितोऽपां न यन्त्यूर्मयः । वनानि महिषा इव ॥ अ० १३३ १
परि सत्रेण पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः ।
सोमः पुनानः कुलशी अयासीत् सीदन्मृगो न महिपो वनेषु ॥ अ० ११२ ६
5. एष देवो अमर्त्यः पर्णशीरिव दीयति । अभि द्रोणांन्यासदर्भ ॥ अ० १३१.
6. नृवाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुष्वन्ध पवते सोम इन्द्र तै ।
आप्राः प्रतुन्समजैरध्वरे सुतीर्वेन द्रुपद्यन्वोऽं रासद्वरिः ॥ अ० १७२ ५.
7. अरावीदंशु सत्त्वमान ऊर्मिणा देवाव्यः । मनुषे पित्रति रचम् ।
दधाति गर्भमर्दिते रूपस्य आ येन लोकं च तनये ॥ अ० १७४ ५.
8. शृपेन यूथा परि कोशमर्षस्यपामुपस्ये शुभम वनित्रदत् ।
स इन्द्राय पश्ये मस्रन्तिमां यथा जेषाम समिधे खोतयः ॥ अ० १७६ ६
शुपो यसानः परि कोशमर्षतीन्दुर्दियानः सोमृमिः ।
जुनयन्त्योर्निमुदनां अवीयन्त गा. शृपानो न निमित्रम् ॥ अ० ११७ २६.

है¹। ऊन में से छन जाने के बाद और काष्ठ-पात्र में क्रीडा करने के उपरांत उसे दश युवतियाँ शुद्ध करती है²। अनेक मन्त्रों में सोम का जल के साथ मिश्रित होना दिखाया गया है³। सोम की बूंदें स्रोतों में प्रकाश फैलाती है⁴। जल-मिश्रण के⁵ सूचक √मृज् धातु के अतिरिक्त शुद्धचर्यक √आ-धाव् धातु का भी प्रयोग इस अर्थ में हुआ है⁶। सोम तैयार करने की प्रक्रिया में प्रथम सवन आता है; तदुपरान्त जल-मिश्रण⁷; ठीक उसी तरह जैसे बाद के कर्मकाण्ड में 'सवन' कार्य 'आधावन' के पूर्व आता है। पात्रों में सोम को दूध के साथ मिलाते⁸ हैं; दूध इसे मीठा बना देता है⁹। अनेक मन्त्रों में जल तथा दूध दोनों के मिश्रण का वर्णन आता है। इस प्रकार कहा गया है कि सोम अपने को जल-वस्त्र से आवृत करता है, जल-स्रोत इसके पीछे-पीछे प्रवाहित होते हैं, जब वह गौश्रों में अपने को छिपाने की कामना करता है¹⁰। उसे पापाणों से पीसा जाता है और जल में धोया जाता है; मानों

1. दे० 9.79.4. पृ० 275.

2. दे० 9.6.5. पृ० 274.

3. अप्सु त्वा मधुमत्तसु हरि' हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ अ० 9.30.5.
त हिन्वन्ति मधुप्युतं हरि' नदीपु वाजिनम् । इन्द्रुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ अ० 9.53.4.
राजा समुद्रं नद्योऽ वि गाहतेऽपामूर्मि संचते सिन्धुपु ध्रितः ।
अध्यस्थात् सानु पर्वमानो अग्न्ययं नाभी पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥ अ० 9.86.8. ।
अग्नये पुनानं परि वार ऊर्मिणा हरि' नवन्ते अभि सप्त धेनवः ।

अपामुपस्थे अध्यायसः क्विमृदस्य योनो महिषा अहेपत ॥ अ० 9.86.25.

4. धृता दिवः पर्वते कृत्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।
हरि' सृजानो अत्यो न सत्यमिदृया पाजसि कृणुते नदीपवा ॥ अ० ॥ 76.1.

5. तमी मजन्त्यायवो हरि' नदीपु वाजिनम् । इन्द्रुमिन्द्राय मत्सरम् ॥ अ० 9.63.17.

6. स्रोतो हि सोममद्रिभि रेमेनमुप्सु धावत ।
गव्या वज्रे वसयन्त इचरो निर्धुक्षन् वक्षणाभ्यः ॥ अ० 8.1.17.

7. यस्तं गभीरा सर्वानि वृत्रहन्सुनोत्या च धावति ॥ अ० 7.32.6.

दे० 8.1.17. उपर

या दर्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । देवासो नित्ययातिरा ॥ अ० 8.31.5.
इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । अथ० 6.2.1.

8. पुनान कृत्तेपवा वक्षोण्यरपो हरि' । परि गव्यान्यव्यत ॥ अ० 9.8.6.

9. त ते यव यया गोभिः स्वार्दुमममं धीणन्तः । इन्द्र त्वास्मिन्तधुमादे ॥ अ० 8.2.3.

10. अपुक्षतं मिदं मधु धारासुतस्य वेधसः अपो यंसिष्ट सुकृतुः ॥ अ० 9.2.3.
महान्तं त्वा महीरन्नापो अर्पन्ति सिन्धयः ।

यद्रोभिर्नामिप्यसे ॥ अ० 9.2.4.

उसे गव्य वस्त्र में ढक लिया जाता है¹ । मनुष्य उसे डण्डल में से द्रुहते है² ।

ऋग्वेद में सोम की दोही (मिश्रित रूप) के तीन रूप दीख पड़ते हैं³—
गवाशिर, दध्याशिर और यवाशिर । इस मिश्रण का आलंकारिक रूप से वस्त्र,
वासस्, अत्क या निर्णिज्⁴, इन शब्दों से वर्णन किया गया है । निर्णिज् शब्द का
प्रयोग छलनी के लिए भी आता है⁵ । फलतः सोम को सौन्दर्य-सवलित बताया
गया है⁶ । घृत के साथ भी सोम-मिश्रण के कुछ उल्लेख मिलते हैं⁷, किंतु घृत और
जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं है ।

कर्मकाण्ड में एक आप्यायन नामक क्रिया का भी निर्देश आता है । आप्या-
यन का अर्थ है: अर्ध-सुत सोम-डण्डलो को फिर से पानी में डालकर नर्म करके
फुलाना । इस कर्म का आरम्भ मैत्रायणी संहिता⁸ में मिलता है । आ+√प्या
धातु का ऋग्वेद में सोम के सबन्ध में प्रयोग हुआ है⁹ । इस प्रसंग में यह सोम के
तद्रूप चन्द्रमा का सकेतक प्रतीत होता है किंतु एक अन्य मन्त्र में इसका यज्ञ सबन्धी
प्रयोग भी संभव है¹⁰ । ऋग्वेद में सोम का समुद्र या नदी की भाँति 'पी' या 'पिन्व'

1. दे० 8117 पृ० 278

तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ठ गा अपोऽधुक्षन्सोमविभिरद्रिभिर्नरैः ॥ ऋ० 2361.

तसुते गात्रो नर आपो अत्रिरिन्दु समं ह्यन् पीतये समस्मै ॥ ऋ० 6402.

त्वा सोम पर्वमान स्वाध्वोऽनु विप्रांसो भमदधनुस्यव ।

त्वा सुपर्ण आभरद् दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मुंतिभिः परिकृतम् ॥ ऋ० 98024

दे० 98025 पृ० 278

चमूपच्छेन शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्वय आयुधानि विश्रत ।

अपामूर्मि सचमान समुद्र तुरीय धाम महिपो रिराजि ॥ ऋ० 99619

2. अर्थ्य मा परुषा शतमुदर्यन्त्युक्षण ।

अश्वमेधस्य दाना सोमांश्च यवाशिर ॥ ऋ० 5275

3. दे० 9145 पृ० 274

4. इति भीमो वृषभस्तविष्या श्रेष्ठे शिशानो हतिणी विचक्षण ।

आ योनिं सोमं सुकृतं निर्पदितिगव्ययी त्वग्भवति निर्जिग्व्ययी ॥ ऋ० 9707

5. सुपतं प्रितस्य मज्यो सुप्रदिन्द्राय मसर । सं रूपैर्यजते हरिः ॥ ऋ० 9314

प्र सोमस्य पर्वमानस्योर्म्य हन्द्रस्य यन्ति जटरी सुपेतास । ऋ० 9811.

6. अप्र सेधन्दुरिता सोमं मृज्य घृतं वसान् परि यासि निर्जिग्म । ऋ० 9822.

7. पसतीपरीभि सोममाप्याययन्ति । मै० सं० 4.5.5.

8. आ प्यापस्य समंतते विश्रतं सोमं वृण्वम् । अत्रा पात्रस्य संगुणे ॥ ऋ० 19116

यत् त्वा देव प्रपिबन्ति तत् आप्यायसे पुन । ऋ० 1085.5.

9. दे० 9311. के शिप् 19116 उपर ।

करना भी कहा गया है¹ ।

ऋग्वेद के अनुसार सोम का सवन दिन में तीन बार किया जाता था । इस प्रकार ऋभुओं को साथ सवन में² और इन्द्र को माध्यदिन सवन में³—जो एक मात्र उन्ही का है—न्यौता गया है जबकि प्रातः सवन इन्द्र का सबसे पहला प्रातराश है⁴ ।

सोम के आवास (सधस्थ) का बहुधा उल्लेख मिलता है । किंतु एक बार तीन आवासों का उल्लेख हुआ है, जहाँ वे पवित्र होकर वास करते हैं⁵, एक अन्य मन्त्र में उनके लिए त्रिपधस्थ विशेषण का प्रयोग मिलता है । ये तीनों आवास परवर्ती काल में सोमयाग में उपयुक्त तीन बड़े ह्रदों के पूर्वं रूप कहे जा सकते हैं⁶ किंतु वेगें इन ह्रदों को एकान्तत गाथात्मक मानते हैं । कुछ इसी प्रकार की व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन ह्रदों के सोमपान की भी की जा सकती है⁷ । त्रिपिण्ड विशेषण सोम का अपना है । इस विशेषण का कम से-कम एक बार सोम-रस के लिए भी प्रयोग आया है⁸ । हो सकता है कि यह (जैसाकि सायणाचार्य का विचार है) तीनों सोम-मिश्रणों का बोधक रहा हो, ठीक वैसे ही जैसेकि अग्नि का घृतपृष्ठ⁹ विशेषण अग्नि में घृत डालने का बोधक है ।

सोम-रस के साथ जल मिश्रण के आधार पर उत्पन्न हुए सोम जल सवन्ध की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की गई है । सोम के लिए स्रोत प्रवाहित होते हैं¹⁰ ।

1 दे० १०६४८ पृ० २७३

॥ सोम देवर्षीतये सिन्धुर्न विन्दे अणसा । ऋ० १०७१२

2 ते नूनमुस्मे ऋमगु यस्मिन् तृतीये अस्मिन् सर्वने दधात । ऋ० ४११११

3 इन्द्र सोमं सोमपते पिबेम माध्यं दिनं सवनं चारु यत्ते । ऋ० ३३२१

माध्यदिने सवने यन्नहस्तु पिबः कुदेभिः सर्वणं सुशिषः । ऋ० ३३२३

माध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्नेयं पिबः सोमस्य वधिवः । ऋ० ८३७१

4 इन्द्रं पित्रं प्रतिक्राम सुतस्यं प्रातः सानस्तव हि पूर्वं पीति । ऋ० १०११२१

5 परि घातय्ययया गोभिरङ्गानो अर्पेति ।

श्री पृथस्या पुनानं वृणुते हरिः ॥ ऋ० १०१३२

6 प्रय कोशास स्रोतन्ति तिरश्चम्यः सुपर्णा । ममाने अहि भार्मेन् ॥ ऋ० ८२८

7 श्री सानमिन्द्रो मनुष्यं सर्वसि सुतं पिबेद् वृत्रहणाय सोमम् । ऋ० १०२१७.

श्री मरामि मृषया सोम्याणां । ऋ० ८२१८

दे० १०१७११ पृ० २७३

श्रीणि सर्वामि वृषयो वृष्टे वृष्टिणे मर्षः । ठाम् वयं धमुदिगम् ॥ ऋ० ८७१०

8 अग्निं त्रिं पृष्टे सर्वानपु मोर्म । ऋ० १३७१

9 सुयं यागा अभिद्रियत्युयं मर्षन्ति सिन्धवः । सोमं वर्धेति ते महः ॥ ऋ० १०३१३

जल उनके विधानों का अनुगमन करते हैं¹। वे स्रोतों के आगे-आगे प्रवाहित होते हैं²। वे स्रोतों के पति एव सम्राट् हैं³, वे पत्नियों के भर्ता हैं⁴, वे समुद्रिय सम्राट् एव देवता हैं⁵, जल उनकी वहनें हैं⁶। जल-नेता होने के नाते सोम का वर्षा पर भी शासन है⁷। वे जलों का आविर्भाव करते और धावा-पृथिवी पर उन्हें बरसाते हैं⁸। वे स्वर्ग से वृष्टि करते हैं⁹। स्वयं सोम-बिन्दुओं की कई बार वृष्टि से तुलना की गई है¹⁰ और कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ वैसे ही प्रवाहित होते हैं जैसे पर्जन्य वर्षा के साथ¹¹। इसी प्रकार पवमान बिन्दु स्वर्ग से और वायु से पृथिवी की ओर प्रवाहित होते हैं¹²। कुछ अन्य मन्त्रों में दुहा हुआ सोम वृष्टि का

1. तव दत्तमन्वाप सचन्ते । ऋ० १८२५
2. अग्ने सिन्धूना पवमानो अपुति । ऋ० १८६१२
3. पुष इषिमभिरीयते वाजीशुभ्रेभि रशुभि । पति सिन्धूना भर्तृ ॥ ऋ० १८५५
राजा सिन्धूना पवते पतिदिव ऋतस्य याति पृथिभि कर्निकदव ।
सहस्रधारु परिपिच्यते हरि पुनानो वाचं जनयुर्षावसु ॥ ऋ० १८६८३
राजा सिन्धूनामवशिष्ट वारं ऋतस्य नावमार्हद्वर्जिष्ठाम् ।
अप्सु वृषो वावृधे इयेनर्तो दुह ई पिवा दुह ई पितुर्जाम् ॥ ऋ० १८९२
4. स सूर्यस्य रुदिमभि परिच्यत तन्तुं तन्वानस्त्रिभक्त यथा विदे ।
तयंभृतस्य प्रशिषो नयिषी पतिर्जनानामुप याति निष्कृतम् ॥ ऋ० १८०३२
5. नृभियेमानो हयतो विचक्षणो राजा देव समुद्रिय । ऋ० १८०७१६
6. स्वसारु आपो अभि गा उतासरन् । ऋ० १८२३
7. ईशो यो वृष्टेरित उक्षियो वृषाऽप्य नेता य इत उतिर्कृतिमय । ऋ० १८४३
8. कुण्वक्षपो वृषयुन्यामुतेमामुरो नो धरिवस्या पुनान । ऋ० १८६३
9. वृष्टि दिव परित्तव युञ्ज पृथिव्या अभि । सहो न सोम पृथुषा ॥ ऋ० १८८
परंस्व वृष्टिमा सुनोऽपामूर्मि दिवस्परि । अयुष्मा बृहतीरिप ॥ ऋ० १८९१
वृष्टि नो अयं दिव्या जिगलुम् । ऋ० १८७१७
अभियुञ्ज बृहद्यज्ञ इयंस्पते दिदीहि देवदेवयु । वि वोश मय्युम युं ॥ ऋ० १८९०
वृष्टि दिव परंस्व रीतिमपां जिन्या गरिष्टये धियं । ऋ० १८९१०
10. शृण्वे वृष्टेरिव स्वन पवमानस्य शुचिर्मा । चरन्ति त्रिभुतो दिवि ॥ १८९३
प्रो स्य वृष्टिं पृथ्याभिरस्यान् दिवो न वृष्टि पवमानो अक्ष ।
सहस्रधारो असदुन्यस्मे मातुरपस्थे यन् आ च सोम ॥ ऋ० १८९१
आ न सुतास् इन्दव पुनाना धावता रुयिम् ।
वृष्टिपां रीत्याप स्वर्दि ॥ ऋ० १८९९
11. अस्मभ्यमिन्द्रविश्वयुर्मय पवत्य धारया । पुन्या वृष्टिर्मा इयं । ऋ० १८९९
12. पवमाता दिवस्पुन्यरिक्षादक्षत । पृथिव्या अपि तानयि ॥ ऋ० १८९२७

बोधक प्रतीत होता है¹। शतपथ ब्राह्मण² में अमृत का ताद्रूप्य जलो के साथ किया गया है। इसी ताद्रूप्य में श्वेन द्वारा मनुष्यों के पास सोम लाने की गाथा का जन्म निहित प्रतीत होता है। किंतु साधारणतया पृथिवी पर अवतीर्ण होनेवाले दिव्य सोम को वृष्टि-मिश्रित माना गया है न कि वृष्टि से विल-कुल अलग।

जलो से कहा गया है कि वे मादक ऊर्मि को गतिमान् बनावें, जो (ऊर्मि) कि इन्द्र का पेय है और आकाश में टगा हुआ एक कूप है³। सोम वह पेय है, जो जलो में बढ़ता है⁴। अतः वह जल-गर्भ है⁵। वह उनका शिशु है, क्योंकि सात बहनें माता के रूप में शिशु (सोम) के चारों ओर खड़ी रहती है, यह शिशु नव-जात है और जलो का गधवं है⁶। जलो को प्रत्यक्षतः भी सोम की माता कहा गया है। सोम जलो या गौत्रो के मध्य आनन्द लेनेवाला युवक है⁷।

जब सोम को पवित्र किया जाता है और जब वह कोशो या कलशो में गिरता है तब उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि का पुनः पुनः सकेतन किया गया है। इसकी तुलना वर्षा की रिमझिम से की गई है⁸। किंतु इन प्रकरणों की भाषा सामान्यतया अत्युक्तिपूर्ण बन गई है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि मधुर द्रव्य छलनी में से योद्धाओं की पक्तियों की भाँति प्रवाहित

1. दे० 8710 पृ० 280

आ सुन्वन्नभो दुहते घृत पयस्तस्य नाभिरमृतं वि जायते । ऋ० 9744
अपा नृणामधुमतीरपो दा । ऋ० 10304

2. अमृत या आप । शत० ब्रा० 11545.

3. त सिन्धवो मसुरमिन्द्रपानमूर्मिं प्र हेत य उभे ह्यर्ति ।

सुदध्युत मौक्षण नभोजा परि त्रितन्तु विचरन्तसु संम् ॥ ऋ० 10309

4. दिवो नाके मधुनिह्वा अस्रवतो वेना दुहन्त्युक्षण गिरिष्ठाम् ।

अप्सु द्रव्यं वावृधान समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मधुमन्त पवित्र आ ॥ 98510

दे० 9892 पृ० 281

5. महत् सोमो महिषश्चकाराग यद् गर्भोऽवृणीत देवान् । ऋ० 99741

देवीराप एष वो गर्भे इत्यपा ह्येष गर्भे । शत० ब्रा० 44521

6. सप्त स्वतारो अग्नि मातर शिशु नव जज्ञान जेन्य विपश्चितम् ।

अपा गन्धर्व दिव्य नृवक्षसु सोम विधुस्त्य सुवनस्य राजसे ॥ ऋ० 98636

सप्त क्षरन्ति शिराधि मरुवन्ते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतस्तम् । ऋ० 1013 ॥

7. दे० 5459 पृ० 271

ता अग्नि सन्तमस्तुत महे युषान्मादधु । इन्दुमिन्द्र त्वं व्रते ॥ ऋ० 995

8. दे० 9413 पृ० 281.

होते हैं¹। इस ध्वनि को अनेक गर्जनार्थक धातुओं (ऋन्, नद, मा, रु, वाश्)² के प्रयोग द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सवन्ध में स्तन् धातु तक का प्रयोग आ गया है³ और कहा गया है कि कवि लोग स्तनयितु एव अच्युत डण्ठल को दुहते हैं⁴। सोम के पवित्रीकरण में विद्युत् तक को कई मन्त्रों में सपृक्त कर लिया गया है⁵। इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का बोध हो सकता है और यह स्तनयितु तूफान के दृश्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जब सोम के रस का वर्णन करना होता है तब साधारणतया उसकी उपमा वृषभ के साथ दी जाती है अथवा उसे सीधा वृषभ ही कहा जाता है। वृषभ की भांति वह काष्ठ में राभता है⁶, हरित वृषभ हिकार करता हुआ सूर्य के साथ प्रकाशित होता है⁷। जैसे दूध से मिश्रित या उससे अमिश्रित जलो को आलंकारिक रूप से गौए कहा गया है उसी प्रकार सोम-जल के सवन्ध को वृषभ-गो-सवन्ध के रूप में दिखाया गया है। वह गौओं के धन (herd) में एक साड है⁸, वह गौओं का भर्ता है⁹। वह गौओं के धन में गल्हारने वाला साड है¹⁰। गौए उसे देख घड़कने लगती हैं¹¹। वह स्वर्ग, पृथिवी एव स्रोतो

1. पर्वमान सत्तुनि प्रमृतामित्रं मधुमान् द्रुप्स परि वारमर्पति । ऋ० १६०२
2. दृषा दृष्णे रोहवद्वुरस्मै परमानो र्वादीते पयो गो । ऋ० १११३
दे० ११५४ पृ० १६४
3. दिवो न सानुं स्तनयन्सचिन्नदत् । ऋ० १४०१
4. अशु दुहन्ति स्तनयन्तुमक्षितं कृपि कृवयोऽपसो मनीषिण । ऋ० १७२६
5. दे० १४१३ पृ० २८१
सोमस्य धारां पयते नृचक्षस ऋतेन देवान् हवते दिवस्परि ।
वृहस्पते र्वधेना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वानि विष्यन् ॥ ऋ० १४०१।
आ विद्युतां पयते धारया सुत । ऋ० १४४३
दिवो ॥ विद्युत् स्तनयन्त्यग्रे सोमस्य ते पयत इन्द्र धारा । ऋ० १४७८
6. प्र युजो वाचो अग्नियो चक्रद्वने । सद्यभि सूर्यो अश्वर ॥ ऋ० १७३
7. अर्चिकद्वदृषा हरिर्महान् मित्रो न दर्शन । स सूर्येण रोचने ॥ ऋ० १७२०
8. श्रो न गोषु तिष्ठति । ऋ० ११६६
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरप यन्ति निरुतम् । ऋ० १६०४
प्रावीन्पिपदाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिर सोम परमानो मनीषा ।
अन्त पश्यन् धृजनेमारग्या तिष्ठति वृषभो गोषुज्ञान् ॥ ऋ० ११६७.
9. पतिर्गर्ग प्रदिश इन्दुर्ह्रस्वि । ऋ० १७२४
10. उक्षेय यूषा पतिष्वरावीत् । ऋ० १७११
परा त्यक्तो अग्नो दिव कृतिर्गर्गो विप्रुहो अमजिष्ट ना अग्नि । ऋ० १७१७.
11. ये त्वा याजिष्यन्त्या अग्नयन्त । ऋ० १४०२.

का साङ है¹ । सोम की घृष्टता का महिष की ढिठाई के साथ साम्य दिखाया गया है और इन प्रसंगों में उसे पशु तक की सजा दे दी गई है² । गो-जल के मध्य वृषभ होने के नाते वह जलो को गर्भ धारण कराता है³ । वह रेतोघा है⁴ । इस विशेषण का प्रयोग यजुर्वेद में चन्द्रमा के लिए भी आया है । वह गर्भदाता है⁵ । सोम एक उक्षा है, वृषन् है, वृषभ है, उसके पैंने सींग (तिग्म-शृङ्ग) है । यह विशेषण ऋग्वेद में पाच बार आता है और पाचों बार इसका वृषभार्थक शब्द के साथ सपर्क हुआ है । इस प्रकार इन्द्र का मन्थ तिग्मशृङ्ग वृषभ जैसा है⁶ । अग्नि की भाँति सोम भी अपने सींगों को पैनाता रहता है⁷ ।

सोम तेज गतिवाला है⁸ । सोम-रस के प्रवाह को घोड़े-जैसा क्षिप्र बताया गया है । इस प्रकार कहा गया है कि दश युवतियाँ उसे आशु अश्व की न्याईं साफ करती हैं⁹ । इन्द्र को मद-मत्त बनानेवाली बूद एक हरित अश्व है¹⁰ । कोशों में बहनेवाले सोम की उपमा कभी-कभी वन की ओर उड़नेवाले पक्षियों से दी गई है¹¹ ।

सोम-रस पीत वर्ण का होता है, अतः ऋषियों ने इसके शारीरिक गुण को भास्वर बताया है । वह सूर्य की भाँति या सूर्य के साथ चमकता है और अपने-आपको इसके किरण-वस्त्रों से परिवेष्टित कर लेता है¹² । वह सूर्य के रथ पर

1. वृषांसि त्रिवो वृषभ पृथिव्या वृषा सिन्धूना वृषभ स्तिर्यानाम् । ऋ० ६ ४४ २१.

2. हिरण्यपावा पशुमासु गृणते । ऋ० १ ४६ ४३

3. अर्षां पैंहं जीवर्धन्य भरामहे देवाव्य सुहवमध्वरश्चिरम् । ऋ० १० ३६ ४

कुविद् वृषण्यन्तीभ्य पुनानो गर्भमादर्धत् । या जुह्व हृहते पयं । ऋ० १ १० ५

गोवित्पवस्व वसुविदिंरण्यविद् रेतोघा इन्द्रो भुवनेष्वर्षित । ऋ० १ ४६ ३०

सोमो रेतोघा । मै० स० १ ६९

4. इन्द्रस्य सोम राधसे श पवस्व विचर्षणे । प्रजावदेतु भार्भर ॥ ऋ० १ ६० ४

दे० १ ७४ ५ पृ० २७७

5. वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्येषु रोरेवत् । ऋ० १० ४६ १५

6. एष शृङ्गाणि दोषुवच्छितीते यूष्यो वृषा । नृग्णा दधान भोजसा । ऋ० १ १५ ४

रुवति भीमो वृषभस्तविष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षण । ऋ० १ ७० ७

7. एमाशुमाशवे भर यजुश्चिर्य नृमादर्नम् । पत्यन्मदयत्सखम् ॥ ऋ० १ ४७

8. दे० १ ६५ पृ० २७४

9. दे० १ ६३ १७ पृ० २७४

10. दे० १ ७२ ५ पृ० २७७

11. विश्वेषु राजा पयते सूर्येण नृतस्य धीति मृषिपालीवशत् ।

य सूर्यस्यासिरेण मुज्यते पिता मतीनामसमष्ट काव्य ॥ ऋ० १ ७६ ४.

आरोहण करता है और सूर्य की भांति सभी प्राणियों के ऊपर डट जाता है। वह सूर्य की तरह अपनी किरणों से पृथिवी और स्वर्ग को आपूरित करता है¹। जब वह एक भास्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तब उसने अपने माता-पिता को भी चमचमा दिया²। सूर्य-पुत्री भी उसे पवित्र करती है³। अतः सोम के लिए आया है कि वह अन्धकार से युद्ध करता है⁴ और उसे प्रकाश के द्वारा कील देता है अथवा वह दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता और अन्धकार को ध्वस्त कर देता है⁵।

अमित माना में पीनेवाले को यह दीवाना और ऊर्जस्वल बना देता है। सोम की यह शक्ति अन्य सभी पेयों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। यह उसे असाधारण वीर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अतएव इसे अमृतत्व प्रदान करने-वाला दिव्य पेय भी बताया गया है। गायार्त्मक रूप में इसे अमृत भी कहा गया है। यह एक अमर प्रेरक है⁶ जिसपर देवता तक मरते हैं⁷ और मनुष्यों के हाथों पीसे जाने और दुग्ध के साथ मिश्रित हो जाने पर वे इसे कणोहृत्य पीते हैं⁸। तब वे आनन्द में रत हो जाते⁹ और उल्लास में सराबोर हो जाते हैं¹⁰। सोम अमर है¹¹।

- अधि त्रिषीरधितु सूर्यस्य । ऋ० १७११ दे० १८६३२ पृ० २८१.
- १ स पर्वस्व त्रिचरणं भा मुही रोदसी पृण । उपा सूर्यो न रदिमभि ॥ ऋ० १४१५.
 - २ स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् । महान्मुही ऋतावृधा ॥ ऋ० ११३
 - ३ दे० ११६ पृ० २७५
 - ४ अवा कल्पेषु न पुमस्तमांसि सोम योष्या । तानि पुनान जहान् ॥ ऋ० ११७
 - ५ पर्यमान ऋते युहच्छुक्र ज्योतिरजीजनत् । कुणा तमांसि जहानत् ॥ ऋ० ११८२१
 - पर्यमान महि अर्वश्चित्रेभिर्पांसि रदिमभि ।
 - शर्धन् तमांसि निप्रसे विधानि दाशुषो गृहे ॥ ऋ० ११००८
 - पृषा विजंशे जनयुर्ममर्त्यं प्रतपन्ज्योतिषा तम । ऋ० ११०८१२
 - ६ इममिन्द्र सुत विंश ज्येष्ठममर्त्यं मर्दम् । ऋ० १८१४
 - ७ दक्षो देवानामसि हि प्रियो मर्द । ऋ० १८५२
 - ८ पिर्यन्त्यस्य त्रिभे द्वास्त । ऋ० ११०११५
 - ९ इष्टन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
 - यन्ति प्रमादमर्तदा ॥ ऋ० ८२१८
 - १० विभे देवा अमल्पत । ऋ० ८०११
 - ११ पारते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामस्तस्य ।
 - मर्धा नामा सोम येन आभूर्पन्ती सोम वेद ॥ ऋ० १४३१
 - यो न इन्द्र विजरो दामु पीनोऽमर्त्यो मर्त्यो आत्रियेन । ऋ० १४११२
 - दे० १३१ पृ० २७७

देवताओं ने अमृतत्व के लिए इसका पान किया है¹। सोम देवताओं को अमृतत्व प्रदान करता है² और साथ ही मनुष्यों को भी³। वह अपने उपासकों को सनातन एव अखण्ड लोक में स्थापित करता है, जहा अनन्त प्रकाश है और यश है, वह उन्हें वहा अमर बना देता है जहा स्वयं सम्राट वैवस्वत विराजमान है⁴।

इस प्रकार सोम में एक प्रकार की स्वाभाविक भेषज्य शक्ति भी है। रोगियों के लिए सोम निरामय एक रसायन औषध है। फलतः सोम रोगियों का उपचार करते देखे गये हैं। उन्होंने अन्धों को दृष्टि और लम्बों को गति प्रदान की है⁵। वे मनुष्यों के अङ्ग सरक्षक है, वे उनके अङ्ग-अङ्ग में व्यापे हुए है⁶ और मनुष्यों को वे ही दीर्घायु प्रदान करते है⁷। सोम हृदय के पापों को धो देता है, वह अनृत का विनाश और सत्य का संवर्धन करता है।

जीभ पर पड़ते ही सोम वाणी में जान डाल देता है⁸। वाणी को वह वैसे ही जीवट देता है जैसे पतवार नाव को⁹। नि सदैव इसी कारण सोम को 'वाचस्पति'¹⁰

1 त्वा देवासो अमृताय क पपु । ऋ० 9 100 8

2 त्व ह्यमृतं दैव्या परमानु जनिमानि धुमन्तम् । अमृतत्वाय धोषय ॥ ऋ० 9 108 3

3 अपान् सोमममृतां अभूमा गन्म ज्ये तिरविद्राम देवान् । ऋ० 8 48 3

4 यन्न ज्योतिरजलं यस्मिँल्लोके स्तर्हितम् ।

तस्मिन्मा धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्राधिन्द्रो परिविव ॥ ऋ० 9 113 7

यन्न राजा वैवस्वतो यत्रावरोधन दिव ।

यन्नामर्यद्वतीरापस्त्वय माममृतं कृधीन्द्राधिन्द्रो परि' ख ॥ ऋ० 9 113 8

5 प्राञ्च श्रौण च तारिषुद्विषसे । ऋ० 10 25 11

6 त्व हि नस्तुन्यं सोम गोपा । ऋ० 8 48 9

7 ए च सोम नो यशो जीवातु न मरामहे । श्रियस्तेषां पनुस्पति । ऋ० 1 91 0

प्रण आयुर्जीवसं सोम तारी । ऋ० 8 48 4

सोमं रात्रन् प्र ण आयूपि तारी । ऋ० 8 48 7.

तव प्रण ततोतिभिर्ज्योतं पश्येन् सूर्यम् । अथा नो वस्यसररुषि ॥ ऋ० 9 4 0

ज्योद्न सूर्य इनाये रिरिदि । ऋ० 9 91 0

8 अयं न पीत उर्दिपतिं यार्वमय मनीषामुदुत्तमजीग । ऋ० 6 47 3

दिन्यानो यार्वमिषिरामुपवर्धम् । ऋ० 9 81 4

इप्सुन्यार्वमुपवर्धेन होतु पुनान इन्द्रो वि प्या मनीषाम् । ऋ० 9 95 5

स इन्द्राय परमे अमृतवान् दिन्यानो यार्वं मुचिभिं वग्निनाम् । ऋ० 9 97 32

9 इति राजानं पत्न्यामृतस्य यतिं वाप्यप्रसितेव नार्वम् । ऋ० 9 95 2.

10 तमं ह्यन् भुरिजोत्रिया संयमानं त्रिवर्यत । पतिं वाचो अदात्म्यम् ॥ ऋ० 9 20 1

इन्द्रादिन्द्राय परन् इति देवामां अमृतम् ।

या वाचो अग्रिय' या 'अग्ने वाचाम्'¹ कहा गया है। वह स्वर्ग से अपनी राह को उठाता है²। ब्राह्मणों में वाक को देवताओं द्वारा चुकाया गया सोम का मूल्य बताया गया है। सोम कामनाओं को कुमुकाता है³। फलतः सोम का उपासक बोल उठाता है—'हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गये हैं, हम प्रकाश-लोक में पहुँच गये हैं, हमने देवताओं को देख लिया है'⁴। अतः सोम को 'मनस्पति', सूक्तों का पिता, नेना या जनक भी कहा गया है। सोम कवियों के मूर्धन्य और पुरोहितों में द्रष्टा है⁵। उनमें ऋषियों की मनीषा है, वे ऋषियों के निर्माता⁶ एवं स्तोत्रों के रक्षक है⁷। वे यज्ञ की आत्मा है⁸, देवों में ब्रह्मा है और उनका यज्ञ में अपना भाग है⁹। सोम की प्रज्ञा के विषय में भी विवरण मिलते हैं। वे एक मेधावी ऋषि हैं¹⁰। वे देवताओं की जनिमाओं को पहचानते हैं¹¹, वे बुद्धिमान्, मानवदर्शी ऊर्मि हैं¹²। सोम विवेक के साथ प्राणियों का निरीक्षण करते

वाचस्पतिर्मन्त्रस्यते विश्वस्थेशान् भोजसा ॥ ऋ० १०१६

1. पर्वस्व वाचो अग्रिय सोमं चित्राभिरुतिभिः ।

दे० १७३ पृ० २८३

अग्नि विश्वानि काव्याः ॥ अ० १६२२५

त्व संमुद्रियाग्र्योऽग्रियो वाचं ईरयन् । पर्वस्व विश्वमेजय । ऋ० १६२२०

अग्ने सिन्धूना पर्वमानो अपत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति । अ० १६६१२

अग्ने वाच पर्वमान कर्निकदत् । अ० ॥ १०६१०

2. यो धारया मर्षुमाँ ऊर्मिणा दिव इयति वाच रयिपाळमर्यं । ऋ० १०६८

3. दे० १०६७३ पृ० २८६

4. दे० १०६४३ पृ० २८६

5. प्रद्या देवानां पदवी कवीनामृषि विप्रानां महियो मुगानाम् । ऋ० १०६०

6. ऋषिंमना य ऋषिकृस्वर्पा सहस्रणीथ पदवी कवीनाम् । अ० १०६१८

7. विमुहत्वा प्रहणं सोम गोपा विमुहत्वा ह्यहुरभिगच्छिषा न । अ० ॥ १०६२३

8. आत्मा यज्ञस्य पूर्य । अ० १०६१०

आत्मा यज्ञस्य रंदा सुव्याग पर्वने सुत प्रल नि पाति काव्यम् । अ० १०६८

9. भाग देवेभ्यो वि दधायायन् । अ० १०६५१९ दे० १०६०६ ऊपर ।

10. अपिर्विप्र काव्येन । अ० १०६७१

11. अथा देवानां मुमयस्य जन्मनो विद्रो अन्धोत्सुगुत इतश्च यत् । अ० १०६१२

देवो देवानां गुणानि नामाऽऽविष्टोति बुद्धिर्नि प्रयाचं । अ० १०६२

प्र काव्यमुदनेव मुयागो देवोदेवानां जनिमा विरनि ।

महिमतं शुचिबन्धु पावक पदा पराहो अग्नेरि रेभन् ॥ अ० १०७७.

दे० ॥ १०६३ पृ० २८६

12. इन्द्राय सोम परि शिष्यं नृभिर्नृपशं ऊर्मि कविरगप्ये वर । अ० १०७५२

हैं¹ अतः वे 'बहु-चक्षु'² और 'सहस्र-चक्षु' हैं³ ।

सोम ने पितरों को कृत्यों में प्रेरित किया था⁴; उन्हीं के द्वारा पितरों ने प्रकाश और गोएं प्राप्त की थी⁵ । सोम पितरों से संपृक्त है⁶ और उनके साथ रहते हैं⁷ । फलतः पितरों को 'सोम-प्रिय'⁸ कहा गया है ।

मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनैः शनैः देवाताओं पर आक्रमित हो गया । सोम की मादक शक्ति का प्रमुख उपयोग इन्द्र को अन्तरिक्षस्थ शत्रु-दल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढ़ावा देना है; क्योंकि सोम ही इन्द्र को वृत्र से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध करते हैं । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के अगणित मन्त्रों में हुआ है⁹ । सोम-मद में वीरा कर इन्द्र अशेष शत्रुओं का वध कर डालते हैं¹⁰ और जब वे सोम-पान कर लेते हैं तब कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर पाता¹¹ । सोम इन्द्र की आत्मा है¹² । वे इन्द्र के कल्याणकारी मित्र हैं¹³ । वे ही इन्द्र के अज को उजागर करते हैं¹⁴ । वे ही वृत्र-वध में उसका हाथ बटाते हैं¹⁵ । सोम ही की

1. सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः । ऋ० 9.71.9.

2. ह्यृतं भूरिचक्षसम् । ऋ० 9.26.5.

3. इन्द्रं सहस्रचक्षसम् । ऋ० 9.60.1. -

4. त्वया हि नः पितरः सोमं पूर्वं कर्माणि चक्रुः पवमानं धीराः । ऋ० 9.96.11.

5. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वो अभि नो ज्योतिषावीक्ष ।

येनो नः पूर्वं पितरः पदुशाः स्वर्विदे। अभि गा अविमुष्यन् ॥ ऋ० 9.97.1

6. त्वं सोम पितृभिः संविद्वानोऽनु धावाष्टुधिवी आ तंतन्य । ऋ० 8.48.13.

7. स पितृभ्यः सोमवद्भ्यः । पृथ्क्पालं पुरोडाशं निर्वपति सोमाय वा पितृभ्यः ॥

शत० मा० 2.1.0

8. धावाष्टुधिवी अनु मा दींधीयां विश्वं देवासो अनु मा रंभध्वम् ।

अद्विरेसः पितरुः सोम्यासः पापमार्ष्ट्वपकामस्य कृता ॥ अथ० 2.12.5.

अद्विरेसो नः पितरो नर्वन्वा अर्धेर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।

तेषां वयं सुमत्तैः सुजियानामपि भद्रे सोमनसे स्वांम ॥ ऋ० 10.14.6.

9. यस्ते चित्रध्रपस्तमो य इन्द्रं वृत्रहन्तमः । य ओजो दातमो मदः । ऋ० 8.92.1

10. अस्तेदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिहते । शूरो मया च महेते ॥ ऋ० 9.1.10.

11. दे० 6.47.1. पृ० 132

12. अदग्ध इन्द्रो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिर्हन्तमः ।

अभि स्वर्णिष्ठं युहवो मनीषिणो राजानमस्य सुर्वनस्य निंसते ॥ ऋ० 9.85.3.

13. त्वं नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्द्रो शिवः सत्ता । ऋ० 10.25.9.

14. इन्द्रस्य शुष्मेमीत्येषस्युगिरिन्दुहिन्वानो जग्यते मनीषिभिः । ऋ० 9.76.2.

15. स पवस्व व आधिपेन्द्रं वृत्राप हन्तये । अग्निवांसं मदीरपः ॥ ऋ० 9.61.22.

सहायता से इन्द्र ने सरितो को मनुष्य के लिए प्रवाहित किया था और 'अहि' का वध किया था¹। इस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज्र की सज्ञा भी मिली है²। इन्द्र का सोम सहस्र-विजयी वज्र बन जाता है³। यही मादक पेय शत पुरो को दलित करता है⁴ और वृत्र को मारता है⁵। अतः सोम देव को इन्द्र की भाँति 'वृत्रघ्न' और 'पुरदर' भी कहा गया है⁶ और इन्हे छ वार 'वृत्रहन्' विशेषण मिला है जो मूलतः इन्द्र का है।

इन्द्र द्वारा पिये जाने पर सोम ने सूर्य को स्वर्ग में उदित किया है⁷। इस दृष्टि से जगत् का क्षेमकारी यह कार्य सोम पर आरोपित हो जाता है। सोम ने सूर्य को भासमान बनाया है⁸। उसी ने आकाशस्थ प्रकाश को चमकाया⁹ और सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया है¹⁰। सोम ने सूर्य को उदित किया, प्रेरित किया, प्राप्त किया और प्रदान किया है और उपासकों को भी उन्होंने भास्वर बनाया है। वे अपने उपासकों को सूर्याश दिलाते¹¹ और उनके लिए प्रकाश फैलाते हैं¹²। उन्होंने ही प्रकाश प्राप्त किया¹³ और प्रकाश तथा स्वर्ग को जीता है। जिस प्रकार राज्य को 'अमृत की नाभि' कहा गया है—जिस पर कि समग्र ससार आश्रित है¹⁴—

1. त्वा युजा तव तत्सोम सत्य इन्द्रो अपो मर्नवे ससुतस्क । ऋ० 4 28 1
2. इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभूवसु. सोमो हृदे पवते चारं मत्सुर । ऋ० 9 72 7.
एव प्रकोशे मधुर्मां अधिदुद्रिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुधर । ऋ० 9 77.1
वज्रश्च यज्ञयथो अनपच्युता । ऋ० 9 111.3
3. आत्सोम इन्द्रियो रसो वज्र. सहस्रसा श्रुवत् ।
उक्थं यदस्य जायते ॥ ऋ० 9 47.3
4. सवृन् षष्णुमुक्थं मुदामहिमत् मदम् । शत पुरो ररुशर्निम् ॥ ऋ० 9 48 2
5. दे० 6 17 11 पृ० 132
6. इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिर्हन्ता वृत्राणामसि सोम पृथिवि । ऋ० 9 89 4
7. सोदुक्षिन्द्रस्य जुष्टे कर्निकदृष्टिर्भिर्यत् सूर्यमारोक्ष्यो दिवि । ऋ० 9 60 22
8. एव सूर्यमरोचयत् पर्वमानो विचरणि । विश्वा धामानि विश्रुवित् । ऋ० 9 28 5
दे० 9 37 4 पृ० 164
9. अधि दामस्याद् वृषभो विचक्ष्णोऽरुचिद्रि दिवो रोचना करि ।
राजो पृथिव्यमत्येति रोरेणद् दिव पीयूषं दुहते नृचक्षम् ॥ ऋ० 9 85 9
10. जनयन् रोचना दिवो जनयन् वपुः सूर्यम् । यमानो गा यपो हरिः । ऋ० 9 42 1
11. त्वं सूर्यं न आ भवत् तव प्रवा तयोतिभिः । अयां नो वर्यमरुदधि ॥ ऋ० 9 45
12. आ नं पयस् धारया परमान रुयि पूषुम् । यया ज्योतिर्विदुषि न ॥ ऋ० 9 35 1
13. परमं न रश्मिंश्च जायमानोऽभयो मुदान् । इन्द्रो विधौ अर्भादसि ॥ ऋ० 9 79 4
14. त्रिहा देवानाममृतास्य नाभिः । ऋ० 4 5 1.

उसी प्रकार सोम-सबन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुँचती है—क्योंकि सोम दिशाओं के अधिपति है¹। वे दोनों लोको को उत्पन्न करने का महान् क्षेमकारी कार्य करते हैं²। वे स्वर्ग और पृथिवी का जनन एव स्थापन करते हैं। वे स्वर्ग को धारण करते और सूर्य में प्रकाश का आधान करते हैं³।

वृत्र-युद्ध में प्रवृत्त हुए इन्द्र के साथ निकट रूप से संबद्ध होने के नाते सोम को स्वतन्त्र रूप से भी एक महान् योद्धा बताया गया है। सोम विजयी है, वे अजेय हैं और युद्ध के लिए उतरे हैं⁴। वे योद्धाओं के अग्रणी हैं, भीमो में सबसे बढकर भीषण है, वे अजस्र विजयशील हैं⁵। वे अपने उपासको के लिए गौएँ, रथ, अश्व, सुवर्ण, स्वर्ग, सलिल, सहस्र वसु⁶, यहाँ तक कि अशेष पदार्थ जीत कर लाते हैं। उनके युद्धालु चरित्र का उल्लेख किये बिना भी कहा गया है कि वे पृथिवी और स्वर्ग के अशेष धन, भोजन, पशु, अश्व आदि अपने उपासको को देते हैं⁷। स्वयं सोम को अनेक बार रथ या देवी का धन कहा गया है⁸।

धामन् ते त्रिभु सुवेनुमधिष्ठितम् । ऋ० 4 58 11

त्व विभ्वस्य भुवेनस्य राजसि । ऋ० 9 86 28

1 आ पवस्व दिशा पते । ऋ० 9 113 2

2 प्र हिंन्वानो जनिता रोदस्यो । ऋ० 9 90 1

3 अयमकृणोदुपसं सुपत्नीर्य सूर्ये अदधाऽऽपोतिरन्त ।

अय त्रिधातु द्विदि रोचनेषु त्रिदिषु विन्ददुमृत निगृहम् ॥ ऋ० 6 44 23

दे० 6 44 24 पृ० 274

दे० 6 47 3 पृ० 286

अय स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्माणं दिवो अकृणोदय स ।

अय पीयूषं तिसृषु प्रवसु सोमो दाधारोदन्तरिक्षम् ॥ ऋ० 6 47 4

4 अपां ह युत्सु वृत्तानाम् परि स्वर्षाम्प्ला यूजनस्य गोषाम् ।

भूरेपुजा सुभितिं सुध्रुवसं जयन्तु त्वामनु मदेम सोम ॥ ऋ० 1 91 21

5. मुहो असि सोम ज्येष्ठं दुष्प्रानामिन्द्र ओजिष्ठ ।

युध्या सप्रश्रजिगेथ ॥ ऋ० 9 66 16.

य उग्रैर्म्यश्चिदोर्जायाम्प्रेरैर्म्यश्चिद्वृत्तर । भूरिदाम्यश्चिन्मदीयान् ॥ ऋ० 9 66 17.

6 गोत्रिषु सोमो रथनिष्ठिरण्युतिस्त्रुर्निदुज्जित्यगते सहस्रजित् ।

य देवासवजिरे पीथ्ये मद्रु स्वादिष्ठं दुप्समेकं भयोभुवम् ॥ ऋ० 9 78.4.

7 उत त्वामेकं पुषं गोभिर्गजो मदाय वम् । वि नो रथे दुरो पृथि ॥ ऋ० 9 45 3

स न ऊँ व्योष्यथं पवित्रं धाव धारया। देवासे गृणन्तु दि कम् ॥ ऋ० 9 49 4

परि गृध्र मुनर्द्रियैर्गृह्णाथ नो अन्धया। सुवानो भर्ष पवित्र आ ॥ ऋ० 9 52.1.

भतेत्या रथिमभि रानेन मुक्तो द्विव । सुपर्णो भव्यधिर्भरत् ॥ ऋ० 9 48.3

8 स है देवानां वम् । ऋ० मा० 1 6 1.5

सोम शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं¹। वे यातुघानो को ध्वस्त करते हैं² अन्य देवों की तरह—किंतु उन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बार—इन्हे 'रक्षोहन्' की उपाधि दी गई है। सोम ही एक ऐसे देवता है, जिन्हे 'अघशसहा' यह विशेषण मिला है³। परवर्ती वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है कि वे ब्राह्मण, जो सोम-पान करते हैं, निमेष-मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं।

योद्धा होने के नाते सोम अस्त्र-सज्जा भी करते⁴ और एक वीर की भाँति अपने हथियारों को अपने हाथ में सभालते हैं⁵। उनके अस्त्र दारुण और पने हैं⁶। एक मन्त्र में आता है कि इन अस्त्रों को सोम ने अपने दुर्मनस्क पिता से छीन लिया था⁷। वे सहस्रभृष्टि शस्त्र से सुसज्जित हैं⁸ और उनका धनुष अमोघ है⁹।

सोम इन्द्र के रथ पर बैठते हैं¹⁰। वे रथी इन्द्र के सारथि हैं¹¹। वे रथ पर बैठते हैं¹² और उनका रथ दिव्य है¹³। वे 'ज्योतीरथ'¹⁴ अथवा 'पूत-रथ' हैं¹⁵। सारथियों के वे सिरमौर हैं¹⁶। उनकी अपनी घोड़ियाँ सुपुर्ण

- 1 तं मे सोम विश्वतो गोपा अदीन्यो भव । ऋ० 10 25 7
- 2 पर्वमानो असिप्यददक्षींस्थपुजइधनत् । प्रलवद् शेचयन् रथं ॥ ऋ० 9 40 5
- 3 पुप शुच्यदाभ्यु सोमे पुनानो अर्पति । देवावीरशसहा ॥ ऋ० 9 28 6
- 4 स्वायुध सोमोभि पूयमानोऽभ्यर्ष्य युष्ट चारु नाम । ऋ० 9 96 10
- 5 शरो न धत्त आयुधा गभस्व्यो स्व । सिपासन् रथिरो गविष्टिपु ॥ ऋ० 9 70 2
- 6 या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षा समस्य नो निद ॥ ऋ० 9 61 30
- 7 शूरमासु सर्ववीरु सहावाजेता पवस्व सन्निता धनानि ।
तिग्मायुध क्षिप्रधन्वा समस्वपाह साहान् पृतनासु शत्रून् ॥ ऋ० 9 90 3
- 8 अय देव सहसा जार्यमान इन्द्रेण युजा पृथिमस्तभायत् ।
अय स्वस्य पितुरायुधानीन्द्रमुष्णादशिरस्य माया ॥ ऋ० 9 44 22
- 9 राजा पृथिव्यो याजमारुह सहस्रभृष्टिर्नयमि अतो बृहत् । ऋ० 9 83 5, 9 86 40
- 10 दे० 9 90 3 ऊपर ।
- 11 इन्द्रेण सोम सूर्यं पुनान् । ऋ० 9 87 9
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सत्तो । ऋ० 9 96 2
परि देवीरनु स्वधा इन्द्रेण वाहि सूर्यम् । पुनानो वापद्वाघद्विरमयं । ऋ० 9 103 5
- 12 इन्द्रं सम्पृष्टाक्षन्दमा सारथि । अथ० 8 8 23
- 13 पुप देवो रथयति पर्वमानो दशस्यति । आशिरुतोपि वगुनुम् ॥ ऋ० 9 3 5.
- 14 दैत्यो दन्तो रथं । ऋ० 9 111 3
- 15 ज्योतीरथ पवते राय ओरयं । ऋ० 9 90 42.
- 16 दे० 9 83 5 ऊपर ।
- 17 पर्वमानो रथीर्तम शुभेभि शुभगन्तम । हरिभृगो मरुतम् । ऋ० 9 97 26.

है¹ और उनका एक अश्व वर्ग भी है² जोकि अनिल जैसा मनोजवा है ।

प्रसङ्गतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सखा मरुद्गण के साथ संपृक्त होकर आते हैं । मरुद्गण स्वर्ग-वृषभ (सोम) को दुहते³ और नवजात शिशु को अलंकृत करते हैं⁴ । इन्द्र की भांति सोम की भी मरुद्गण परिचर्या करते हैं⁵ । वायु सोम के लिए सौख्यदायक है⁶, वायु उनके संरक्षक है⁷ । अग्नि, पूषा और रुद्र के साथ सोम युग्म में आते हैं । कुछेक मन्त्रों में रहस्यमय ढंग से वरुण के साथ उनका ताद्रूप्य किया गया है⁸ ।

ऋग्वेद में एक बार⁹ सोम को 'मौजवत्' भी कहा गया है, जो उत्तर-कालीन संदर्भों के अनुसार 'मुञ्जवत् पर्वत पर उत्पन्न' इस अर्थ का बोधक है । सोम को अनेक बार 'गिरिष्ठः' भी कहा गया है । पर्वतों को भी सोमपृष्ठ सजा मिली है¹⁰, जो संभवतः याज्ञिक प्रतीकवाद के प्रभाव से सोमपेयक पापाण (अद्रि) के लिए आई है । उद्धृत पदों से भ्रूलकता है कि सोमलता का स्थान पार्थिव पर्वतों पर रहा होगा¹¹ । अवेस्ता में आता है कि होम पर्वतों पर पैदा होता है । इस बात से भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है, क्योंकि सोमलता पर्वतों पर उगती थी ।

1. ईमान इमा भुवनाति वीर्यसे युजान इन्द्रो हुरितः सुपुण्यैः । ऋ० 9.86.37.
2. घायुर्न यो नियुर्वी इष्ट्यामा । ऋ० 9.88.3.
3. पुरुमुत्वं मरुद्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । विश्वा वसन्ति विश्रतम् ॥ ऋ० 9.108.11
अस्य प्रलामनु द्युतं शुक्रं दुदुहे महयः । पर्यः सहस्रसामृषिम् । ऋ० 9.54.1.
4. शिशुं जजानं हर्यतं मृजमि शुम्भमि वह्निं मरुतो गयेन । ऋ० 9.90.17.
5. धामस्तम्नाद् वृषभो मरुत्वान् । ऋ० 9.47.5.
6. दे० 9.31.3. पृ० 280.
7. वायुः सोमं स्थ रक्षिता । ऋ० 10.85.5.
8. अर्केर्दिवः पयते कृष्यो रसो मूर्ध्ना मदग्धो वरुणो हुस्वयते ।
वसन्ति मित्रो वृजनेषु सुक्षिप्तोऽयो न मूधे मृपुषुः कर्विकद् ॥ ऋ० 9.77.5.
दे० 9.95.4. पृ० 164.
मुहः ममुद्रं वरुणस्तिरो दधे घोरं इच्छेत्तुर्गर्गन्मरुभम् । ऋ० 9.73.3.
भुतरय तन्नुर्नितः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया । ऋ० 9.73.9.
त ममुद्रो अंघ्रिष्यस्तुरो धामिन् रोहति नि यदासु यमुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
9. सोमैरयेन मौजवत्तस्यै मुखः । ऋ० 10.3.1.
शान्तः परित्यागृधः । ऋ० 9.46.1.
10. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.21.10.
मित्रो मानं गोमं नमोमं पृष्ठस्यो अर्धयः । ऋ० 8.63.2.
11. पुमन्यः पिता मंत्रिपरं पृथिवी नामा पृथिव्या मित्रिषु क्षर्व दधे । ऋ० 9.82.3.

अतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन में उस समय भी उपस्थित रहा हो जबकि वह कहता है कि द्युलोक के नाक पर मधु-जिह्व मित्र-गण पार्वत्य-वृषभ सोम को दुहते हैं¹। उन संदर्भों में भी तात्पर्य पार्थिव पर्वतों ही से हो सकता है, जहाँ आया है कि वरुण ने अग्नि को सलिल में रखा, सूर्य को स्वर्ग में और सोम को अद्रि पर² अथवा मातरिश्वा अग्नि को स्वर्ग से लाये, जबकि श्येन दूसरे (सोम) को चट्टान से उड़ा ले गया³; किंतु फिर भी यहां संदेह बना रह जाता है, क्योंकि गाथात्मक भाषा में 'पर्वत' और 'चट्टान' का प्रयोग बहुधा 'मेघ' के लिए आता है।

सोम एक पार्थिव लता है और साथ ही यह दिव्य भी है⁴; वस्तुतः इसके वास्तविक मूल और आवास स्वर्ग में माने गये हैं। उदाहरणार्थ कहा गया है कि इस लता का जन्म ऊँचाई पर हुआ है; स्वर्ग के निवासी सोम को पृथिवी पर उतारा गया है⁵। यह मादक-रस 'स्वर्ग का शिशु' है⁶। 'स्वर्ग-शिशु' विशेषण सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ है। किंतु एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'सूर्यजा' भी कहा गया है और एक अन्य मन्त्र में पर्जन्य को (इस) 'बलवान् पक्षी' का पिता बताया गया है⁸। अथर्ववेद⁹ के अनुसार अमृत का मूल पर्जन्य के वीर्य में निहित है। जहाँ सोम को शिशु¹⁰ अथवा युवा बताया गया है वहाँ इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि की भाँति सोम भी सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है। सोम स्वर्ग का पीयूष है¹¹ और उसे स्वर्ग में पुना जाता है¹²। उनकी धाराएं स्वर्ग के रम्य स्थलों की ओर प्रवाहित होती हैं¹³। उनका प्रवाह लोकों के उस पार स्वर्ग में पहुँचता है

1. दे० १.८५.१०. पृ० २८२. दे० १.१५४. पृ० १०४.
2. हुषु ऋतु परुणो अष्टवृक्षि द्विवि सूर्यमदध्मासोममद्रौ । ऋ० ५.८५.२.
3. आन्ध्र द्वयो मातरिश्वा जभारः मयनाद्वन्यं परिश्येनो अद्रेः । ऋ० १.१३०
4. ममत्तु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र । ऋ० १०.११६.३.
5. उचा तं जातमन्धसो द्विविपद् भूम्या दंदे । उग्रं शर्म महिभ्रजः ॥ ऋ० १०.११.१०.
6. गृपस्य मद्यो रसोऽयं चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुवीरुमाविशत् ॥ ऋ० १३.५.
7. हरि पर्यद्वयज्ञाः सूर्यस्य । ऋ० १.१३.१.
8. दे० १.८२.३. पृ० २८१. दे० १.११३.३. पृ० २७५.
9. उर्मिहीने स्तनयत्यभिन्नन्दत्योपधीः । युदा यः पृथिमातरः पर्जन्यो रेतुमारति ॥ ऋ० ८.७.२१.
10. दे० १.१०६.१७. पृ० २९२.
11. द्विविः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राण्य यजिजे । मुनोना मधुमत्तमम् ॥ ऋ० १.५१.२.
12. तपोऽप्यजिजे विरते दिवस्पदे । ऋ० १.५३.२.
13. पर्वर सोम दिव्येषु धामसु । ऋ० १.५६.२२.
14. अभि द्विवा दिवस्पदा सोमो दिव्यशो अर्गिः । शिरस्य धारया वृषिः ॥ ऋ० १.१२.५.

और वहा पूत होता है¹ । सोम स्वर्ग मे व्यापे हुए है²। वे स्वर्ग मे है³। और वे स्वर्ग के अधिपति हैं⁴ । दिव्य पक्षी के रूप मे वे धरती की ओर दृष्टिपात करते और वहा के सभी प्राणियों का सर्वक्षण करते है⁵ । सूर्यदेव की भाति वे भी सभी लोको के ऊपर आरूढ होकर विराजमान हैं⁶ । इन पावन द्रव्यो को वायु देवता स्वर्ग से धरती पर गिराते हैं⁷ । सोमदेव लोको मे विचरते है⁸ । दुग्ध परिवेष्टित सोम की मानवीय अगुलिया आजमान स्वर्ग के तृतीय शृङ्ग पर मार्जन करती है⁹ । उनका आवास 'परमे व्योमन्'¹⁰ मे और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार तृतीय स्वर्ग में है किन्तु 'अव्य पवित्र' को भी रहस्यमयी भाषा मे स्वर्ग कहा गया प्रतीत होता है । ऐसे स्थलो पर तो यह बात निश्चित है कि जहा सोम के लिए यह कहा गया है कि वे स्वर्ग की नाभि मे, 'अव्य वार' मे विराजमान हैं¹¹, वे दिव्य प्रकाश मे—जोकि अव्य वार है—परिभ्रमण करते हैं¹², वे सूर्य के साथ स्वर्ग मे—जो पवित्र है—चलते हैं¹³ । उन स्थलो पर भी यह निश्चित-सा है जहा यह आया है कि वृषभ ने स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है । राजा 'पवित्र' पर अधिरोहण करते है¹⁴। पवित्र के लिए अनेक वार प्रयुक्त हुआ 'सानु' शब्द 'दिव सानु' का बोधक है । ऐसे शब्दो का पार्थिव सोम के साथ संपृक्त हो जाना स्वाभाविक-सा है, क्योंकि स्वर्ग अमृत

- 1 पुष दिव वि धावति त्रिो रजासि धारया । परमान् कर्निक्रदत् ॥ अ० १३७
- 2 दे० १८५१ पृ० २८०
- 3 दिवि हि सोम । शत० मा० ३४३ १३
- 4 दे० १८६ ११, पृ० २७७ दे० १८६ ३३ पृ० २८१
- 5 दिव्य सुपुणोऽव्यचक्षुः सोमं परि व्रजन्त पश्यते जा ॥ अ० १७१०
- 6 अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनेष्वपरि । सोमो देवो न सूर्य ॥ अ० १८५३
- 7 दे० १८३ २७ पृ० २८१
- 8 आ सौता परि' पिबताऽथ न स्तोममुत्तुरं रजस्तुरम् । अ० ११०९ ७
विध्वंस्ता इत्यर्हं साधारणं रजस्तुरम् । गोपामृतस्य विभैरत् ॥ अ० १४८ ४
- 9 क्षिपे' मृजन्ति पवि गोभिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अर्धं रोचने दिव्य । अ० १८० २७
- 10 एव सुप्तो अपिबो ज्ञात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । अ० ३३२ १०
सोमं मरद् दादहागो देवासान् दिवो अमुष्मादुत्तरादाय । अ० ४२६ ८
पुदं यदस्य परमे व्योमन् । अ० १८६ १५
11. दिवो भार्या विचरन्तोऽप्यो वारं महीयते ।
सोमा य मुच्युं क्वि ॥ अ० ११२ ४
- 12 म शत्रो राघना निव परमानो रि धावति । इक्षोहा वारं मय्ययम् ॥ अ० १३७
- 13 पुष सूर्येण हामन् परमानो अपि धवि । पुवित्र मय्युरो मद ॥ अ० १२७ ५
- 14 दे० १८५१ पृ० २८१, १८६ ९ पृ० २७८

का निधान है¹ ।

सोम को स्वर्ग से लाया गया है², इस विश्वास को मुखरित करनेवाली सर्वप्रसिद्ध गाथा सोम और इयेन की है। सोम को इयेन लाये हैं³। सुपर्ण सोम को सर्वोच्च स्वर्ग से लाये हैं⁴। इयेन इन्द्र के लिए मधु या सोम को लाये है। मनोजवा इयेन सोमलता की ओर उडे। इयेन ने इन्द्र के लिए मधुर डठल तोड़ लिया। इयेन इसे इन्द्र के लिए वायु मार्ग में से होकर अपने पक्षी में पकड़ कर लाये⁵। मनोजवा सुपर्ण ने आयस पुर को विदीर्ण किया⁶ और वह स्वर्ग में जाकर वज्रबाहु के लिए सोम लाये⁷। इयेन ने (सोम) लता को कही सुदूर से, कही दूर के स्वर्ग से वहन किया⁸। इस गाथा का सबसे विशद विवरण⁹ ऋग्वेद (4 26 और 27) में आता है। ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई हैं जो अग्नि का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋग्वेद में सोम को लानेवाला इयेन इन्द्र से पृथक् है, जिसके लिए कि उसे लाया गया है। केवल एक मन्त्र में (जिसका इस गाथा के साथ सम्बन्ध नहीं है) इन्द्र को भी सोम-पान के अवसर पर इयेन कहा

1 दे० 6 44 23 पृ० 290

2 दे० 9 63 27. पृ० 281

यस्य ते पुनर्वसु पर्वमानाभृत दिव । तेन नो सृळ जीवसे ॥ ऋ० 9 60 30

3 स त्वामदुद् दृषुः मदु सोमं इयेनाभृत सुत । ऋ० 1 80 2

4 ऋजीपीइयेन ददमानो अशु परावत शक्रनो मुन्द्र मदम् ।
सोमं भरद् दाहृणां देवानां दिवो अमुभ्यादुत्तरादादाय ॥ ऋ० 4 26 0

5 य ते इयेन पुदभरन् तितो रजास्यस्पृतम् ।

पिवेदस्य त्वमीक्षिषे ॥ ऋ० 8 82 9

6 गर्भे तु सन्नवेपामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा ।

शत मां पुर आयसीररक्षन्त्य इयेनो जवसा निरदीयम् ॥ ऋ० 4 27 1

7 मनोजिवा अयमान आयसीमतरुपुरम् ।

दिवं सुपर्णो गुह्याय सोमं वज्रिण आभरत् ॥ ऋ० 8 100 8

8 दे० 9 68 6 पृ० 271

स पुर्व्यं पवते य दिवस्परि इयेनो मया यदिदितस्तिरो रने । ऋ० 9 77 2

दे० 9 86 24 पृ० 279

अपत्य द्रुप्सं विम्वं विचक्षण विरामरदिपिन इयेनो अंश्वरे । ऋ० 10 11 4.

यं सुपर्णं परावत इयेनस्य पुत्र आभरत् ।

शतर्षक योऽङ्गो वर्तते ॥ ऋ० 10 144 4

9 अह मनुर्भवे सूर्योऽह वृक्षीर्षो अतिस्मि तिम । ऋ० 1 26 1 आदि पूर्णम्

दे० 4 27 1 (ऊपर) आदि पूर्णम् ।

गया है¹। 'दिव्य इ्येन' विशेषण अग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है² (और केवल दो बार मस्तों के लिए भी)। इ्येन शब्द वैद्युत अग्नि के या विद्युत् के साथ संबद्ध है³ और ऋग्वेद में अग्नि को बहुधा 'सुपर्ण' कहा गया है। इस संदर्भ के भीतर ब्लूमफील्ड—जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों द्वारा की गई ऋग्वेद⁴ (4.27) की व्याख्या पर मर्मस्पर्शी आलोचना लिखी है—इ्येन द्वारा स्वर्ग से सोम लाने की गाथा से उस विद्युत् को लेते हैं, जो बादलो (=आयसी: पुर:) में कौंधती हुई और अमृतमय सोम-रस को आसमान से गिराती हुई नीचे की ओर धरती पर गिरती है। इसी की संगति में मिलाकर वे ऋग्वेद⁵ (1.03.8) की भी व्याख्या करते हैं, जिसमें सोम और अग्नि के एक-साथ अवतरण का उल्लेख आता है। इस गाथा का एक विवरण—जिसे कि सम्भवतः किसी कवि ने प्ररोचनार्थ जोड़ दिया है—यह है कि जब इ्येन सोम को उठा कर ले गये तब कृशानु ने उन पर तीर चलाया और उनका एक पर काट दिया⁶। इसी गाथाश को ब्राह्मणों ने वृहत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। पृथिवी पर गिर कर यही पर्ण (पलाश) या शल्यक वृक्ष बन गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञ में पवित्र माना गया है।

औपधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वह वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए हैं⁷, साथ ही वनस्पतियों को सोम की प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए 'वनस्पति' यह विशेषण भी आया है⁸।

1. सो अग्निं यो न यवस उदुन्यन् क्षयाय गातुं विद्वन् अस्मे।

उपु यत्सीदुदिन्दुं शरीरैः इयेनोऽयोपाहिर्हन्ति दस्युन् ॥ ऋ० 10.00.8.

2. न्वं नु स्तोमंमग्रये दिवः इयेनार्यं जीवनम्। ऋ० 7.15.4.

3. वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि। तै० ब्रा० 3.10.51.

4. दे० 4.27.1. पृ० 293 आदि पूर्ण सूक्त।

5. दे० 1.03.6. पृ० 293.

6. सव यच्छयेनो अस्वनीदध्र घोर्षियद् यदि घातं ऊहुः पुरन्धिम्।

सुजद यदस्मा अवह भिपज्यां कृशानुरस्ता मर्नसा मुरण्यन् ॥ ऋ० 4.27.3.

फुजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्युं इयेनो जम्भार बृहतो अधिणोः।

अन्तः पतत् पतन्त्यस्य पुर्णस्य यस्मिन् प्रसितस्य तदे ॥ ऋ० 4.27.4.

तेऽमुर्वदृष्टांसि यूवं न इमं सोमं राजानमहरतेति तथेति से सुपर्णं भूत्वोदपतन्।

दे० ब्रा० 3.25.

7. सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिः। ऋ० 9.114.2.

8. दे० 1.91.6. पृ० 286.

निर्यस्वोऽथो वनस्पतिर्धानामन्तः संयदुर्ध्वः। दिन्वानो मारुपा युगा ॥ ऋ० 9.12.7.

और कहा गया है कि सोम ने ही सारे वीरुधो को उत्पन्न किया है¹। ब्राह्मणों² में वनस्पतियों को सोम के नाते 'सौम्य' कहा गया है। सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान न रखकर अन्य देवों की भांति उन्हें भी राजत्व सामान्य का अभिधान दिया गया है। वे सरिताओं के राजा हैं³, समग्र पृथिवी के वे अधिपति हैं⁴, देवों के राजा या पिता हैं⁵। देवों और मर्त्यों के सोम राजा हैं⁶, वे ब्राह्मणों के राजा हैं⁷। सच पूछो तो उन्हें बार-बार देवता कहा गया है, किंतु एक मन्त्र में उन्हें 'देवों के लिए सुत-देव' यह सजा भी मिली है⁸।

वेदोत्तर कालीन साहित्य में सोम चन्द्रमा का स्थायी नाम पड़ गया है। चन्द्रमा के विषय में यह धारणा आम है कि देवगण उसका पान करते हैं, फलतः वह क्षीण होता जाता है और फिर सूर्य द्वारा आपूरित होकर आकाश में उभरता है। छान्दोग्य उपनिषद् में आया है कि चन्द्रमा सोम राजा है। वह देवों का भोज्य है, देवता उसे पी जाते हैं⁹। यहां तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रूप्य है, देवता उसे पी जाते हैं¹⁰। यहां तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रूप्य है, देवता उसे पी जाते हैं¹¹। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र एक साधारण सी बात बन गई है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र देवों का सोम है¹²। शतपथ ब्राह्मण¹³ के अनुसार देवताओं का भोजन सोम=चन्द्र है, और कौपीतिक ब्राह्मण में यज्ञ लता या रस चन्द्र-देव का प्रतीक बन गया है। ब्राह्मणों की गाथा में चन्द्रमा की कलाओं में परिवर्तन का कारण यह बताया गया

1 त्वमिमा ओषधी सोम विश्वा स्वमुपो अंजनयस्व गा । ऋ० 1 91 22

2 सौम्या ओषधय । शत० ब्रा० 12 1 1 2

3 दे० 9 89 2 पृ० 281

4 त्वया नृय पवमानेन सोम भरं कृत वि चिन्नुयामु शश्वत् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति सिन्धु पृथिवी उत्तमौ ॥ ऋ० 9 97 68

5 ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधुमित्र पिता देवानां जनिता विभूषसु । ऋ० 9 86 10

पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो द्विवो ध्रुवण पृथिव्या । ऋ० 9 87 2

पवंस्व सोम महान्समुद्र पिता देवानां विश्वामि धाम । ऋ० 9 109 4

6 परित्रेभि पवमानो नृचक्ष राजा देवानामुत मर्त्यानाम् । ऋ० 9 97 24

7 सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वा० स० 9 40

सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । तै० स० 1 8 10 1

सामोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । मै० स० 2 6 9

8 एष विश्वंभिर्हृताऽपोऽवो रि गाहते । दधद्रवोनि वागुप । ऋ० 9 3 6

दे० 9 3 7 पृ० 291

9 य देवा अशुमाप्याययन्ति यमर्शिनमर्शिता अक्षयनि । अथ० 7 81 6

10 गतद्रे देवसोम यचन्द्रमा । दे० ब्रा० 7 11

11 एष वै सोमो राजा देवानामुत यचन्द्रमा । शत० ब्रा० 1 6 4 5

है कि देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्र-रस का पान करते रहते हैं। चन्द्रमा के रूप में सोम को यजुर्वेद में नक्षत्र-मण्डल से परिवेष्टित बताया गया है। प्रजापति की पुत्रियाँ उनकी पत्नियाँ हैं। अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर सोम का अर्थ चन्द्रमा लगता है¹। बहुत से विद्वान् इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वेद के नवीनतम (प्रथम और दशम मण्डल) अंश के कतिपय मन्त्रों में सोम का ताद्रूप्य चन्द्रमा के साथ निश्चित है। किंतु बहुसंख्यक विद्वानों की दृष्टि में सोमदेव ऋग्वेद में पेय-द्रव के मानवीकरण मात्र है, और चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौण गायान्त्रिक विकास है। जिन मन्त्रों में यह ऐक्य स्वीकृत हुआ है, उनमें सोम-सूर्या-विवाह के (सूक्त के) मन्त्र सबसे महत्वपूर्ण हैं²। यहाँ सोम को 'नक्षत्राणाम् उपस्थे' यह कह कर दिखाया गया है³ और कहा गया है कि जिस सोम को पुरोहित-वृन्द जानते हैं उसे कोई भी नहीं खाता और वह सोम पीसे जानेवाले सोम से सर्वथा भिन्न है⁴। चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने की बात एक गुह्य रहस्य थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। इससे प्रकट होता है कि उस काल तक यह सार्वजनिक विश्वास नहीं बन पाया था। जिस प्रक्रिया से दिव्य सोम शनैः शनैः चन्द्रमा के साथ तदात्म हुआ वह दुर्बोध नहीं है। एक ओर सोम को बराबर दिव्य एव भास्वर और कभी-कभी अन्धकार को नष्ट करनेवाला और सलिल में घटनेवाला समझा जाता था, और दूसरी ओर उसे इन्दु (बूद) भी कहा जाता था⁵। इस दशा में चन्द्रमा के साथ सोम की तुलना स्वाभाविक हो गई थी। इसी लिए चमस में रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है⁶। एक अन्य मन्त्र में सोम को समुद्र में जानेवाला बूद (द्रव्य) बताया गया है जो गृध्र के नेत्रों से

1 सोमस्वाशो युधा पुतेऽनूने नाम वा असि । अथ० 7 81 3

दुर्धौऽसि दश्रुतोऽसि समग्रोऽसि समन्त । अथ० 7 81 4

सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति । अथ० 11 67

2. सत्येनोचभित्ता भूमि सूर्येणो तभित्ता द्यौ ।

ऋतेनादित्यादितृष्टिर्दिवि सोमो अर्धिश्रित ॥ ऋ० 10 85 1 आदि पूर्ण सूक्त ।

3 अथो नक्षत्राणामेपमुपस्थे सोम आर्हित । ऋ० 10 85 2

4 आच्छादधानैर्गुपितो बहि तै सोम रक्षित ।

प्राणामिच्छुष्वन् तिष्ठसि न तै अदनाति पार्थिव ॥ ऋ० 10 85 4

सोम मन्यते पपिवान् यत्संश्रियन्त्योर्पधिम ।

सोम य ब्रह्मणो त्रिदुर्न तस्यान्नाति कश्चन ॥ ऋ० 10 85 3

5 वृष्णो इन्दु वृषम पीपाय रुद्ररसो मधुपेयो वराय । ऋ० 6 44 22

6 यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमूपा ददसे । पिबेदस्य त्वमीक्षिषे । ऋ० 8 82 8

चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । ऋ० 1.105 1

विश्व को देखता है। इस प्रकार के सदभों में तात्पर्य चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए^१

कुछ भी हो हिलेब्राण्ड अपनी 'वैदिक मिथालजी' नामक पुस्तक में सोम चन्द्र का तादात्म्य अनेक वैदिक मन्त्रों में सूचित हुआ मानते और कहते हैं कि संपूर्ण नवम मण्डल में सोम का अर्थ चन्द्रमा समझा जाना चाहिए और उस शब्द का अर्थ कही भी 'लता' नहीं लेना चाहिए, फलतः उनकी दृष्टि में नवम मण्डल वास्तव में चन्द्र-स्तुति का मण्डल है। उनके अनुसार ऋग्वेद में सर्वत्र, चाहे वह भाग प्राचीनतम अथवा नवीनतम ही क्यों न हो, सोम का दूसरा अर्थ 'लता' और 'रस' है, किंतु देवता के रूप में उसका अर्थ सब जगह चन्द्रमा ही है। उनके मत में चन्द्रमा सोम या अमृत का निधान है और उसी को उपासक लोग सोम-सवन करते समय देवता के रूप में ध्याते एवं मनाते हैं। पेय सोम तो उस चान्द्र-अमृत का एक अंशमात्र है। हिलेब्राण्ड ऋग्वेद में चन्द्र-सोम के इस तादात्म्य से भी एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि सोम के रूप में चन्द्र-देव वैदिक धर्म के मुख्य केन्द्र हैं, क्योंकि वे सूर्य की अपेक्षा भी कहीं अधिक मन्त्रों में विश्व के स्रष्टा एवं शासक बनकर सामने आते हैं। हिलेब्राण्ड के मत में, इन्द्र का—जोकि जन-साधारण के सबसे बड़े देवता है—स्थान भी चन्द्रमा के बाद आता है।

उक्त मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में सोम के बहु-संख्यक वर्णनों में सोम-देव एक लता और रस विशेष के मानवीकृत रूप में पाठक के समुख आते हैं। साथ ही जहां परवर्ती साहित्य में सोम-चन्द्र का तादात्म्य पूर्ण-रूपेण चमक उठा है, वहां ऋग्वेद में एक भी उद्धरण ऐसा नहीं मिल पाता जहां सोम-चन्द्र का तादात्म्य असंदिग्ध रूप में सपन्न हो चुका हो अथवा चन्द्रमा को देव-भक्ष्य माना गया हो। केवल उन मन्त्रों में, जहां कि सोम की सूर्य से सबद्ध भास्व-रता का अस्पष्ट वर्णन किया गया है, चन्द्रमा और सोम के ऐक्य का आभासमान मिल सकता है। किंतु यह संभव है कि सोम-सवन्धी कल्पनाओं के असमन्वित विवरणों के मध्य अमृत और चन्द्रमा का तादात्म्य कहीं पर उभर आया हो। सोम के भास्वर और आप्यायक स्वभाव का वर्णन करनेवाले मन्त्रों में यज्ञ-तन इस विचार के सकेत मिल सकते हैं किंतु संपूर्ण ऋग्वेद को ध्यान में रखकर उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रों को छोड़कर, जहांकि सोम चन्द्र का तादात्म्य स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव प्रधानतः पार्थिव लता और रस के ही मानवीकरण थे। साथ ही यह मानना भूल होगी कि सभी वेद-व्याख्याकारों को, जिनके समय में कि सोम और चन्द्रमा को एक माना जाता था, इस बात का ज्ञान न हो कि ऋग्वेद में भी कहीं-कहीं सोम का अर्थ चन्द्रमा लगाना युक्तिसंगत है।

वहना नहीं होगा कि भारत-ईरानी काल ही में अवेस्तिक होम का सवन और स्तवन होता था। ऋग्वेद में आता है कि सोम पर्वतों पर या पर्वत-विशेष पर उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में वरुण इसे चट्टानों के ऊपर धरते हैं। अवेस्ता में होम को एक कार्यदक्ष देवता के द्वारा हरति नामक महान् पर्वत पर रखा जाता है। ऋग्वेद में इसे श्येन लाता है, अवेस्ता में कुछ शेमकारी पक्षी इसे पर्वत पर से लाकर वितरित करते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों में सोम एक वन-स्पति हैं। दोनों में यह एक ओषधि-विशेष है, जो स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करती और मृत्यु का निवारण करती है। सोम-सवन और सोम का उपायन भारत-ईरानी काल ही में उपासना का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन चुका था। किंतु जहाँ ऋग्वेद में प्रतिदिन तीन बार सवन होता था, वहाँ अवेस्ता (यस्न 10 2) में दो ही बार के सवनो का उल्लेख मिलता है। दोनों में कहा गया है कि ङ्ठल (अग्नि) कुचले जाते थे, सोम-रस पीत वर्ण का होता था और दूध के साथ उसे मिलाया जाता था (यस्न 10 13)। दोनों में दिव्य सोम को पार्थिव सोम से पृथक् माना गया है और सोम-देवता को पेय सोम से। दोनों में सोम का गायेय घर स्वर्ग है, जहाँ से इसे पृथिवी पर लाया जाता है। दोनों में पेय सोम (यज्ञाग्नि की तरह) एक शक्तिशाली देव बन जाता और उसे राजा कहा जाता है। और यदि ऋग्वेदिक सोम वृषघ्न हैं तो अवेस्तिक होम वेरेघ्नजन है, और वज्र का निपात तो दोनों ही करते हैं (वघर=वदरे)। दोनों ही कुटिल जनो की घातों को ताडते हैं, दोनों ही शत्रुओं पर विजय प्रदान करते और दिव्य लोक प्राप्त कराते हैं। दोनों ही अश्वों और अनुपम शिशुओं के दाता हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में सर्वप्रथम सोम-सवन करनेवालों के नामों तक में ऐकमत्य है—विवस्वान् और वीवन्ह्वन्त, जित आत्त्य और जित आध्व्य। स्वर्गीय मादक पेय में आस्था तो भायोरपीय काल की भी हो सकती है। यदि यह सभव है तो सोम को एक प्रकार का मधु (संस्कृत=मधु, ग्रीक=मेदु, आस०=मेदु) समझा जाता रहा होगा, जिसे इसके रक्षक दानव के यहाँ से एक श्येन धरती पर लाया होगा। इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय काल में था तो भारत-ईरानी काल में सोम ने उसका स्थान ले लिया होगा। किंतु वैदिक काल में तो उसका सोम-मिश्रित रूप में चलन जारी था, यह बात निश्चित-सी है।

'सोम' शब्द की व्युत्पत्ति पेपणार्थक 'सु' धातु से है, जिसका अवेस्तिक रूप=होम √हु है।

भावात्मक देवता

दो वर्ग (§ 38)—

ऋग्वेद में दो प्रकार के देवता भावात्मकता पर आश्रित हैं। प्रथम वर्ग

मे वे देवता आते हैं, जो मनोभावो के सीधे मानवीकरण है, जैसे काम । इस प्रकार के देवता बहुत ही कम हैं और ये ऋग्वेद के सबसे बाद में बने सूक्तों में आते हैं । इनका मूल सूक्ष्म विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरा वर्ग, जिसमें अपेक्षाकृत बहु-संख्यक देवता आते हैं, उन देवताओं का है, जिनके नाम धातुओं में—तृ प्रत्यय लगाकर बने हैं और जो या तो कर्तृत्व के बोधक हैं जैसे धाता, अथवा किसी व्यापार-विशेष के जैसे प्रजापति । वेद के गायत्री पात्रों की कल्पना में होनेवाले विकास पर ध्यान देने से इस वर्ग के देवता प्रत्यक्षतः भावों के प्रतिरूप नहीं, अपितु किसी देवता-विशेष अथवा देवता-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुए किसी विशेषण से उद्भूत हुए जान पड़ते हैं । इस प्रकार के विशेषण ही धीरे-धीरे अपने विशेष्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप में देवता बन गये प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ रोहित (जिसका स्त्री० रूप रोहिणी है), जो मूलतः सूर्य का एक विशेषण था, अथर्ववेद में पहुँच कर सृजन का एक पृथक् देवता बन गया है ।

विविध कर्तृ-देवता—

कर्तृत्व बोधक—नन्त देवताओं में सबसे ओजिष्ठ सविता है, जिनका विवरण सौर देवताओं में किया जा चुका है । अवशिष्ट देवताओं में से अधिकतर देवता ऋग्वेद में बहुत कम आते हैं । धाता कुछेक मन्त्रों में यज्ञ की व्यवस्था देने-वाले पुरोहित के अर्थ में आता है, किंतु दशम मण्डल में यह लगभग 12 बार देवता-रूप में भी आया है और केवल एक सदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी देवता-रूप में भी आया है और केवल एक सदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी देवता-रूप में भी आया है¹ । इन मन्त्रों में भी एक में स्थलो पर अनेक देवों के साथ प्रस्तुत किया गया है² । इन मन्त्रों में भी एक में धाता शब्द इन्द्र के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है³ और दूसरे मन्त्र में विश्व-कर्मा का विशेषण बनकर आया है⁴ । विविध देवताओं में विश्व के विविध दृश्यों की स्थापना करने के कार्य निक्षिप्त किये जाते थे । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक ऐसे पृथक् देवता की कल्पना में परिणत हो गई जो इस विशिष्ट कार्य को करता था । इसी प्रक्रिया के द्वारा धीरे-धीरे धाता भी एक स्वतन्त्र देवता बन गये हैं, जो सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथिवी और वायु की रचना करते हैं⁴ और विश्व के पति

1. श नो धाता शम्भु धर्ता नो अस्तु श न उरुची मंगतु स्वधाभि ।
श रोदसी बृहती श नो अग्नि श नो देवानां सुहवामि सन्तु ॥ ऋ० 7 35 3

2. सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ।
तवाहमद्य मयवक्ष्यस्तुतो धातुर्विधातु कूलशो अभक्ष्यम् ॥ ऋ० 10 167 3

3. विश्वकर्मा विमना आदिहाया धाता विधाता परमोत सुदक् । ऋ० 10 82 2

4. सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।
दिव्यं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो र्यं ॥ ऋ० 10 190 3

है¹ । एक सूर्य-सूक्त में धाता का आह्वान निर्मल चक्षु प्रदान करने के लिए दिया गया है² । विष्णु, त्वष्टा और प्रजापति के साथ वे अमृत्यदान के लिए आहूत हुए हैं³, और अकेले भी उनका आह्वान दिनों के प्रार्थनों की सततता के लिए हुआ है⁴ । विष्णु और सविता⁵ अथवा मातरिश्वा और देव्या⁶ के साथ भी उनका आह्वान हुआ है । निघण्टु में धाता को मध्यम-लोकस्थ देवों में गिना गया है और यास्क ने इस शब्द का अर्थ किया है—'प्रत्येक वस्तु के विधायक'⁷ । वेदोत्तर-काल में धाता विश्व के स्रष्टा और पालक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वे अथ प्रजापति और ब्रह्मा के तुल्य बन गये हैं । विधाता शब्द एक मन्त्र में इन्द्र का⁸ और दूसरे मन्त्र में विश्वकर्मा का⁹ विशेषण बनकर आया है, किंतु दो बार देव-नामों की गणना में यह स्वतन्त्र देवता के रूप में भी आया है¹⁰ । धर्ता शब्द का प्रयोग बहुधा इन्द्र एवं अन्य देवों के विशेषण के रूप में हुआ है । किंतु एक बार यह अन्य देव-नामों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह भी प्रयुक्त हुआ है¹¹ । इसी प्रकार त्वष्टा का प्रयोग बहुसंख्यक मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र के विशेषण की तरह हुआ है, और बहुवचन में आदित्यों के विशेषण-रूप में । किंतु पाच मन्त्रों में यह स्वतन्त्र रूप से अन्य

- 1 धाता धातृणां भुवनस्य यस्पति । ऋ० 10 128 7.
- 2 चक्षुर्धाता दधातु न । ऋ० 10 158 3
- 3 विष्णुर्विं कृपयतु त्वष्टारूपानि विंशतु ।
आ सिंध्यतु प्रजापति धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10 184 1.
- 4 यथाहान्यनुपूर्वं भर्तन्ति यथं क्रतुर्न क्रतुभिर्यन्ति साधु ।
यथा न पूर्वमपरो जहायेवा धातुरार्युषि कल्पयैषाम् ॥ ऋ० 10 18 5.
- 5 धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रथन्तुरमा जंभारा वसिष्ठ । ऋ० 10 181.1.
धातुद्युतानासविश्च विष्णो भूरद्वीजो बृहदा चक्रे अग्ने । ऋ० 10 181 2
धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रा सूर्यादभरन् घर्ममेते । ऋ० 10 181 ॥
- 6 दे० 10 35 47 पृ० 173
- 7 धाता सर्वस्य विधाता । नि० 11 10
- 8 दे० 10 167 3 पृ० 301
- 9 दे० 10 82 2 पृ० 301
- 10 ते नो रुद्र सरस्वती सजोषा मीळहुर्मन्त्रो विष्णुर्मलन्तु चायु ।
ऋभुक्षा वाषो दैव्यो विधाता पर्जन्यापाला पिप्यतामिषं न ॥ ऋ० ॥ 50 12
उभे चावापृथिवी विश्वमिन्वे अर्यमा देवो अदिति विधाना ।
भगो नृशस उर्वरन्तरिक्ष विश्वे देवा पर्वमान जुपन्त ॥ ऋ० 9 81 5
- 11 दे० 7 35 3 पृ० 301

देवों के साथ आया है¹। रॉथ के मत में 'भग' और विशेषतया सविता को इस नाम से पुकारा गया है। एक सूक्त² में 'देवनेतृ' नामक देवता का दो या तीन बार आह्वान जीवन-संपत्ति के दाता के नाते किया गया है।

त्वष्टा

त्वष्टा नाम से अनेक बार उल्लिखित देवता महत्व में सविता के बाद आता है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 65 बार हुआ है। सातवें और आठवें मण्डल में इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम बार हुआ है, किंतु प्रथम और दशम मण्डल में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। किंतु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है।

भुजा और हाथ को छोड़कर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके हाथ में एक आयस परशु रहता है³। वे अपने रथ में दो अश्वों को जोतते हैं और स्वयं अत्यन्त भास्वर हैं⁴। त्वष्टा सुडौल भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ मञ्जुल हैं⁵ एवं सुपाणि विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा और सविता के लिए हुआ है।

त्वष्टा अत्यन्त कार्य-कुशल हैं⁶ और अपनी तक्षण कला का प्रदर्शन करते हुए वे विविध वस्तुओं को रचते हैं। वे सचमुच कार्य कर्ताओं में सबसे अधिक दक्ष हैं, और तक्षण कला के तो वे साक्षात् अवतार ही हैं⁷। कहा जाता है कि उन्होंने

1. देवैर्नो देव्यदिति निं पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् ।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदिति सिन्धु पृथिवी उत यौ ॥ ऋ० 1 106 7.
आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य आतुरवि भगस्य । ऋ० 4 55 5
दे० 4 55 7 के लिए 1 106 7 ऊपर
बृहद् वरुणं मरुतां देव आतारमधिना । मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये ॥ ऋ० 8 18 20
धाता धातृणा भुवनस्य यस्पतिं देवं आतारमभिमातिपाहम् । ऋ० 10 128 7
2. विश्वो देवस्य नेतुर्मतो वुरीत सूरयम् ।
विश्वो राम ईषुष्यति द्युम्न वृणीत पुष्यसे ॥ ऋ० 5 50 1. आदि पूर्ण सूक्त
3. वातामिको विभर्ति हस्तं यायसीमन्तर्देवेषु निर्धुवि । ऋ० 8 29 3
4. युजानो हरिता रथे भरि त्वष्टेह राजति । ऋ० 11 47 10
5. प्रथमभाज यशसं वयोधा सुपाणिं देवं सुगभस्तिरुभयम् ।
होता यक्षद् यजत पुर्यानामभिस्त्वष्टारं सुहवं विभावा ॥ ऋ० 11 49 9
6. त्वष्टा यद् वज्रं सुकृतं हिरण्यं सहस्रभृष्टिं स्वपा अर्चतयत् । ऋ० 1 85 9
सुकृसुपाणि स्वर्धो कृतावां देवस्त्वष्टावसे तानिनी धात् । ऋ० 3 54 12
7. दे० 10 53.9 ५० 173

इन्द्र के लिए यज्ञ¹ बनाया था (√तक्ष)। वे ब्रह्माणस्पति के आयस परशु को भी पनाते हैं²। उन्होंने एव अनूठा चमस बनाया था³, जिसमें असुरों का भोज्य रखा जाता था⁴ अथवा देवताओं का पान⁵। उनके पास ऐसे पात्र हैं, जिनमें पान करना देवता भी अपना अहोभाग्य समझते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि वे एक 'स्यविर पुमान्' है जिनके पास सपत्ति-भरा बलश है और सोम-भरा चमस है। त्वष्टा ने शीघ्रगामी अश्व को उत्पन्न किया⁸, और घोड़े को गति उन्होंने ही दी है⁹। ऋग्वेद के शब्दों में त्वष्टा ने ही सब अशेष प्राणियों को रूप-सपन्न बनाया है¹⁰। त्वष्टा गर्भाशय में गर्भ के विकासक और मानवीय तथा पाशविक सभी रूपों के विधायक है¹¹। इसी प्रकार की उत्क्रिया परवर्ती वैदिक साहित्य में भरी पड़ी है¹², किंतु त्वष्टा सास तौर से रूप के निष्पादक हैं¹³। ऋग्वेद में उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार 'विश्वरूप' बताया गया है। सजीव रूपों के निर्माता के नाते और अपत्यों के दाता के रूप में भी उनसे कर्मण्य एव युक्तप्रावा वीर सत्तति की प्रार्थना की गई है¹⁴। फलतः उल्लेख मिलता है कि त्वष्टा ने पति पत्नी

- 1 अनवस्ते रथुमथाय तक्षन् त्वष्टा यज्ञ पुरद्वत् शुमन्तम् । ऋ० 6314
- 2 दे० 10539 पृ० 261
- 3 उत त्व चमस नव त्वष्टदेवस्य निष्कृतम् । अर्कते चतुर पुन ॥ ऋ० 1206
- 4 त्व चिद्यन्तसमसुरस्य भक्षणमेक सन्तमहृणुता चतुर्वयम् । ऋ० 11103
- 5 हनमैर्नो इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमस ये देवपानमनिग्दिषु । ऋ० 11615
- 6 त्वष्टा माया वेदुपसामपस्तमो विभ्रत्पात्रा देवपानानि शर्तमा ।
शिश्रिते नून परशु स्वायस येन बुध्वादतशो ब्रह्मणस्पति ॥ ऋ० 10539
- 7 सोमेन पूर्ण कृलश विभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् । अथ० 946
- 8 त्वष्टुर्वाजायत आशुरथं । बा० स० 299
- 9 आ ते त्वष्टा पुत्सु जुव दधातु । अथ० 8921
10. ॥ इमे धावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशुसुर्वनानि विश्वा ।
तमस्य होतरिष्ठितो यजीयान् देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ऋ० 101109.
- 11 त्वष्टा रूपाणि हि प्रभु पशुन् विश्वान् समानृजे ।
तेषां न स्फाति मा रज ॥ ऋ० 11889 दे० 101841 पृ० 302
अय यया न आमुवत् त्वष्टा रूपेण तक्ष्या । अस्य क्त्वा यशस्वत । ऋ० 81028
- 12 एह यन्तु पशवो ये परेमुवायुर्वेषां सहचारं जुनोर्प ।
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्वान्गोष्ठे सविता निर्यच्छतु ॥ अथ० 2261
- 13 त्वष्टा रूपाणि (आदत्त) । सत० ब्रा० 11433
त्वष्टा वै रूपाणामीशे । तै० ब्रा० 1471
- 14 तन्नस्तुरीपुमर्ष पोपयिषु देव त्वष्टर्विरराण स्यस्व ।

को गर्भशय मे ही एक दूसरे के लिए बनाया है¹। उन्होंने भाति-भाति के प्राणियों का सिरजन किया है और वे ही उन सबका पालन पोषण करनेवाले हैं²। वन्य पशुओं के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैं³। सच पूछो तो वे विश्व-पिता हैं, क्योंकि उन्होंने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है⁴।

वे मनुजाति के पूर्वज हैं, क्योंकि उनकी पुत्री सरण्यू—जो विवस्वान की पत्नी थी—प्रथम यमल—यम और यमी की माता बनती है⁵। वायु को एक बार उनका जामाता बताया गया है⁶। त्वष्टा ने बृहस्पति को जन्म दिया⁷। दश अंगुलियों द्वारा आविर्भूत अग्नि भी त्वष्टा का ही तनय है⁸। त्वष्टा ने अग्नि को स्वर्ग, पृथिवी, सलिल और भृगुओं के साथ जन्म दिया है⁹। कहा जाता है कि त्वष्टा इन्द्र के भी पिता थे। वे सोम के सरक्षक हैं, और सोम उनका मधु है¹⁰। उन्हीं के घर में इन्द्र सोम पीते हैं और वही से अपने पिता तक की हत्या करके वे सोम को चुराते हैं। त्वष्टा का विश्वरूप नामक पुत्र गौओं का सरक्षक है। इन्द्र की शत्रुता

यतो वीरं कर्मण्यं सुदक्षो युक्तप्राया जायते देवकाम ॥ ऋ० 349

1 गन्धे तु नो जनिता दम्पती कर्तृवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप । ऋ० 10 10 5

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै स्वा पतिम् ।

त्वष्टा सुहृत्मायूषि दीर्घमायुं कृणोतु वाम् ॥ अथ० 6 78 3

2 देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप पुपोष प्रजा पुरुषा जजान । ऋ० 3 55 19

3. त्वष्टा वै पशूनामीष्टे । शत० ब्रा० 3 7 3 11

त्वष्टुर्हि पशव । शत० ब्रा० 3 8 3 11.

4 त्वष्टुर्वी जायतश्चाक्षुरश्च । त्वष्टेद विश्वं भुवं जजान । वा० स० 29 9

5 त्वष्टा दुहिते बह्वतु कृणोतीतीद विश्वं भुवं समेति ।

यमस्य माता पर्युद्धर्माना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10 17 1

अपाङ्गूहन्नमृता मर्येभ्य कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।

उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादुदा मिथुना सरण्यू ॥ ऋ० 10 17 2

प्र सू महे सुगरण्याय मेघा गिर भरे नर्व्यसीं जायमानाम् ।

य माहूना दुहितुर्वसगांसु रूपा मिनानो अकृणोद्विद न ॥ ऋ० 5 42 13

6. तवं वायवृत्स्पते त्वष्टर्जामातरद्भुत । जवास्या वृणीमहे ॥ ऋ० 8 26.21

7 विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनसाम्नं साम्नं कृवि । ऋ० 2 23 17

॥ दशेन त्वष्टर्जनयन्तं गर्भमर्तन्द्रासो युवतयो विभृत्रम् । ऋ० 1 95 2.

9 दे० 10 27 पृ० 232

दे० 10 46 9 पृ० 172

10 आयुर्वेणत्याश्विना दर्पाचिदश्य शिरं प्रत्यैरयतम् ।

स वा मधु प्रवोचत्तायन् त्वाष्ट्रं यद् दद्यात् वपिर्ह्य वाम् ॥ ऋ० 1 117 22

इसके प्रति इन गौश्रों को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे कि इसके पिता से उनकी शत्रुता सोम पर अधिकार करने की इच्छा से है। स्वयं त्वष्टा इन्द्र के क्रोध से कांप उठते हैं¹। उन्हें इन्द्र से हीन दर्जे का बताया गया है, क्योंकि इन्द्र द्वारा किये वीर कृत्यों को करने में वे भी स्वयं असमर्थ हैं²। तैत्तिरीय संहिता³ में कहानी आती है कि त्वष्टा के पुत्र को इन्द्र ने मार डाला था, फलतः त्वष्टा ने सोम-याग में इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया था; किंतु इन्द्र आये और सहसा सोम को पी गये। ब्राह्मणों में इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह आती हैं⁴।

हो सकता है कि गर्भाशय में सृजनक्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य वनिताश्रों के साथ निकट-संबन्ध बन गया हो। उनका संबन्ध देव-पत्नियों के साथ स्पष्ट है, जो अनेक बार उनकी परिचारिका बनकर आती हैं⁵। त्वष्टा का उल्लेख बहुधा उन्हीं जैसे कार्यों को करनेवाले अन्य देवता पूषा, सविता, धाता और प्रजापति के साथ भी आता है। दो मन्त्रों⁶ में तो सविता त्वष्टा के विशेषण बनकर आये हैं। इन्हीं मन्त्रों में सविता के साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी आता है:—देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः। कौशिक सूत्र में त्वष्टा की एकरूपता सविता और प्रजापति के साथ उभारी गई है और मार्कण्डेय पुराण में विश्वकर्मा और प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 12 आदित्यों में से एक बन गये हैं और महाभारत और भागवत पुराण में एक या दो बार वे सूर्य भी बन जाते हैं। ऋग्वेद में उनके बारे में कुछ और बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ वे प्रथम होनेवाले⁷ अथवा अग्रजा हैं⁸। अङ्गिरसों के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित हैं⁹। वे

1. दे० 1.80.14. पृ० 135.

2. अहं तदासु धारयं यद्रासु न देवश्च न त्वष्टा रघुदुर्ध्वः ॥ अ० 10.49.10.

3. त्वष्टा हतपुत्रो धोन्तं सोममासहत् तस्मिन्निन्द्र उपहृचर्मच्छत् सं नोपाह्वयत् पुत्रं मेऽवधीरिति स यज्ञवेदांसं कृत्वा प्रासदा सोममपिबत् ॥ तै० सं० 2.4.12.1.

4. स त्वष्टा चुक्रोध। कुर्वन्मे पुत्रमवधीदिति सोऽपेन्द्रमेव सोममाजहं स यथास्य सोमः प्रसुत एव भुपेन्द्र एवास। नत० ब्रा० 1.6.3.6.

5. मग्ने पत्नीरिहा बह देवानामुत्तरीरपं। त्वष्टारं सोमपीतये ॥ अ० 1.22.9.

6. दे० 3.55.19 पृ० 305. दे० 10.10.5. पृ० 305.

7. इह त्वष्टारमग्निं यं विश्वस्त्वेमुपह्वये। अस्माकमस्तु केवलः ॥ अ० 1.13.10.

8. त्वष्टारमग्रजां गोषां पुरोयार्थानमा हुवे।

इन्द्रुस्त्रिन्द्रो वृषाहरिः परमानः प्रजापतिः ॥ अ० 9.5.9.

9. देवै रघुर्वदे चारुयमानत्यद्विस्मामभवः सचाभूः।

न देवानां पाप उप प्रविद्वान्नान् यंश्चि द्रविणोदः सुरसः ॥ अ० 10.70.9

देवों के पायस् पर जाते हैं¹ जोकि स्वर्ग और पृथिवी के मध्य में है²। वे आशीर्वाद देते हैं और वे अनुपम धन के स्वामी है³। उपासक लोग धन और आनन्द-प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं⁴। त्वष्टा दीर्घ जीवन के दाता है⁵।

त्वष्टा शब्द की निष्पत्ति √त्वक्ष् धातु से हुई है। संज्ञा-रूपों के अतिरिक्त इसका क्रिया रूप भी ऋग्वेद में एक बार मिलता है और इसका सजातीय √ध्वक्ष् अवेस्ता में प्रचलित है। अर्थ में यह √तक्ष् धातु का समानार्थक दीख पड़ता है। √तक्ष् धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साथ इन्द्र-वज्र-निर्माण के प्रसङ्ग में हुआ है। फलतः त्वष्टा का अर्थ प्रतीत होता है—‘निर्माता’ या ‘तक्षक’।

त्वष्टा धुंधले स्वरूप वाले वैदिक देवों की श्रेणी में है। इनके स्वरूप की अस्पष्टता का कारण केजी के अनुसार इस बात में है कि अित और उसी कोटि के अन्य देवों की भांति त्वष्टा का किसी प्राचीनतर देव-वर्ग के साथ संबन्ध था जिन्हें नवीन देवताओं के अवतीर्ण होने पर जनता भूल गई थी। हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार इस बात का कारण यह है कि त्वष्टा का संबन्ध किसी वैदिक-आर्यतर वर्ग की गाथाओं के साथ था। त्वष्टा के मौलिक स्वरूप के संबन्ध में भांति-भांति की ऊहापोहें की गई हैं क्योंकि त्वष्टा को सविता कहा गया है; इसलिए ए० कुह्ल मानते हैं कि त्वष्टा वास्तव में सूर्य थे; किंतु केजी ने अपने इस मत को बाद में वापस ले लिया था। लुडविग त्वष्टा को धर्म का देवता मानते हैं। ओल्डेनबेर्ग के अनुसार त्वष्टा क्रिया-विशेष के भावात्मक रूप (Abstraction) है। हिलेब्राण्ड्ट कुह्ल के इस मत को कि त्वष्टा सूर्य के प्रतिरूप है, संभव बताते हैं। हार्डी भी त्वष्टा को सौर-देवता ही समझते हैं। किंतु अधिक संभव यह है कि त्वष्टा ऋग्वेद-पूर्व काल में सूर्य की सृजनात्मक क्रिया के प्रतिरूप रहे हों। यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदीय कवि त्वष्टा से संबद्ध—इस तथ्य को बहुत-कुछ भूल चुके थे। हो सकता है कि इनके नाम के कारण ही कार्यदक्षता से संबद्ध गाथाएँ इनके चहुं ओर आ

1. विशङ्करूपः सुभरो बयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः ।
प्रजां त्वष्टा वि ज्यतु नार्भिमुखे अथा देवानामप्येतु पार्थः ॥ ऋ० 2.3.9.
2. त्वष्टा पत्नीभिरनुमहर्हनेवाग्ने यावा धिर्पणे यं दधाति ।
विश्वार्धसु हस्तयोरादधानोऽन्तर्महीं रोदसी याति साधन् । मै० सं० 4.14.9.
3. दे० 10.70.9. पृ० 306.
ते हि यावापृथिवी मूर्तिरितसा नराशसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः ।
देवस्त्वष्टा द्रविणोदाः ऋमुक्षणः प्र रोदसी मरतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10.92.11.
4. प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिर्वसुयुः । ऋ० 7.31.21.
5. इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीरसे वः । ऋ० 10.18.6.
दे० अथ० 6.78.3. पृ० 305.

चिपकी हों; क्योंकि देव-मण्डली में भी किसी स्थायी त्वष्टा की कल्पना करता स्वाभाविक-सा था। कुछ इसी प्रकार से वैदिक देवताओं में बृहस्पति नामक एक-दिव्य पुरोहित की कल्पना भी की गई थी।

त्वष्टा के चमस का अर्थ 'वर्ष का कलश' अथवा 'रात्रि का आकाश' किया गया है। किंतु इन दोनों के साथ सोम-पूर्णता और देवताओं के द्वारा पिये जाने की कल्पना का संबन्ध नहीं के तुल्य ठहरता है। हिलेब्राण्ड्ट इनका तादात्म्य चन्द्रमा के साथ बताते हैं और उनका यह मत अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होता है।

विश्वकर्मा प्रजापति (§ 39)—

ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाये जाते हैं जिनका मूल उन विशेष-परणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जोकि ऋग्वेदिक काल के अन्तिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अभिधायक बनकर विश्वकर्मन् पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है और वह भी दशम मण्डल में। उनकी स्तुति में दो सकल सूक्त कहे गये हैं¹। विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र का और एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है²। परवर्ती वेदों में भी विशेषण-रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं हैं। यहां यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है³। ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में विश्वकर्मा का वर्णन इस प्रकार है : वे सर्वद्वष्टा है, उनके सब ओर नेत्र, मुख, भुजाएं और चरण हैं। (इस दृष्टि से उत्तरकालीन गाथा के चतुर्मुख और चतुष्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते हैं)। उनके पंख भी हैं। वे ऋषि हैं, पुरोहित हैं और हम सबके पिता हैं। वे वाचस्पति, मनोजवा, उदार और अशेष संपत्ति के प्रभव हैं। वे सभी स्थानों और सभी प्राणियों को जानते हैं और एकमात्र वे ही देवताओं का नामकरण करते हैं। वे प्राज्ञ और शक्ति-संपन्न हैं; वे सर्वोच्च संहक् हैं। वे धाता और विधाता हैं; क्योंकि उन्होंने ही पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश को अनावृत किया है। संभव है कि विश्वकर्मा शब्द पहले-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साथ संपृक्त हुआ हो और उत्तर-वैदिक काल में पहुंच कर यह उस 'एक देव' का पर्याय बन गया

1. य इमा मिथा भुवनानि जुह्वयिर्होता न्यसीदत् पिता नः । ऋ० 10.81.1. आदि चतुर्षुः पिता मर्नसा हि धीरो धृतमेने अजनधर्ममाने । यदेदन्ता नदेदन्त पूर्वं आदिद् धाराशृणिनी मप्रथेताम् ॥ ऋ० 10.82.1. आदि.
2. त्वमिन्द्राभिभूयसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो मूर्धो अंसि ॥ ऋ० 8.98.2. त्रिभ्राजन्त्योर्लिपा स्वर्गमच्छो रोचनं दिवः । येनेमा मिथा भुवनान्यावृता विश्वकर्मेणा विश्वदेव्यायता ॥ ऋ० 10.170.4.
3. प्रजापति विश्वकर्मां मिमुञ्चत् । या० सं० 12.61.

हो¹, जिसकी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही थी और जो विश्वकर्मा के रूप में सदैवका तप्टा बनकर उभर रहा था। ब्राह्मणों में विश्वकर्मा का तादात्म्य प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है² और वेदोत्तर-काल में वे देवताओं के तप्टा समझे जाने लगे थे।

ऋग्वेद के एक मन्त्र³ में प्रजापति शब्द सविता का विशेषण बनकर आता है, जहाँ कि सविता को स्वर्ग का धारक और विश्व का प्रजापति बताया गया है। एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और त्वष्टा के साथ तुलित सोम का विशेषण बनकर प्रजापति शब्द आता है⁴। दशम मण्डल में चार बार इस शब्द का एक स्वतन्त्र देवता के अभिधान की तरह प्रयोग हुआ है। प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए पुकारा गया है और विष्णु, त्वष्टा और धाता के साथ उन्हें अपत्यदान के लिए⁵। वे गौओं को उर्वरा बनाते हैं⁶। सतानों और प्राणियों के रक्षक होने के नाते प्रजापति का ब्राह्मण अथर्ववेद में भी किया गया है। उनकी स्तुति में कहे गये एक ऋग्वेदिक सूक्त⁷ के अन्तिम मन्त्र में उनका अपने नाम से ब्राह्मण हुआ है। इस सूक्त में उनकी स्तुति पृथिवी और स्वर्ग, सलिल और निशेष प्राणियों के स्रष्टा के रूप में की गई है। वे अशेष सत्ताओं के एकमात्र अधिपति, प्राणियों और गतिमानों के एकमात्र राजा, सब देवों के ऊपर एक देव बनकर आविर्भूत हुए हैं। उनके विधानों का अनुपालन सभी प्राणी और देवता करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और पृथिवी को स्तभित किया। वे अन्तरिक्ष में लोको के परिभ्रामक हैं। अपनी भुजाओं से वे

- 1 विश्वकर्माभिरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद ।
सं बाहुभ्या धर्मति स पतत्रैर्याभूमी जनयन्देव एक ॥ ऋ० 10 81 3
- 2 प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा । शत० ब्रा० 8 2 1 10
प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत् । ऐ० ब्रा० 4 22
- 3 द्विवो धृतां भुवन्स्य प्रजापति । अजीजनसविता सुभ्रमुवर्धय ॥ ऋ० 4 53 2
- 4 वे० 9 5 9 पृ० 306
- 5 आ ने प्रजां जनयतु प्रजापति । ऋ० 10 85 43
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पितरतु ।
आसिञ्चतु प्रजापति घांता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10 184 1
रघारमभजा गोपा पुरो यावानमा हवे ।
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरि पर्वमान प्रजापति ॥ ऋ० 9 5 9
- 6 प्रजापतिर्महमेवा रराणो विर्येदैवै पितृभिं सविदान् ।
शिवा सती रूपं नो गोष्ठमाकृत्वासा वयं प्रजया स सदेम ॥ ऋ० 10 169 4
- 7 हिरण्यगर्भं समवर्ततामं भूतस्य ज्ञात पतिरेकं आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं चाभूतेमा कर्म देवाय हरिर्पा त्रिधेम ॥ ऋ० 10 121 1

निखिल संसार और निःशेष प्राणियों को व्यापे हुए हैं। इन स्थलों पर स्पष्टतः प्रजापति सर्वोच्च देव का नाम है। सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेद में उनका केवल एक बार उल्लेख हुआ है, किंतु अथर्ववेद एवं वाजसनेयि संहिता में साधारणतया और ब्राह्मणों में सर्वत्र ही उन्हें प्रमुख देवता मानकर उनकी उपासना की गई है। वे देवाधिदेव हैं¹। वे आदिकाल में अकेले विराजमान थे²। उन्होंने ही असुरों की रचना की थी³। वे प्रथम याज्ञिक है⁴। सूत्रों में प्रजापति का ताद्रूप्य ब्रह्मा के साथ किया गया है⁵। परवर्ती वैदिक धर्म के इस प्रमुख देवता के स्थान पर उपनिषदों एवं दर्शनों ने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की है।

मैत्रायणी संहिता⁶ में गाथा आती है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री उषा पर आसक्त हो गये। तब उषा ने अपने-आपको हिरनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन बना लिया। तब रुद्र ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर बाण संधान लिया, तब प्रजापति को होश आई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि रुद्र उनके ऊपर बाण न छोड़ेंगे तो वे उन्हें पशुपति बना देंगे⁷। इस गाथा का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक प्ररोचनाओं के साथ आया है⁸।

1. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्तामिरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।

शत० मा० 11.1.6.14.

2. प्रजापतिर्ह वा इदमुग्र एक एवाऽऽस । शत० मा० 2.2.4.1.

3. सोऽसुरानसृजत । तै० मा० 2.2.4.4.

4. प्रजापतिर्ह वा एतेनाऽग्रे यजेनेजे । शत० मा० 2.4.4.1.

प्रजापतिरिमां प्रभमां स्वयमातृणां चितिमपश्यत् । शत० मा० 0.2.3.1.

5. प्रजापतिर्महा । जा० गृ० सू० 3.4.

6. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यकामयतोपसं सा रोहिदभवतामृश्यो भूत्वाऽप्यैतस्मा अयवतमच्छदयत्समायतयाभि पर्यावर्तत तस्माद्वा अविभेत्सोऽमवीत्पशूनां स्वा पतिं करोत्यय मे मां स्वा इति । मै० सं० 4.2.12.

7. पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्णुं क्षमया रेतः स जम्मानो नि विज्ञात् ।

स्वाभ्योऽजनयुन्मह्यं देवा वास्तोर्वर्ति मत्तपं विरतक्षन् ॥

ऋ० 10.61.7.

8. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यध्यायदियमिन्यन्य आहुरसमिन्धवे तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूगामभ्यैतं देवा अपश्यन्नृते वै प्रजापतिः करोतीति ॥ ऐ० मा० 3.33.

प्रजापतिर्ह वै श्वरां दुहितरमभिदध्या । द्विषं योपसं वा मिथुन्देतया स्यामिति तां मृग्यभूय । शत० मा० 1.7.4.1.

प्रजापतिरपममप्यैत्स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्वां न्ययिष्यत तदश्रीणादिदं मे मादुपदिति तत्सदम्योपशूने ॥ पश० मा० 8.2.10.

इसका आधार ऋग्वेद के वे दो मन्त्र¹ प्रतीत होते हैं जिनमें पिता (संभवतः द्यौस्) अपनी पुत्री (पृथिवी) पर आसक्त होते दिखाये गये हैं और जिनमें एक शर-सहायक की ओर भी संकेत किया गया है।

ऋग्वेद² (10 121) के प्रथम नव मन्त्रों की टेक में प्रजापति शब्द की आवृत्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क' (कस्मै) के रूप में की गई है। दशम मन्त्र में उत्तर दिया गया है कि अकेले प्रजापति सभी सत्ताओं को व्यापे हुए हैं। इस प्रयोग के आधार पर 'क' शब्द का बाद में न केवल प्रजापति के विशेषण के रूप में, अपितु सर्वोच्च देव के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रयोग चल पड़ा³। तैत्तिरीय संहिता⁴ में 'क' का ताद्रूप्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गया है।

ऋग्वेद⁵ (10 121) के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देव को हिरण्यगर्भ बताया गया है, जो अशेष सत्ता के अकेले ही सत्ता है। यह नाम ऋग्वेद में केवल इसी एक स्थल पर आता है, किंतु अथर्ववेद और ब्राह्मण-कालीन साहित्य में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। अथर्ववेद⁶ में हिरण्यगर्भ का बोध इस प्रकार भी कराया गया है जलो ने एक गर्भ उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वर्णविरण से आवृत हो गया। तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भ का ताद्रूप्य प्रजापति के साथ किया गया है। उत्तर-कालीन साहित्य में यह शब्द ब्रह्मा का अभिधान बन गया है।

मन्यु एव श्रद्धा आदि देवता (§ 40)—

अभी हमें भाववाचक सत्ताओं की विग्रहवत्ता का विवेचन करना है। मन्यु-देव की कल्पना मुख्यतया इन्द्र के भयानक अमर्ष के आधार पर की गई है। मन्यु

1 सुहे यत् पित्र ईं रसं दिवे कर्त्तुं सरत्पृशन्मन्त्रिकृत्वान् ।

सृजदस्ता दृष्टता दिद्युमस्मै स्वाहा देवो दुहितरि त्विषिं धात् ॥ ऋ० 1 71 5

प्रथिष्टु यस्य वीरकर्ममिष्णुदभुष्टितु नु नयो अपौहत् ।

पुनस्तदा बृहति यकनायो दुहितरा अनुभृतमनर्वा ॥ ऋ० 10 61 5

दे० 10 61 7. पृ० 310

2 दे० 10 121 1 पृ० 309

3 को नाम प्रजापति । ऐ० ब्रा० 3.22 7

कोय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा । मै० सं० 3 12 5

4 प्रजापतिर्वै क । तै० सं० 1 7 6 6

5 दे० 10 121 1 पृ० 309

6 आपो वस जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

तस्योत जार्यमानस्योल्ब आसीदिरण्यय कस्मै देवार्थद्विषां विधेम ॥

के लिए ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं¹। वे दुर्घर्ष है और उनका अपना अलग अस्तित्व है। वे अग्नि की भांति चमचमाते हैं, वे एक देवता है—वे इन्द्र, वरुण और जातवेदस् है। वे वृत्र का वध करते हैं और वे मरुत्सखा है। इन्द्र की भांति वे विजय कराते और धन प्रदान करते हैं। तपःसंपन्न होने के नाते वे अपने उपासकों की रक्षा और अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं।

एक छोटा सूक्त श्रद्धा की स्तुति में भी कहा गया है²। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि के समय श्रद्धा का आह्वान किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा अग्निदेव प्रज्वलित होते और श्रद्धा के कारण ही धृत का हवन किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों में श्रद्धा सूर्य की³ अथवा प्रजापति की पुत्री है⁴। उनके पारस्परिक संबंधों का गौर भी विकसित विवरण महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है।

अनुमति की ऋग्वेद में दो बार विग्रहवत्ता संपन्न हुई है। उनसे कृपालु होने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि वे अपने उपासकों को दीर्घ-काल तक सूर्य-दर्शन कराती रहें⁵। उनसे मिलनेवाली रक्षा का भी उल्लेख हुआ है⁶। अथर्ववेद और वाजसनेयि संहिता—में वे प्रेम की अधिष्ठात्री बनती है एवं प्रजोत्पत्ति की देवी कहाती है। उत्तर-कालीन कर्म-काण्ड में उन्हें चन्द्रमा के साथ संपृक्त किया गया है और पूर्णमासी के पूर्ववर्ती दिन का प्रतिरूप माना गया है।

अरमति (भक्ति) की भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं विग्रहवत्ता हुई है। इस शब्द का अवेस्तिक रूप अर्मति है, जो पृथिवी तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। किंतु अरमति की विग्रहवत्ता मुश्किल से ही भारत-ईरानी काल तक पहुंच पाती है।

1. यस्ते मन्योऽविधद्रुज सायक् सह जोजः पुष्यति विश्वमानुषक् ।

साद्याम दासुमार्यं त्वया युजा सहकृतेन सहसा सहस्वता ॥ ऋ० 10.83.1.

त्वया मन्यो सूर्यमाहुजन्तो हर्षमणास्तो छयिता मस्त्वः ।

तिमेपेव आरुधा संशिक्षाता अग्निप्रयन्तु नरो अमिल्याः ॥ ऋ० 10.84.1. आदि

2. धृदयाग्निः समिधयते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि यजुसा वेदयामसि ॥ ऋ० 10.151.1.

3. श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता । शत० मा० 12.7.3.11.

4. अग्र ह सीता सावित्री । सोमं राजानं चरुमे । ऐ० या० 2.3.10.1.

5. अमुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो जेहि भोगम् ।

ज्योक् पश्येम सूर्यमुधरान्तमनुमते मूढया नः स्थिति ॥ ऋ० 10.59.3.

6. सोमस्य राज्ञो वरेणस्य धर्मणि बृहस्पतेः पुनस्तथा उ नमणि ।

तनादमुच मेघवधूपस्तुतो धातुर्विधानः कृत्वा अभक्षयम् ॥ ऋ० 10.167.3

सूनुता की ऋग्वेद में दो या तीन बार देवी के रूप में विग्रहवत्ता हुई है¹ । अमुनीति का मानवीकरण ऋग्वेद के केवल एक मन्त्र में हुआ है² । दीर्घ-जीवन, शक्ति और भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गई है ।

निर्द्धृति (रोग, दुर्भाग्य) का ऋग्वेद में लगभग बारह बार मानवीकरण हुआ है । वे मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं ।

अन्य मानवीकरण सर्वप्रथम वाद के वेदों में मिलते हैं । अथर्ववेद³ में काम को देवता रूप में प्रस्तुत किया गया है । यहां कामदेव पञ्चवैदिक धारणा की तरह प्रेम मात्र के देवता नहीं, प्रत्युत सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के अधिष्ठाता हैं । उनके वाणों का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेधन करते हैं, वर्णन मिलता है⁴ । उन्हें उत्पन्न होनेवालों में सर्वप्रथम बताया गया है⁵ । इनकी कल्पना का मूल संभवतः ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निहित है, जहां काम के 'प्रथम बीज' का निर्देश आता है ।

सर्गप्रवर्तिनी शक्ति के रूप में काल का अथर्ववेद में मानवीकरण मिलता है⁶ ।

अथर्ववेद में स्कम्भ को सर्व-देव के रूप में ग्राह्य किया गया है । प्रजापति द्वारा रचित जगत् के धारक के नाते इनकी कल्पना अथर्ववेदीय सूक्ष्म विचारों से उद्भूत होती है⁷ ।

1. प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्यंतु सूनुता । ऋ० 1.40.3.
प्र देवाः प्रोत सूनुता रायो देवी ददातु नः । ऋ० 10.141.2.
2. अमुनीति मनो अस्मास्तु धारय जीवार्तवे सु ॥ तिरा न आयुः । ऋ० 10.59.5.
दे० 10.59.6. पृ० 312.
3. सुपलहर्नमृपुमं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।
नीचैः सुपलान् मम पादय त्वमभिर्दुतो महतावीर्येण ॥ अथ० 9.2.1. आदि पू० सू०
कामस्तदग्रे समवर्ततु मर्नसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।
स कामं कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ अथ० 19.52.1. आदि
4. ब्रह्मदुद्व्योतुदतु मा रंधाः शयने स्वे ।
इपुः कामस्य वा मीमा तयो विभ्यामि स्वा हृदि ॥ अथ० 3.25.1.
5. कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मत्याः । अथ० 9.2.19.
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मर्नसो रेतेः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.
6. कालो अथो वहति सप्तरेदिमः सहस्राक्षो अजरो मूरिरेताः ।
तमारोहन्ति क्वयों विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवर्नानि विश्वा ॥ अथ० 19.53.1.
कालादापुः समभवन् कालाद्ब्रह्म तपो दिशः ।
कालेनोदैति सूर्यः काले निर्विशते पुनः ॥ अथ० 19.54.1. आदि पूर्ण सूक्त
7. स्कम्भेनेमे विष्टभिरे चौराश्चमिश्च तिष्ठतः ।

प्राण भी एक देवता के रूप में मिलते हैं¹ । इनका प्रजापति के साथ ताद्रूप्य भी स्थापित किया गया है । इसी कोटि को अन्य भावात्मक विग्रहवत्ताएँ भी अथर्व-वेद में मिल सकती हैं । उदाहरणार्थ, सोन्दर्य या सौभाग्य का मानवीकरण बनकर श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में² उभरती है ।

अदिति (§ 41) —

ऋग्वेद में एक और देवी है, जो विशुद्ध भाव का मानवीकरण बनकर उस वेद के न केवल नवीनतम भाग में अपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्रतत्र प्ररोचमान होती है ।

अदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है, किन्तु वह प्रासङ्गिक रूप में यत्रतत्र आ विराजती हैं । उनका नाम लगभग 80 बार आता है । कुछ गिने-चुने स्थलों पर उनका अकेले भी उल्लेख हुआ है³ । वे बहुधा अपने पुत्र आदित्यों के साथ आहूत होती हैं ।

उनका कोई निश्चित शारीरिक गुण नहीं है । उन्हें बहुधा देवी कहा गया है, और इन्हें कभी-कभी 'अनर्वा' की सजा भी दी गई है⁴ । वे सुविस्तृत⁵ सुविपुल और उरु-व्रज की पत्नी हैं । वे आजमान हैं और ज्योतिष्मती हैं, वे प्राणियों की धारक हैं⁶ और सभी मनुष्यों के साथ उनका सबन्ध है⁷ । प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय उनका आह्वान किया जाता है⁸ ।

अदिति मित्र, वरुण और अर्यमन् की माता हैं⁹ । फलतः उन्हें राजमातृ

स्कन्ध इदं सर्वमात्मन्वद्यप्राणश्चिन्मिषश्चयन् ॥ अथ० 10 8 2

1. प्राणो त्रिराट् प्राणो देर्ही प्राणं सर्वं उपासते ।
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमा प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥ अथ० 11 4 12
2. प्रजापतिर्वै प्रजा एजमानोऽतप्यत । तस्माच्छ्रान्तात्तेपानाच्छ्रीद्वकामत् सा वृष्यमाना आजमाना ऐलायन्त्यतिष्ठन् । शत० ब्रा० 11 4 3 1
3. समिध्ना यो निर्विती दाशददिति धामभिरस्य मर्त्यं ।
त्रिष्वे ॥ धीमि सुमरो जना अति सुमैरुद्र ईव तारिषत् ॥ ऋ० 8 10 14
4. अपंतु देव्यदितिरनर्वा बृहद्देम विदुषं सुवीरां ॥ ऋ० 2 40 6
सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अहो अति पर्यञ्जतिष्ठान् । ऋ० 7 40 4
5. उरुच्यचा अदिति श्रोतु मे हवम् । ऋ० 5 46 6
6. ज्योतिष्मतीमदिति धारयक्षितिं सर्वतीमा संचेत द्विवेदिवे । ऋ० 1 136 3
7. इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सुजोषा रुद्र रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम् ।
आदित्येभिरदिति विश्वजन्त्या बृहस्पतिमृषमिर्विश्वारम् ॥ ऋ० 7.10 4
8. प्रातर्द्वीमदिति जोहवीमि मध्यदिन् उदित्वा सूर्यस्य । ऋ० ॥ 69 3
9. ता माता विश्ववेदसाऽसूर्याय प्र महसा । मही जजानादिति कृतावरी । ऋ० 8 25 1

कहा गया है¹ । वे अद्वितीय पुत्रों की², शक्तिशाली पुत्रों की³, वीर पुत्रों की⁴, या आठ पुत्रों की माता⁵ है । एक बार उन्हें अमृत की नाभि, रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन भी बताया गया है⁶ । अथर्ववेद में उनके भाइयों एवं पुत्रों का उल्लेख हुआ है⁷ । इसी वेद के एक अन्य मन्त्र⁸ में उनका आह्वान भक्तों की महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिशालिनी, अजरा, सुविस्तृता, रक्षिका और दशंता, दक्षिणेयी के रूप में हुआ है । ऐसे मन्त्रों से तथा आदित्यों के साथ जोकि उनके पुत्र हैं, उनके सतत आह्वान से उनका मातृत्वगुण निखर उठता है । उनका पस्त्या यह विशेषण⁹ भी उनके मातृत्व का सूचक बन सकता है । महाकाव्य और पुराणों की गाथा में अदिति दक्ष की पुत्री, देव सामान्य की—विशेषतः विवस्वान्, सूर्य और वामन विष्णु की—माता है । वाजसनेयि संहिता¹⁰ में उन्हें

विश्वं हमासौ अदितिः पाचं हंसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः ।

स्वर्वाज्योतिरिष्टुकं नक्षीमहि तद् देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ ऋ० 10.30.3.

पुत्रोहि मातादितिर्विचेतसा द्यौर्न भूमिः पर्यसा पुपूतनि । ऋ० 10.132.6.

अदितिर्न उरुन्यस्वदितिः शर्म यच्छतु ।

माता मित्रस्य रेवतोऽथेग्नो वरुणस्य च ॥ ऋ० 8.47.9.

1. पिपेतुं नो अदिति राजपुत्रा । ऋ० 2.27.7.

हमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्त्रुः सनाद् राजेभ्यो जुहा जुहोमि ।

शृणोतु मित्रो अयेमा भगोनस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.

2. अहिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा । ऋ० 3.4.11.

3. परिं दूने गभीर औ उर्मपुत्रे जिघीसतः । ऋ० 8.67.11.

4. हुवे देवीमदितिं शूरपुत्राम् । अथ० 3.82.

गृह्णातु त्वा मदितिः शूरपुत्रा । अथ० 11.1.11.

5. अष्टौ पुत्रासो अदिति ये ज्ञातास्तन्वत्स्परि । ऋ० 10.72.8.

अष्टषो निरदितिर्दुष्टपुत्रा । अथ० 8.9.21.

6. माता रुद्राणां दुहितृणां वसुनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र तु वोचं चिकितुषे जनाय मा गा मनोगामदितिं वधिष्ट ॥ ऋ० 8.101.15.

7. पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिं तु पातु नो दुष्टरं त्रायमाणं सहः । अथ० 6.4.1.

8. महीमूपा मातरं सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रा मजन्ती मरुचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीनिम् ॥ अथ० 7.6.2.

9. प्र पस्त्याऽमदितिं सिन्धुमकैः स्वस्तिमं किं सूर्याय देवीम् । ऋ० 4.55.3.

आनो अद्या समनसो गन्ता विश्वे सज्जोपसः ।

ऋचा गिरा भरतो देव्यदितिं सदर्ने परये महि ॥ ऋ० 8.27.5.

10. अदित्यै विष्णुपत्न्यै चरः । वा० सं० 29.60. = तै० सं० 7.5.14.

विष्णु की पत्नी बताया गया है।

अदिति को अनेक बार बप्टो से बचानेवाली बताया गया है और कह गया है कि वे अराण्डित सौख्य या सुरक्षा की प्रदात्री हैं¹, किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार उनका आह्वान अपराधों और पापों से उन्मुक्त करने के लिए किया गया है इस प्रकार वरुण², अग्नि और सविता³ से प्रार्थना की गई है कि वे अदिति वे प्रति किये गये अपराधों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें। अदिति, मित्र और वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे पापों को क्षमा करें⁴। अदिति और अर्यमन् से पाप का बन्धन ढीला करने के लिए अनुनय किया गया है⁵। उपासक अदिति से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें निष्पाप बनावें⁶। वे चाहते हैं कि अदिति के विधानों का पालन करके वे वरुण के प्रति निष्पाप बने रहें⁷ और उनकी यह इच्छा भी सम्बल रहती है कि दुष्कर्मियों को अदिति से पृथक् कर दिया जाय⁸। फलतः यद्यपि अन्य देवता भी—जैसेकि अग्नि, सविता⁹, सूर्य, उपा, स्वर्ग और पृथिवी¹⁰—मानव को पाप से निर्मुक्त करते हैं, तथापि पाप निर्मोचन की धारणा का अदिति और उनके पुत्र वरुण के साथ—जिनके पास माने हुए हैं—विशेष सम्बन्ध है।

फिर इस प्रारणा की इनके अभिधान अदिति शब्द की व्युत्पत्ति के साथ सगति भी बैठ जाती है। अदिति शब्द मूलतः एक सज्ञा है, जिसका अर्थ है 'बन्धराहित्य' यह ✓दा बाधना धातु से निष्पन्न हुआ है। इस धातु का भूतकालिक कर्मवाच्य

1. आ सर्वनास्मिदिति वृणीमहे । ऋ० 10 100 1 आदि पूर्ण सूक्त
यस्मै त्व मुद्रिणो ददाक्षोऽनागस्त्व मंदिते सुर्वतांता ।
य भूद्रेण सर्वसा चोदयासि प्रजावता राधस्ता ते स्याम ॥ ऋ० 1 04 16
2. उदुत्तम वरेण पार्श्वस्मस्मदवाधम वि मध्यम श्रयाय ।
अथा वयमादित्य व्रते तयानागसो अदितये स्याम ॥ ऋ० 1 24 16
3. कृषीष्वस्मां अदितिरनागान् ज्येनासि शिषथो विष्वगमे । ऋ० 4 12 4
अनागसो अदितये देवस्य सवितु सुवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5 82 ॥
4. अदिते मिम वरुणोत मृळ यद्वेो वय चकुमा कविदार्ग । ऋ० 2 27 14
5. यसीमगश्चकुमा तसु मृळ तदर्थमादिति शिषयन्तु । ऋ० 7 93 7
6. अनागस्त्व नो अदिति वृणोतु । ऋ० 1 162 22
7. यो मृळ्याति चकुपे चिदागो वय स्याम वरुणे अनागा ।
अनु व्रतान्यदिते मृधन्तो यय पात स्वस्तिमि सदान ॥ ऋ० 7 87 7
8. आ वृश्च्यन्ता मदितये दुरेवा । ऋ० 10 87 18
9. देवेषु च सवितुमानुषेषु च त्वं नो अर्ग सुवतादनागस । ऋ० 4 51 3
10. अनागस्त्व सूर्यमुपासमीमहे । ऋ० 10 35 2
धावा नो अय पृथिवी अनागसो मही त्रियिता सुवितार्य मातरा । ऋ० 10 35 3

दित प्रयोग रूप में बंधे शुनःशेष के वर्णन में आया है¹ । फलतः देवी के रूप में अदिति से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उपासकों को वद्ध चोर की न्याई वन्धनों से ढीला कर दे² । इसका मौलिक अर्थ 'स्वतन्त्रता' भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में उभर आता है । उदाहरणार्थ एक उपासक कहता है—“कौन मुझे महती अदिति के हाथों फिर सौपेगा, जिससे कि मैं पिता-माता को देख सकूँ ?”³ । आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हविष् को निरपराधता (अनागास्त्वे) और स्वतन्त्रता (अदितित्वे) में स्थापित करें । संभवतः उस मन्त्र में भी कवि का यही अभिप्राय है जहां कि वह छावा-पृथिवी से 'सुरक्षित और अदिति के असीमित दान' की भिक्षा मांगता है⁴ । अदिति शब्द अनेक बार 'असीम' के अर्थ में भी आया है । उदाहरणार्थ, यह दो बार द्यौस् का⁵ और अनेक बार अग्नि का⁶ विशेषण बन कर प्रयुक्त हुआ है ।

अदिति नाम की अनिश्चितार्थकता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रूप्य बनने स्वाभाविक थे और अदिति-विषयक धारणा पर ऋग्वेद के बाद में बने भागों में पाये जानेवाले धार्मिक और सर्ग-संबन्धी सूक्ष्म विचारों का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था । उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता अदिति, जल और पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं⁷ । इसके बाद आनेवाले मन्त्र में आता है कि देवों की माता द्यौरदिति उन्हें मधुमत् दुग्ध प्रदान करती है । यहां उनका आकाश के साथ ताद्रूप्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है । अन्यत्र⁸ अदिति का ताद्रूप्य संभवतः पृथिवी

1. शुनश्चिच्छेपुं निद्रितं सहस्रात् । ऋ० 5.2.7.
2. ते न आसुनो वृकाणामादित्यासो मुमोचत । स्तेनं वृद्धमिवादिते । ऋ० 8.67.14.
3. को नो मृदा अदितये पुनर्दात् पितरं च ह्येयं मातरं च । ऋ० 1.24.1.
आदित्यानामवसा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्तमेन ।
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इमे युष्मं दधतु शोषमाणाः ॥ ऋ० 7.51.1.
4. अनेहो द्यौग्रमदितेरनुर्व ह्ये स्वर्वद्वधे नमस्वत् ।
तदोर्दसी जयत जग्निरे छावा हसतं पृथिवी नो अम्नात् ॥ ऋ० 1.185.3.
5. मिमातु द्यौरदितिर्वीतये नः । ऋ० 5.59.8.
येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिरादि यर्हाः । ऋ० 10.63.3.
6. दे० 1.94.15. पृ० 316.
विष्पामदितिर्यजिषानाम् । सुमृच्छीको भवतु जातयेदाः । ऋ० 4.1.20.
दे० 7.9.3. पृ० 169. दे० 8.19.14. पृ० 314.
7. विद्या हि यो नमस्स्यानि वन्या नामानि देवा उत यजिषानि यः ।
ये स्य ज्ञाना अदितेरुद्गयस्पति ये पृथिव्यास्ते मे हवतु भूता हवम् ॥ ऋ० 10.63.2.
येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिरादेवर्हाः । ऋ० 10.63.3.
8. मृदा मुहद्भिः पृथिवी वि तस्ये माता पुत्रैरदितिर्धाप्यसे ये । ऋ० 1.72.9.

के साथ हो गया है और ऐसा ताद्रूप्य तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में तो सामान्य बन गया है। निघण्टु में अदिति नाम पृथिवी का और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय बनकर आता है। फिर भी ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उसे द्यावा-पृथिवी से पृथक् समझा गया है, क्योंकि वहाँ अदिति का उल्लेख द्यावा-पृथिवी के साथ अलग हुआ है¹। एक मन्त्र² में अदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती है, अदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता, पिता और पुत्र है, अदिति सभी देवता और पञ्चजन है, अदिति भूत और अदिति ही भविष्य है³।

यद्यपि ऋग्वेद की प्राचीनतर गाथा के अनुसार अदिति आदित्यों में से एक दक्ष की माता है⁴, तथापि सर्ग-विषयक एक सूक्त⁵ में उन्हें दक्ष की पुत्री एवं माता बताया गया है और दोनों को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है। फलतः परस्पर जनयितृत्व की भावना ऋग्वेद के लिए नई बात नहीं ठहरती⁶। दशम मण्डल के दो सूक्तों⁷ में अदिति दक्ष की माता नहीं, प्रत्युत उनकी आश्रित प्रतीत होती है। यद्यपि अदिति कतिपय प्रमुख देवों की माता है, फिर भी कुछ मन्त्रों में उनका स्थान अपेक्षाकृत हीन प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, वह अपने पुत्र वरुण, मित्र, अर्यमन् के साथ सविता की स्तुति करती हैं⁸ और कहा तो यहाँ तक गया है कि उन्होंने इन्द्र के लिए एक स्तौन का भी आविर्भाव किया है⁹।

युष्ता पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽह भूयास सन्निवेत्त चार्ह । अथ० 13 1 38

1 सुत्रामाण पृथिवीं चामनेहस सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् । ऋ० 10 63 10

2 अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र ।

विश्वेदेवा अदिति पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ ऋ० 1 89 10

3 या प्राणेन सभवददितिर्देवतामयी ।

गुहा प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्म्यजायत एतद्वै तत् ॥ कठोपनिषद् 4 7

4 दे० 2 27 1 पृ० 315

5 अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिस्परि । ऋ० 10 72 4

अदितिर्दक्षनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10 72 5

6 तस्माद्विराज्जायत विराजो अधि पूर्य ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिपथो पुर ॥ ऋ० 10 90 5

7 असंख्य सख्य परमे व्योमन् दक्षस्य जन्ममदितेरपस्थे । ऋ० 10 5 7

दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रूते राजाना मित्रा वरुणा विश्वाससि । ऋ० 10 64 5

8 अग्नि य देव्यदितिर्गृणाति सव देवस्य सवितुर्गृणा ।

अग्नि सुभ्राजो वरुणो गृणन् अग्नि मित्रा सो अर्यमा सुजोषा ॥ ऋ० 7 38 4

9 उत स्वराजो अदिति स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

पुरप्रशस्तमूतय ऋतस्य यत् ॥ ऋ० 8.12 14

सम्भवतः अदित्यो की माता होने के नाते अदिति कभी-कभी प्रकाश से चमचमा उठती है। उनसे प्रकाश के लिए प्रार्थना की गई है¹। उनकी अखण्ड ज्योति के गुण गाये गये हैं², और उपा को अदिति का मुखड़ा बताया गया है³। कभी-कभी अदिति का सकेतन ऐसे शब्दों में हुआ है जो अन्य देवों के लिए भी उपयुक्त ठहरते हैं। इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों, उनके शिशुओं और पशुओं की रक्षा करें अथवा उन्हें आशीर्वाद दे⁴। उनकी स्तुति धन के लिए की गई है⁵, उनसे शुचि, अखण्डित, दिव्य एव अविनश्वर दानों के लिए प्रार्थना की गई है⁶, साथ ही मरुतो द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना अदिति के उदार कार्यों के साथ की गई है⁷।

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में⁸ एव परवर्ती वैदिक ग्रन्थों⁹ में अदिति को गौ बताया गया है और यज्ञ-कार्य में गौ को साधारणतया अदिति के नाम से पुकारने की प्रथा चालू रही है। पार्थिव सोम की तुलना अदिति के दुग्ध से की गई है¹⁰, और उन मन्त्रों में अदिति की पुत्री से दुग्ध ही का तात्पर्य सम्भव है—जहाँ यह कहा गया है कि अदिति पात्र में पवमान सोम को उसे देती है¹¹। उन स्थलों पर

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्धमर्धानिन्द्रावाणो अदिति सुजोषा । ऋ० 5 31 5

1. क अदित्यो अदितिं ज्योतिरीष्टे । ऋ० 4 25 3

दे० 10 36 3 पृ० 315

2. अवध्र ज्योतिरदितेर्जतावृषां देवस्य श्लोकं सवितुर्मनामहे । ऋ० 7 82 10

3. माता देवाना मदितेरनीक यज्ञस्य केतुर्वृक्षती वि भोहि । ऋ० 1 113 10

4. अदितिर्नो दिवा पुणुमदितिर्नक्तमर्द्धया । अदिति पार्वहंस सदावृषा । ऋ० 8 18 6

उत्त स्या वो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत् ।

सा शताति मयस्करुदप् सिध ॥ ऋ० 8 18 7

यथा नो अदिति करुष्ये नृभ्यो यथा गवे । यथा लोकार्य रुद्रिषम् ॥ ऋ० 1 43 2.

5. दिदंष्टु देव्यदिति रेवर्ज । ऋ० 7 40 2

6. दे० 1 185 3 पृ० 317

7. तद्वं सुजाता भरतो महिषुन दीर्घ वो दाग्रमदितेरिव ध्रुतम् । ऋ० 1 160 12

8. पापाय धेनुरदिति कृताय । ऋ० 1 153 3

दे० 8 101.15 पृ० 315

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिव पर्यासि यद्धो अदिते रदाग्य । ऋ० 10 11.1.

9. गा मा हिंसुरदिति विराजम् । वा० सं० 13 43

धृत दुहानामदिति जनायाम् मा हिमी परमे ध्योमन् । वा० सं० 13 49

10. दे० 9 96 15 पृ० 275

11. अग्ये यधूयु पवते परिवृचि अनीते नसी रदितेर्कते यते । ऋ० 9 69.3.

भी, जहा कि यह कहा गया है कि पुरोहित अदिति की गोद में अपनी दश अंगुलियों द्वारा सोम को पवित्र करते हैं, दूध ही अभिप्रेत हो सकता है¹ ।

उक्त उद्धरणों का सिंहावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि अदिति की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—प्रथम उनका मातृत्व है । वे एक ऐसे देव-गण की माता हैं, जिनके नाम नाक्षत्रिक हैं । उनकी दूसरी विशेषता—जिसकी उनके नाम के व्युत्पत्त्यर्थ के साथ संगति है—उनकी शारीरिक बन्धनों और नैतिक अपराधों से निर्मुक्त करने की क्षमता है । उनके नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के कारण उन्हें असीम संपत्ति की प्रतीक 'गौ' माना गया है, और असीम पृथिवी, स्वर्ग या जगत् के साथ एकाकार किया गया है । किंतु प्रश्न उठता है कि इतने प्राचीन काल में इस प्रकार के सूक्ष्म विचारों का मानवीकरण कैसे संभव था, और विशेष रूप से अदिति के रूप में, जोकि आदित्यों की माता के रूप में जनता को ज्ञात थी । वेर्गेन के विचार में अदिति-विषयक मातृत्व भावना तक पहुँचने में कुछ पूर्व-पदों का हाथ रहा होगा जैसेकि द्यौरदिति । और एक बार असीम आकाश का विशेषण बनते ही अदिति का देवों के लिए दुग्धदात्री बन जाना स्वाभाविक था² । इस मत के अनुसार अदिति शब्द का गौण अर्थ (सीमारहित) आकाश का विशेषण होने के नाते विकसित होता गया होगा । आकाश को विशेष रूप से पिता बताया गया है किंतु यहाँ पहुँच इसका विशेषण एक स्त्री-देवी के रूप में परिणत हो गया होगा । किंतु इस व्याख्या से अदिति के बन्ध-निर्मोचन-कार्य की व्याख्या नहीं हो पाती । 'अदिति पुत्रा' यह पद, जो ऋग्वेद में अनेक बार आदित्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है, वैदिक-पूर्व काल में 'स्वातन्त्र्य के पुत्र' इस अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा (जैसेकि सहस्र पुत्रा) और संभवतः यह वरुण तथा तत्सजातीय देवों के प्रधान गुण का ख्यापक रहा होगा । इस प्रधान गुण का बोधक 'अदिति' पद आसानी से अदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण में परिणत हो गया होगा । कुछ इसी प्रकार से इन्द्र के विशेषण 'शवस' से, स्वयं ऋग्वेद में, इन्द्र की माता 'शवसी' का विकास, और उनके 'शचीपति' इस विशेषण से उनकी पत्नी 'शची' का विकास हुआ प्रतीत होता है और उस परिस्थिति में 'शचीपति' समास का अर्थ 'शची (नामक स्त्री) का पति' यह किया गया होगा । मातृनाम 'अदिति' के आधार पर बने हुए आदित्य नाम से अदिति के पुत्रों की संख्या परिमित हो जानी आसान है । देवता के रूप में परिणत हुई विग्रहवत्ता का अपने मौलिक अर्थ 'निबन्ध सत्ता' के साथ संबन्ध बना रहना आसान है । किंतु इसके साथ ही इसमें कतिपय अस्थिर गुणों

1. तमं सृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितिरर्थः । विष्णोः अण्व्या धिया । ऋ० 9.26 1.

समी रथ न भुरिर्जोर्द्वेपुत दश स्वसारो अदिते रुपस्थ वा । ऋ० 9.71 5.

2. दे० 10.63.3 पृ० 317

का समिलित हो जाना भी स्वाभाविक है, जैसेकि आदित्यो के सन्ध से अदिति में ज्योतिषमत्ता का आ जाना। कतिपय प्रमुख देवताओं की अथवा देवता-सामान्य की माता होने के कारण अदिति स्वर्ग और पृथिवी के साथ तद्रूप बन गई होगी, और इस शब्द के व्यापक अर्थ से सृष्टि-रचना-विषयक सूक्ष्म विचारों को प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकार अदिति, जो पूर्णतः एक भारतीय देवी हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रों से कुछ कम आयु की प्रतीत होती हैं।

अदिति-देवता बन्धनिर्मोचन-विषयक धारणा की विग्रहवत्ता है। इस मत को वाल्लिस् और ओल्डेनबेर्ग ने प्रश्रय दिया है। मैक्समूलर के विचार में 'अदिति'—जो एक प्राचीन देव या देवी थी—'उस असीम का द्योतक है, जोकि विवृत नेत्रों के लिए गोचर है, और जो पृथिवी, पर्जन्य और आकाश के परे का अनन्त अवकाश है।' रॉय ने आरम्भ में अदिति शब्द का अर्थ किया था 'अखण्डनीयता', 'अविनश्वरता' और यह उनके अनुसार मानवीकृत रूप में काल-गत आनन्द की देवी का बोधक था। बाद में उन्होंने उसका अर्थ किया "कालगत आनन्द", अर्थात् वह तत्त्व जोकि आदित्यों को अथवा अविनाश्य स्वर्गीय प्रकाश को धारण किये हुए है। वे अदिति को सुविकसित मानवीकरण के रूप में न मानकर उसे एक प्रारम्भिक मानवीकरण मानते हैं। किंतु सेन्टपीटर्सबर्ग कोप में वे अदिति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं (पृथिवी के विपरीत) ब्रुलोक की नि सीमता का मानवीकृत रूप। इसके विपरीत पिशेल के मत में अदिति पृथिवी का प्रतिरूप है। हार्डी इसी से सहमत है। कोलिनेट अदिति को द्यौस् का स्त्री-प्रतिरूप मानते हैं। निघण्टुकार अदिति को पृथिवी, वाक् गो, और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय मानते हैं। यास्क अदिति की व्याख्या करते हैं—'देवताओं की शक्तिशालिनी माता' और निघण्टु (५ ५) का अनुसरण करते हुए उन्हें अन्तरिक्षस्थ देवी मानते हैं, जबकि वे आदित्यों को दिव्य लोक में और वरुण को अन्तरिक्ष और दिव्य इन दोनों ही लोकों में बताते हैं।

दिति (§ 42)—

दिति का नाम ऋग्वेद में केवल तीन बार आया है। इनमें से दो बार यह अदिति के साथ आता है। मित्र और वरुण अपने रथ पर से अदिति और दिति इन दोनों को देखते हैं¹। यहाँ सायणाचार्य अदिति और दिति का अर्थ—अखण्ड/पृथिवी और पृथिवीस्थ प्राणी—यह करते हैं। रॉय के अनुसार इनका अर्थ—'अविनश्वर और नश्वर' है, जबकि म्योर इनका अर्थ लगाते हैं—'समग्र दृश्य-जात'। एक

दूसरे मन्त्र¹ में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह हमें दिति प्रदान करें और अदिति से हमारी रक्षा करें। इस मन्त्र पर सायणाचार्य इनका अर्थ करते हैं—'उदार दाता' और 'अनुदार दाता'। राँय के अनुसार इनका अर्थ है—'धन' और 'धनाभाव'। वेगें के मत में ये दोनों शब्द पूर्व-मन्त्र में आई देवियों के बोधक हैं। किंतु हो सकता है कि ये शब्द यहां सुतरां भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हों और इनकी निष्पत्ति √दा दाने इस धातु से हुई हो, जिसका अर्थ है : 'देना' और 'न देना'। इस अर्थ की संदर्भ से एवं इन दोनों शब्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती है। एक तीसरे मन्त्र² में दिति का उल्लेख अदिति के बिना, और अग्नि, सविता एवं भग के साथ वार्य वस्तु प्रदान करने के अर्थ में आया है। परवर्ती संहिताओं में भी दिति का, देवी के रूप में, अदिति के साथ उल्लेख मिलता है³। अथर्ववेद⁴ में दिति के पुत्रों का उल्लेख आता है। ये दैत्य हैं जो वेदोत्तरकालीन गाथा में देवों के शत्रु बनकर उभरे हैं। देवी के रूप में दिति का यह नाम अदिति का विरोधी है और अदिति शब्द के स्वीकारात्मक अर्थ में इसे घड़ा गया है, जैसेकि सुर शब्द की निष्पत्ति असुर से ली गई है।

देवियां

देवियां (§ 43)—

वैदिक विश्वास और उपासना में देवियों का स्थान अपेक्षाकृत गौण है। जगन्निघन्तुत्व की दृष्टि से उनका महत्व नहीं के तुल्य है। फिर भी यदि उनमें से किसी का महत्व है तो वह है उपस् का, जो सांख्यिक मापदण्ड से देखे जाने पर तृतीय वर्ग की देवता ठहरती है। किंतु जहां सोम-याग में देवताओं को भाग मिलता है वहां यह भाग उपा को नहीं मिलता।

उपा के बाद सरस्वती का नंबर आता है, जो सामान्यतम देवताओं की कोटि में आती है। कतिपय अन्य देवियों में से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सूक्त में हुई है। पृथिवी की स्तुति, जोकि बहुधा द्यौस् के साथ मिली हुई है, तीन मन्त्रों वाले एक छोटे से सूक्त में आती है। रात्रि का भी आह्वान एक सूक्त⁵ में हुआ है।

1. रायें च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुख्य । ऋ० 4.2.11.
2. स्वर्मे वीरवृद्धयो देव्यं सन्निताभगः । दितिश्च दाति वार्यम् ॥ ऋ० 7.15.12. -
3. अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवसुरः शिरः । अथ० 15.18.4.
4. दिते पुत्रान्नामदितेरकारिपुमव देवानां बृहतामनसिनाम् । अथ० 7.7.1.
5. रात्री व्यस्यदायती पुत्र्या देव्यः क्षमिः ।

विश्वे अग्नि श्रियोऽधित ॥ ऋ० 10.127.1 आदि पूर्ण सूक्त ।

अपनी वहन उपस् की भांति वह भी 'दिवो दुहिता' कहलाई है। रात्रि काली नहीं, प्रत्युत तारों से प्रकाशित है। वह अपने नेत्रों से अनेकधा प्रकाशित होती है। भांति-भांति की विभूतियों से विभूषित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की पृथिवी को व्यापे हुए है; वह प्रकाश के द्वारा अन्धकार को दुराती है। उनके आ पहुँचते ही मनुष्य अपने गृहों की ओर लौटते हैं, और पक्षी अपने नीहों की ओर। प्रार्थना की गई है कि वे वृकों और तस्करों को प्रबाधित करें और अपने उपासकों की ओर सुरक्षा का बरद-हाथ बढ़ावें। हो सकता है कि रात्रि उपस् के विरोध में देवी बनी हो; उपस् के साथ अनेक मन्त्रों में देवता-युग्म के रूप में वे ग्राह्य हुई हैं।

वाक् की स्तुति भी एक सूक्त में आई है, जहाँकि अपना वर्णन वे स्वयं करती हैं¹। वे सभी देवों के साथ रहती और मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा अश्विनों को धारण करती हैं। आस्थाहीन मानवों के विरुद्ध वे रुद्र का धनुष तानती है। उनका स्थान सलिलों और सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त किये हुए हैं। एक अन्य मन्त्र² में उन्हें देवताओं की रानी और दिव्या कहा गया है। निघण्टु में वाक् की गणना अन्तरिक्षस्थ देवताओं में आई है; और निरुक्तकार के शब्दों में³ माध्यमिका वाक् वाग्देवी के मानवीकरण का आरम्भ-बिन्दु कही जा सकती है। वाक् के विषय में ब्राह्मणों में एक गाथा आम है जिसके अनुसार सोम को गंधर्वों के यहाँ से स्त्रीरूप-धारिणी वाक् के मूल्य पर लाया गया था⁴। पुरन्धि, जिनका नाम ऋग्वेद में लगभग 9 बार आता है, बाहुल्य की अधिष्ठात्री है। उनका उल्लेख प्रायः सब जगह भग के साथ, दो-तीन बार पूषन् तथा सविता के साथ और एक बार विष्णु और अग्नि के साथ आया है। पारेन्दी, जिसे साधारणतया पुरन्धि का तद्रूप माना जाता है, अवेस्ता में धन और बाहुल्य की देवी मानी गई है⁵। फिर

1. अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः।

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ ऋ० 10.125.1 आदि
वृहस्पते प्रथमं वाचो अम्रं यत्पैरित नामुचेयं दधानाः।

यदेयां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्येणा तदेयां निहितं गुहा विः ॥ ऋ० 10.71.1.

2. यद्वागवदन्त्यचिचेत्तनानि राष्ट्रीं देवानां निपुसादं मुन्द्रा।

चतस्र ऊर्जं दुदुहे पर्यासि कं स्विदस्याः परमं जगाम ॥ ऋ० 8.100.10.

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।

सा नो मन्त्रेणमुञ्चं दुर्हाना धेनुर्वाग् स्मानुपसुधुतैर्तु ॥ ऋ० 8.100.11.

3. तस्मान्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते। निरुक्त 11.27.

4. सोमो वै राजा गन्धर्वेष्वसीत् देवाश्च ऋषयश्चाम्यध्यापन् सोमो राजाऽऽगच्छेत् इति सा वागवतीत्। श्रीकामा वै गन्धर्वा मयैव खिया भूतया पण्यमिति ॥

5. यस्न 8.38.

दे० मा० 1.27.

भी हिलेब्राएण्ट पुरन्धि को क्रियाशीलता की देवी समझते हैं। बाहुल्य की एक अन्य देवी धिपरा भी है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 12 बार आता है। इळा, जिनका ऋग्वेद में एक दर्जन से कम ही बार उल्लेख हुआ है, दूध और घी के हविष् का मानवीकरण है, फलतः वे गौ से प्राप्य सपत्ति का प्रतिरूप समझी जा सकती हैं। परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इळा का अनेक बार गौ के साथ निकट-संबन्ध दिखाया गया है, यद्यपि कहीं भी इळा शब्द गौ का पर्याय बनकर नहीं आया है। किंतु निघण्टु (2.11) में यह गौ के एक पर्याय के रूप में दिया गया है। हविष् की प्रतिरूप होने के कारण इळा को घृत-हस्त¹ और घृत-पाद² बताया गया है। अपने मानवीकृत रूप में इडा आग्नी सूक्तों में आती है जहां वे सरस्वती और मही या भारती के साथ देवियों का त्रिक बनाती हैं। इसमें सदेह है कि 'इळाया पदे' यहां पर इडा का सामान्य अर्थ अभिप्रेत है अथवा उसका शाब्दिक मानवीकृत रूप। अग्नि को एक बार इळा का पुत्र बताया गया है। इस विचार का मूल आधार उनका उत्पत्ति-स्थल हो सकता है। पुरुरवस् को भी उनका पुत्र कहा गया है³। एक बार उन्हें यूथ-माता बताया गया है और उनका उर्वशी के साथ संबन्ध दिखाया गया है⁴। प्रातर्यज्ञ के प्रसङ्ग में⁵ एक बार उनका उल्लेख दीधक्षावन् और अश्विनो के साथ भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने⁶ उन्हें मनु की तथा मित्रावरुण की⁷ पुत्री बताया है।

बृहद्देवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवा सूक्तों में चार बार आता है। वे माता हैं⁸ और उनका उल्लेख इळा⁹, सरस्वती और राका¹⁰ के साथ आया है।

- 1 येषामिळा घृतहस्ता दुरोण आँ अयि माता निपीदति । ऋ० 7.10.8
- 2 मनुज्वद् यज्ञ सुधिता हवींषीळा देवी घृतपदी जपन्त । ऋ० 10.70.8
- 3 इति एवा देवा इम आहुरैळ यथेमितज्जवसि मूल्यवन्धु । ऋ० 10.95.18
- 4 छाभि न इळा यूथस्य माता स्मज्जदीभिर्हवींषीं वा गृणातु । ऋ० 5.41.10
- 5 दधिक्रामु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्त ।
इळा देवीं सहिषि सादयन्तोऽभिना विप्रो सहवा हुवेम ॥ ऋ० 7.44.2
- 6 ता होचतु काऽसीति । मनोर्दुहितेति ॥ शत० ब्रा० 1.8.18
स होवाच । इदैव मे मानव्यग्रिहोत्री । शत० ब्रा० 11.5.3.5
- 7 मनुर्ह्येतामग्नेऽजनयत तस्मादाह मानवीति । उतुमेत्रावरुणीति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.27.
अथास्य मातरमभिर्मन्त्रयते ।
इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथा । शत० ब्रा० 14.9.4.27
- 8 उत माता बृहद्देवा गृणोतु न । ऋ० 10.64.10
- 9 इळाभगो बृहद्देवोत् रोदसी पूषा पुरंधिरीक्षनावधा पति । ऋ० 2.31.4
- 10 सरस्वती बृहद्देवोत् राका दशस्यन्तीर्विरवस्वन्तु शुभ्रा । ऋ० 5.12.12

राका (सभवत दानार्थक $\sqrt{रा}$ घातु से निष्पन्न) का उल्लेख ऋग्वेद में केवल दो बार धनवती और उदार देवी के रूप में हुआ है¹। सिनीवाली का उल्लेख ऋग्वेद के दो सूक्तों² में आता है। वे देवताओं की वहन हैं, विपुल कटि, सुभग भुजा, सुन्दर अगुलियोवाली कुल-पत्नी हैं। उनका आह्वान अपत्य देने के निमित्त हुआ है। वे सरस्वती, राका तथा गुरु के साथ आहूत हुई हैं।

अथर्ववेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी बताया है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कुहू का भी उल्लेख मिलता है जो सभवत अभिनव चन्द्रमा का मानवीकरण है। राका और सिनीवाली को परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में चन्द्रमा की कलाओं से संयुक्त कर दिया गया है। राका पूर्ण-चन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस का मानवीकरण है। इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह सवन्ध ऋग्वेदिक काल में भी बन चुका था।

ऋग्वेद में प्रसङ्गागत कतिपय अन्य देवियों का संकेत यथावसर पहले किया जा चुका है। मरुतो की माता पृश्नि सभवत चित्र-वर्णोंवाले तूफान मेघ का प्रतिरूप है। इस शब्द का विशेषण के रूप में भी प्रयोग हुआ है³। एकवचन में यह वृषभ और गौ का विशेषण है और बहुवचन में इन्द्र के लिए सोम दुग्ध देनेवाली गौ⁴ का वाचक है। इस प्रकार यह शब्द 'चित्र-वर्ण की गौ' और अन्ततोगत्वा 'चित्र मेघ' इस अर्थ का बोधक बन गया है। सरण्य ऋग्वेद में केवल एक बार⁵ आती है। वे त्वष्टा की पुत्री और विवस्वान् की पत्नी हैं। इनका तद्रूप्य सूर्य या उपस् के साथ है। सरण्य शब्द ऋग्वेद में चार बार 'शीघ्रगामी' अर्थ में विशेषण के रूप में आता है। 'यु' प्रत्यय के साथ $\sqrt{सु}$ घातु से निष्पन्न सरण को जोड़ देने

1. या गुरुर्वा सिनीवाली या राका या सरस्वती ।

इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानी स्वस्तये ॥ ऋ० 2 32 8 दे० 5 42 12 पृ० 324

2. सिनीवालिं पृथुष्टुके या देवानामसि हरतां ।

जुपस्व इत्यमाहुत प्रजा देवि दिदिद्दि न ॥ ऋ० 2 32 6 आदि
दे० 10 184 2 पृ० 220

3. मोमायुरेको अजमायुरेक शशिरैको हरति एक एषाम् ॥ ऋ० 7 103 6

गोमायुरदादजमायुरदात् शशिरदाहरितो नो वमूनि । ऋ० 7 103 10

4. ता भस्य पृशानायुव सोमं धीणन्ति पृथय ।

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वरुं हिन्वन्ति सार्यम् ॥ ऋ० 1 84 11

इमास्त इन्द्रं पृथयो धृत दुहत आशिरम् । प्नामृतस्य पिप्पुषीं ॥ ऋ० 8 6 19
दे० 8 7 10 पृ० 280

ता भस्य सूरदोहस्य सोमं धीणन्ति पृथय । ऋ० 8 69 3

5. दे० 10 17 2 पृ० 305

पर 'सरण्यु' शब्द की निष्पत्ति हुई दीख पड़ती है ।

इसी प्रकार देव-पत्नीभूत देवियों का भी ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कम महत्त्व का स्थान है । उनका अपना कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं, और वे इन्द्रादि देवों की स्त्री बनकर सामने आती हैं । नाम के अतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की चर्चा नहीं के बराबर हुई है । उनके नामों की निष्पत्ति उनके अपने देव-पति के नाम के साथ स्त्रीवाचक—आनि प्रत्यय लगाकर हुई है । इस प्रकार इन्द्राणी 'इन्द्र की पत्नी' मात्र है । वरुणाणी और अग्नायी भी ऋग्वेद में कही-कही आती हैं । इन्द्राणी का नाम सूत्रों के आरम्भ-यात्र में नहीं पाया जाता, किंतु वे—आनि प्रत्यय से निष्पन्न नामों वाली अन्य सभी देवियों की अपेक्षा उपासना में महत्तर कार्य संपादित करती हैं । अश्विनो की पत्नी का ऋग्वेद में अश्विनी नाम से उल्लेख आया है । देवाना पत्नी: ने—जिनका कि ऋग्वेद में यदा-कदा उल्लेख-मात्र आया है—ब्राह्मण-कालीन उपासना में देवताओं से पृथक् अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है¹ ।

देवता-युग्म (§ 44)

वैदिक गाथा की अपनी विशेषता यह भी है कि यहाँ बहुत से देवताओं की स्तुति युग्मों में की जाती है । इनके नामों का देवता द्वन्द्व समास बनाता है जिसमें दोनों पद द्विवचन में, उदात्त एवं एक दूसरे से विभाज्य या विग्रह्य रहते हैं । इस प्रकार लगभग 12 देवताओं के देवता-द्वन्द्व का कम-से-कम 60 ऋक् सूक्तों में स्तवन किया गया है । इन्द्र का नाम सात देवता-द्वन्द्वों में आता है, किंतु सख्या में सबसे अधिक सूक्त—23 सकल सूक्त और अनेक सूक्तांश—मित्रावरुण को मिले हैं । 11 सूक्त इन्द्राग्नि के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायु के लिए, 6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रा-सोमा तथा इन्द्रा-वृहस्पति के लिए और एक-एक सूक्त इन्द्राविष्णु, इन्द्रा-पूषणा, सोमा-पूषणा, सोमा-रुद्रा और अग्नि-सोमा के लिए आये हैं । कतिपय अन्य देवता युग्मों का, जिनमें उपर्युक्त देवों से इतर 9 देवों के नाम आते हैं, एकाकी मन्त्रों में आह्वान हुआ है । ये हैं—इन्द्र-नासत्या, इन्द्रा-पर्वता, इन्द्रा-भरत, अग्नि पर्जन्या, पर्जन्या-वाता (वाता-पर्जन्या भी), उपासानक्ता या नक्तोपासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा ।

कहना न होगा कि इन युग्मों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर हुई थी । आदिमकालीन चिन्तन में पृथिवी और आकाश इतने अधिक सवलित रूप में एक-दूसरे से सख्द रहे थे कि उनके पति पत्नी भाव की गाथाएँ आदिम जनो में प्रायः सभी जगह उभर आई थी । वेदों को, हो सकता है, यह देन भायोत्पत्तीय जनो

के एक दूसरे से विछुडने के काल से भी पहले काल से मिली हो। स्वयं ऋग्वेद में यह युग्म इतनी अधिक गहराई के साथ सवद्ध है कि जहां युग्म-रूप में इनका 6 सूक्तों में आह्वान हुआ है, वहां अकेले द्यौस् को एक भी सूक्त नहीं मिल सका है और पृथिवी को तीन मन्त्रों का एक छोटा-सा सूक्त ही मिल पाया है। इन दोनों के युगल को पृथक् करना कवि के लिए इतना कठिन हो गया है कि उसने पृथिवी-सूक्त में भी पृथिवी की स्तुति इस रूप में की गई है कि वह द्यौस् से प्राप्त होने वाली वृष्टि को अपने बादलों से भेजनेवाली बन गई है¹। साथ ही यह देवता-द्वन्द्व देव-रूप द्यौस् के नाम की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। द्यावा-क्षामा और द्यावा-भूमि इन पर्यायों को मिलाकर यह समास लगभग 100 बार, और अन्य सभी देवता-द्वन्द्वों की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। स्वर्ग और पृथिवी को 'रोदसी' कहा गया है और दोनों को इस शब्द के लिङ्ग के कारण 'स्वसारा' कहकर बुलाया गया है²। 'रोदसी' यह पद ऋग्वेद में कम-से कम सौ बार आया है। द्यावा-पृथिवी माता-पिता भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रायः पितरा, मातरा, जनिनी कहकर याद किया गया है, जबकि पृथक्-पृथक् भी उन्हें पिता, माता बताया गया है³। वे आदि पिता-माता हैं⁴। ऐतरेय ब्राह्मण⁵ में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। उन्होंने समस्त प्राणियों की रचना की है और वे उन्हें धारण किये हुए हैं⁶।

1. इच्छा चिद् या वनस्पतीन् क्षुयादर्धज्योत्सा ।
यत्तं अन्नस्य त्रिष्टुतो द्विवो वर्षन्ति वृष्टय ॥ ऋ० 5 84 3
2. सुगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे ।
अभिजिघ्रन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षत पृथिवी भो अम्बा ॥ ऋ० 1 185 5
3. इत मन्ये पितरद्बुधो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्वीममि ।
सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतुस्तु प्रजायां अमृत वरीममि ॥ ऋ० 1 159 2
वे सूनव स्वर्पस सुदससो मुही जन्तुमातरा पूर्वचित्तये ।
स्यातुश्च सत्य जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथ पुदमर्हयातिन ॥ ऋ० 1.159 3
उर्व्यचक्षा मुहिनी असुश्रता पिता माता च भुर्नानि रक्षत ।
सुष्टेभ्यो वपुष्येभ्यो रोदसी पिता यत्सीमिभि रूपैरवाप्तयत् ॥ ऋ० 1 160 2
4. ॥ पूर्वजे पितरा नर्व्यसीभि गीभिः कृणुष्व सदेने कृतस्य ।
आ नो द्यावापृथिवी दैव्येन जनेन यात महि वा वर्ययम् ॥ ऋ० 7 53 2
परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी कृतस्य योना क्षयत समोऽस्मा ।
द्यावा पृथिवी वरेणाय स धते धृतवत्यो महिषाय पिन्वत ॥ ऋ० 10 65 8
5. इमौ वै लोकौ सहाऽऽस्ता तौ व्यताम् ।
तौ देवा समनयस्तौ सयन्तापेत देवविषाहं पथहेताम् ॥ ऐ० भा० 4 27.
6. ऐ० 1 159 2 ऊपर ऐ० 1 160 2 ऊपर

यद्यपि वे स्वयं अपाद हैं, तथापि अपने पैरो से अनेकानेक अपत्यो को धारण किये हुए हैं¹। वे देवताओं के पिता-माता हैं, क्योंकि 'देवपुत्रे' विशेषण केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूप से उन्हें बृहस्पति का पिता माता बताया गया है² और यह भी संकेत मिलता है कि सलिल और त्वष्टा के साथ उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया था³। कतिपय मन्त्रों में यह भी आता है कि वे स्वयं देवताओं के द्वारा रचे गये थे। इस प्रकार एक कवि कहता है जिसने धावापृथिवी का सृजन किया होगा वह सभी देवों का सिरमौर रहा होगा⁴। इन्द्र ने उनकी रचना की है⁵। विद्वक्मर्मा ने उनका आविर्भाव किया है⁶। उन्होंने अपना रूप त्वष्टा से पाया है⁷। वे आदि पुरुष के सिर और पैर से उत्पन्न हुए हैं⁸। किंतु एक कवि आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि किस देव ने इन दोनों को बनाया है? इन दोनों में से कौन-सा पहले अस्तित्व में आया था⁹? धावा-पृथिवी के लिए प्रयुक्त विशेषणों में से अनेकों का उनके भौतिक गुणों से उद्भव हुआ प्रतीत होता है। एक सुवीर्य वृषभ है तो दूसरी चिन्ना घेनु है¹⁰। वे दोनों सुरेतस् हैं¹¹। वे दूध

कृतरा पूर्वा वतरापरायो कृया जुते कंसु को वि वेद ।

विश्वं जना विश्वतो यद् नाम वि वर्तते अहनी चक्षियेव ॥ ऋ० 1 185 1

1 भूरि द्वे अक्षरन्ती चरन्त पृथन्त गर्भमुपदी दधाते ।

नित्य न सृज्य पित्रोऽपस्थे धावा रक्षत पृथिवी नो अभ्यात् ॥ ऋ० 1 185 2

2 देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वावृषतुर्महिला । ऋ० 7.97 8

3 दे० 10 27 पृ० 232

4 अयं देवानामपस्तेमो यो जज्ञान रोदसी विश्वं शम्भुवा । ऋ० 1 160 4

स इत्स्वपा भुवनेष्वासु य इमे धावापृथिवी जज्ञान । ऋ० 4 56 3

5 राजाभ्यो जगतश्चरणीना साक सूर्य जनयन् धामुपासम् । ऋ० 6 30 5

जनिता द्विवो जनिता पृथिव्या पिवा सोम मदाय क शतक्रतो । ऋ० 8 36 4

मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी धौर्मज्मनो पृथिवी काव्येन । ऋ० 10 29 6

यन्मातरं च पितरं च साकमजंनयथास्तन्व१ स्थाया । ऋ० 10 54 3

6 यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा वि धामौर्णान्महिना विश्वचक्षा । ऋ० 10 81.2

यामुन्वैच्छद्द्विषा विश्वकर्मान्तरणो रजसि प्रविष्टाम् । अथ० 12 1 60

7 दे० 10 110 9 पृ० 304

8 नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षो धौ समवर्तत ।

पृथगा भूमिर्विश्वं श्रोत्रात् तथा लोको अकल्पयन् ॥ ऋ० 10 90 14

9. दे० 1 185 1 उपर

10 धेनु च पृथिवी वृषभ सुरेतस् विश्वाहा शुक्र पर्यो अस्य दुक्षत । ऋ० 1 160 3

11 दे० 1.159 2 पृ० 327

घी और मधु प्रभूत मात्रा में वरसाते¹ और अमृत उपजाते हैं² । वे कभी-भी स्थविर नहीं होते³ । वे महान्⁴ और सुविस्तृत⁵ हैं । वे विस्तृत और महत्-पद हैं । वे सुन्दर मुखड़ेवाले, उरु, नानाविध, दूरे-अन्ता वाले हैं⁶ । कभी-कभी उनमें नैतिक गुण भी निक्षिप्त कर दिये जाते हैं । वे बुद्धिमान् हैं और ऋत के परिपोषक हैं⁷ । पिता-माता के रूप में वे प्राणियों की रक्षा करते⁸ और निन्दा तथा निऋति से उन्हें बचाते हैं⁹ । वे भोजन और घन प्रदान करते¹⁰ और सुयश एव सुराज्य की कीर्ति करते हैं¹¹ । उनका विग्रहवत्त्व इस कोटि तक पहुँच गया है कि वे यज्ञ-नेता कहलाए हैं, और यज्ञ के चारों ओर आसन पर विराजते हैं¹², दिव्य जनो के साथ वे अपने उपासकों के पास आते¹³ और देवताओं के पास याज्ञिय हवि को ले

धृतवन्ती भुवनानामभिधियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेक्षा ।

द्यातापृथिवी वरुणस्य धर्मणा प्रिभुमिहे भूरे भूरिरेतसा ॥ ऋ० ॥ 70 1

वसन्धन्ती भूरिधरे पर्यस्वती धृतं दुहाते सुकृते शुचिमेत ।

राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चत यन्मनुर्हितम् ॥ ऋ० 6.70 2.

1. दे० 670 1 आदि ऊपर

2. दे० 1 159, 2. पृ० 327.

उर्वी सप्तमी दृष्टी कृतेन हुवे देवानामवसा जनित्री ।

दुधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्यात् ॥ ऋ० 1.185.6

3. दे० 670 1 ऊपर ।

4. दे० 1 159 2 पृ० 327

5. दे० 1 160 2. पृ० 327.

6. दे० 1.185 6 ऊपर ।

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरे अन्ते उप मुने नर्मसा यज्ञे अस्मिन् ।

दुधाते ये सुभगं सुप्रतीकं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्यात् ॥ ऋ० 1 185.7

7. प्र द्यावा यज्ञे पृथिवी ऋतायुषी मही स्तुपे विदधेपु प्रचेतसा ।

देवेभि र्ये देवपुत्रे सुदसस्तथा धिया दायोणि प्रभूर्यत ॥ ऋ० 1.159 1.

8. दे० 1 160 2 पृ० 327

9. पातामसाद् दुर्निताभोके पिता माता च रक्षतामयोभिः । ऋ० 1 185.10.

10. सं रागे रोदसी विश्वशम्भुया सनि वाजे रयि मस्मे समिन्त्याम् । ऋ० 6.70.6.

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेनुना रयि धत्तं वसुमन्तं दत्तगिरन्म् । ऋ० 1 159.5

11. ते नो गृणाने मंहिनी महिध्रवः अत्र द्यावापृथिवी धस्यो दृष्टम् । ऋ० 1 160 5.

12. ऋतायरी अदुहा देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री शुचयन्द्रिर्यैः । ऋ० 4.56 2.

मही मित्रस्य साधयन्तन्ती पिप्रती ऋतम् । परि यज्ञं निर्येदधु ॥ ऋ० 1 56.7.

13. दे० 7.53.2 पृ० 327

जाते हैं¹। यह सब कुछ होने पर भी धावा-पृथिवी का सजीव विग्रहत्व न हो पाया और उपासना में इन दोनों को स्थान न मिल सका। ये दोनों देवता परस्पर-सापेक्ष हैं। जबकि अन्य देवताओं में दोनों में से एक अधिक उभरा होता है और उसके विशिष्ट गुण उसके साथी देवता में निक्षिप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इन्द्राग्नी दोनों को एक-साथ वज्रहस्त और वृत्रघ्न कहा गया है। कभी-कभी आश्रित अथवा आनुपगिक देवता का भी कोई एक गुण दोनों में निक्षिप्त करके देता जाता है। उदाहरण के लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साथ क्रमण करते हैं²। इस प्रकार का पुनः पुनः का संबन्ध देवता-विशेष में ऐसे गुणों का आधान करा देता है जिन गुणों पर आरम्भ में उसका कोई अधिकार नहीं था। उदाहरणार्थ अकेले अग्नि को भी बहुत बार वृत्रघ्न संज्ञा मिली है। फिर भी बहुतम मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र इन दोनों देवताओं के विशिष्ट गुण एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् रखे गये हैं।

धावा-पृथिवी के बाद सबसे अधिक बार आनेवाला देवता-द्वन्द्व मित्रावरुण का है। इन दोनों देवताओं का आह्वान युग्म रूप में पृथक्-पृथक् की अपेक्षा अधिक बार हुआ है। मित्र की अपनी ज्वलन्त विशेषताएं नहीं के तुल्य हैं, अतः वरुण ही की विशेषताएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने आई हैं। वरुण के विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसमें यहाँ और अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों देवता युवक हैं³। अनेक देवों की भांति उन्हें चन्द्र, शुचि, स्वर्दृष्ट, रुद्र (लाल) और भीम बताया गया है। मित्रावरुण इस समास में मित्र के नाम की पूर्वांता यह प्रदर्शित कर सकती है कि मित्र कभी पहले एक महत्तर देव थे। किंतु इस पूर्वांता का कारण यह भी हो सकता है कि अपेक्षाकृत छोटे शब्द को समास में पहले रखने की प्रथा है। हो सकता है कि देवों को युग्म में बुलाने की प्रथा भारत-ईरानी काल की देन हो, क्योंकि आवेस्ता में भी अहुर और मित्र का समास देखा जाता है।

जगत् के अधिपति इन्द्रावरुण ने सरिताओं के पथ खोदे हैं और सूर्य को ब्रूलोक में गतिमान बनाया है⁴। वे वृत्र को पछाड़ते हैं⁵, युद्ध में सहायक⁶ हैं और

1. धावा न पृथिवी इमं सिध्ममथ दिविस्पृशम्। यज्ञं देवेभ्यं यच्छताम् ॥ ऋ० 2.41.20

2. इन्द्रोविष्णु त्वत्पुन्याय्यं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे ॥ ऋ० 6.69.5.

3. मित्रः सभ्राजो वरुणो युवानः ॥ ऋ० 3.64.10.

आ नो जने अवयते युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥ ऋ० 7.62.5.

4. इन्द्रावरुणयोर्हं सभ्राजोरव आ वृणे ता नो मृकत ईदृशे ॥ ऋ० 1.17.1.

अन्यथां खान्यन्तुन्मोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रमुम् ॥ ऋ० 7.82.3.

5. ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसिना ॥ ऋ० 6.68.2.

6. आ नो बृहन्ता बृहतीभिर्बुधी इन्द्रं यातं वरुणं वाजसातौ ।

अपने उपासको को विजय प्रदान करते हैं¹ । वे क्रूरकर्मा पामरो पर अपना अमोघ वज्र फेंकते हैं² । वे सुरक्षा और संपत्ति, यश, धन, अश्वो की रेलपेल कर देते हैं³ । वे सोम को पीते हैं, उनका रथ यज्ञ में आता है, और उनसे वहि पर बैठकर अपने आपको मद में सराबोर करने की प्रार्थना की गई है⁴ । कुछ मन्त्रों में युग्म के हर देव की विशेषताएँ विविकृत करके भ्रूलका दी गई हैं । उदाहरण के लिए प्रार्थना की गई है कि वरुण अपना क्रोध अपने उपासको पर से निवृत्त कर लें और इन्द्र उन्हें प्रथित अवकाश प्रदान करें⁵ । वृत्रहन्ता युद्धालु इन्द्र के गुणों का वैपरीत्य शान्ति और बुद्धि के रूप में मनुष्य के सधारक वरुण के गुणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है⁶ । इन्द्राग्नी युग्म के दोनों देवताओं में घना संपर्क है, क्योंकि इन्द्र का अग्नि के योग में अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सूक्तों में आह्वान किया गया है, जबकि अग्नि का युग्म रूप में आह्वान एक सूक्त में और दो एकाकी मन्त्रों में सोम के साथ, और एक मन्त्र में पर्जन्य के साथ हुआ है । सोमपाताओं के मूर्धन्य देवता इन्द्राग्नी⁷ अपने रथ पर बैठकर सोम-पान के लिए पधारते हैं⁸ और उन्हें एक साथ आने और सोम पान करने के लिए निमन्त्रित किया जाता है⁹ । वे बहुधा

यद् विद्यत्र पृथानासु मुक्तीळ्यन् तस्य वा स्थाम सनितारं भाजे ॥ ऋ० 4 41 11

1 इन्द्रावरुण वामह हुवे चित्राय राधसे । अस्मान्सुत्रियुपस्वत्तम् ॥ ऋ० 1 17 7

2 इन्द्रो युव वरुणा दिद्युर्मस्मिन्नो जिष्ठसुग्रा नि वधिष्ट वज्रम् । ऋ० 4 41 4

3 ऋ० 1 17 7 ऊपर ।

इन्द्रावरुण नू नु वा सिपांसन्तीषु धीत्वा । अस्मभ्य शर्म यच्छतम् ॥ ऋ० 1 17 8

अश्वस्य तन्ना रथस्य पुष्टे निर्यस्य राय पतय स्वाय । ऋ० 4 41 10

नू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृष्ट्वा रयि सौधवसाय देवा । ऋ० 6 68 8

4 इन्द्रावरुणा सुतपाग्नि सुत सोम पित्रा मघं धतवता ।

युवो रथे अथर देवर्वातये प्रति स्वसंरमुपयाति पीतयं ॥ ऋ० 6 68 10

इद वामन्व परि पित्रमस्मे आमवास्मिन्वर्हिषि मादयेयाम् । ऋ० ॥ 68 11

5 परि नो हेतो वरुणस्य वृथा उरु न इन्द्रं वृणतु लोक्म् । ऋ० 7 84 2

6 पत्रेणान्य शर्वसा हन्ति वृत्र सिपंक्यन्वो वृजनेषु मित्र । ऋ० 6 68 3

क्षेमेण मित्रो वरुण दुवस्यति मरुदिरग्न शुभेमुन्य दृण्यते । ऋ० 7 82 5

अचामिमुन्य अघयन्तमातिरद् दग्नेभिर्न्य प्र वृणोति भूयस । ऋ० 7 82 6

कूदीरन्यो धारयति प्रथित्वा वृत्राण्यन्यो भेषतीर्विहन्ति । ऋ० 7 85 3

7 इहेन्द्राग्नी उपद्वये तयोरिस्नोर्ममुश्मसि । ता सोम सोमुपातमा ॥ ऋ० 1 21 1

8 य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुज्जानि चरं ।

तेना यात मरुथं तस्यिवासाथा मोमस्य विषा सुास्यं ॥ ऋ० 1 108 1

9 इमाम् पु सोमसुत्रियुप न इन्द्राग्नी सौमलमाय याम् । ऋ० 7 93 6.

वृत्रघ्न कहलाए है। उनके हाथों में वज्र है¹, और विद्युत् उनका तिग्म अस्त्र है²। वे पुरंदर हैं और युद्ध में भद्र लोगों की सहायता करते हैं³। उन्होंने एक साथ दास के 99 दुर्गों को तोड़ डाला है⁴, वे युद्ध में अदम्य हैं⁵। उन्होंने नदियों को परिधि से उन्मुक्त किया है और अनेकानेक शौर्यकृत्य पूरे किए हैं⁶। वे उदार हैं⁷। इस प्रकार के गुण इन्द्र की विशेषताएँ हैं। इन्द्राग्नी को यज्ञ पुरोहित भी कहा गया है⁸। वे बुद्धिमान्⁹ और सदसस्पती हैं और यातुघानों पर कीलते हैं¹⁰। ये विशेषताएँ खास तौर से अग्नि की हैं। ये दोनों देवता यमल भाई हैं, जिनके एक पिता है¹¹। एक बार उन्हें अश्विन् भी कहा गया है¹²। हो सकता है कि उनके संपर्क की घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा गया हो। वे धन, शक्ति, पशु, अश्व और वाज प्रदान करते हैं। वे द्यावा-पृथिवी से, नदियों और पर्वतों से कहीं बढकर है¹³। दोनों देवताओं में एक बार परस्पर गुण वंपरीत्य भी दिखलाया गया है। इन्द्र दस्युओं का वध करते हैं किंतु अग्नि उन्हें जलाते हैं। इन्द्रा-बृहस्पति के

जुपेया वृत्रभिष्टयं सुत सोमं सघस्तुती । इन्द्राग्नी आ गंत नरा ॥ ऋ० ८ ३८४
प्रातुर्वाचभिरा गंत देवेभिर्जैन्यावस् ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ऋ० ८ ३८७ आदि

तावासांता सुहिंतिं वृत्रे अस्मिन् प्रघर्षणी मादयेया सुतस्य ॥ ऋ० १ १०० ५

1 इन्द्रान्वग्नी अवसेह वृत्रिणां वयं देवा हंगमहे । ऋ० ६ ५० ३

2 तयोऽरिदमउच्छ्व दितुग्मा दिव्युन्मघोने । प्रतिद्रुणा गर्मस्यो गंगा वृत्रघ्न पपते ।

ऋ० ५ ८६ ३

3 आ भरेत् शिर्क्षत वज्रपाहू अस्मौ इन्द्राग्नी अस्त शर्चीभि ऋ० १ १०० ७

पुरंदरा शिर्क्षत वज्रहस्तारमाँ इन्द्राग्नी अस्त भरेषु । ऋ० १ १०० ८

4 इन्द्राग्नी ननुति पुरं दामपरीरधनुतम् । साकमेकेन कर्मणा ॥ ऋ० ३ १२ ०

5 या वृत्तनासुदुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । या पत्र चर्पणीरुर्भान्द्राग्नी ता हंगमहे ।

ऋ० ५ ८६ २

6 यानीन्द्राग्नी चन्द्रधुर्योर्वाणि यानि रूपाण्युत वृण्वोनि । ऋ० १ १०८ ५

7 दे० ५ ८६ ३ ऊपर ।

8 युजस्य द्विस्थ कुचिना सस्त्री वाजेषु कम्पसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ऋ० ८ ३८ १

9 ता उं वज्रिना क्वी । ऋ० ८ ४० ३

10 ता महान्ता महरपती इन्द्राग्नी रक्ष उज्जतम् । अग्रना रुन्वृत्रिण । ऋ० १ २१ ५

11 दे० ६ ५० २ पृ० १३४

12 तारधिना भद्रहस्ता सुपाणी । ऋ० १ १०० ४

13 प्र चर्पुगिभ्य पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिवाये द्वित्रं ।

प्र सिन्धुम् गिरिग्या महिना मेन्द्राग्नी त्रिधा सुतनाय्या ॥ ऋ० १ १०० ६

निमित्त कहे गये दो सूक्तों¹ का वर्ण्य विषय है—सोम पान के लिये इन्हे निमन्त्रित करना और अश्वों से सपन्न विपुल धन देने के लिए एव सोमनस्य बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करना । इन्द्र-वायू का आह्वान सोम-पान के लिए किया गया है² । यज्ञ में वे अपने अश्वों के साथ आते हैं³ । कभी कभी वे अपने स्वर्ण-वन्धुर रथ में बैठकर⁴ आते और बहि पर आसन जमा लेते हैं⁵ । वे सहस्र-चक्षु एव धियस्पति हैं⁶ । साथ ही वे शवसस्पति भी⁷ हैं । वे युद्ध में देवयुगों की पुकार सुनते⁸ और अश्व, पशु एव स्वर्ण के रूप में उन्हें धन प्रदान करते हैं⁹ । इन्द्रा-सोम युद्ध-कृत्य करते हैं, जो इन्द्र को अधिक सजते हैं । वे असीम सर्ग विषयक कर्म संपादित करते हैं । उन्होंने मनुष्यों के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातो सरिताओं को उन्मुक्त किया, ग्रहि का वध किया और सूर्य के चक्र को बाधित किया था¹⁰ । इन दोनों दयालु देवों के सहज कर्म थे शत्रुओं को ध्वस्त करना, और अग्नि में निगूढ वस्तु-

1. दे० 4 40.1 पृ० 200 आदि पूर्ण सूक्त

युज्ञे विवो नृपदने पृथिव्या नरो यत्र देवयगो मर्दन्ति ।

इन्द्राय यत्र सर्वानि सुम्ने गमन्मदाय प्रथम वर्धे ॥ अ० 7 97 1. आदि

2. तीव्रा सोमांसु आ गङ्गातीर्वन्त सुता इमे । वायो तान्नास्वितान् विष ॥ अ० 1 23 1.

3. उभा देवा दिविसृष्टोन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ अ० 1 23 2

इन्द्रश्च वायेषा सोमाना पीतिर्मर्दथ ।

युगं हि यन्तीन्द्रो निग्नमापो न सुयक् ॥ अ० 4 47 2

वायुमिन्द्रश्च शुष्मिणा सुरथं शवसस्पती ।

नियुजन्ता न कृतय आ यातु सोमपीतये ॥ अ० 4 47 3

या वा सन्नि पुरुस्पृहो नियुतो दाशुपे नरा ।

ग्रस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रायू नियच्छतम् ॥ अ० 4 47 4

4. रथं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वधुरम् । आ हि स्थापो दिविसृष्टाम् ॥ अ० 4 40 4

5. इन्द्रवायू सदत बहिरेदम् । अ० 7 91 4

6. इन्द्रवायू मनोजुवा निग्राहन्त कृतये । सहवाक्षा धियस्पती ॥ अ० 1 23 3

7. दे० 4 47 3 उपर

8. मन्तो वृत्राणि सूरिभि प्याम सम्हासो युधा नृभिरमित्रान् । अ० 7 92 4

9. ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोभिरश्वभिर्मनुभिर्हिरण्यै ।

इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरवन्दिरे पृतनासु सप्त ॥ अ० 7 90 6

10. महत्तहिमरिणा सुतसिन्धूनपा वृणादपिहितेव नानि । अ० 4 28 1

एवा युजा नि सिद्रत्सूर्यस्येन्द्रश्च सहसा सव इन्द्रो । अ० 4 28 2

इन्द्रा सोमाग्रहिमप परिष्ठा हवो वृत्रमनु वा चोरमन्यत ।

प्राणास्वैरयत नदीनामा समुद्राणि पप्रथ पुरुणि ॥ अ० 6 72 3

जात को अनावृत करना । उनका प्रथम कर्म था सूर्य और प्रकाश को प्राप्त करना अन्धकार को अपसारित करना, सूर्य को गभस्तिमान् बनाना, द्युलोक का स्कम्भ करना और पृथिवी को प्रथित बनाना¹ । उन्होने गौ के कचकचे शरीर में पक दुग्ध रखा है । वे मनुष्य को ओजिष्णु शक्ति प्रदान करते हैं । सोमपा और मदस्पति इन्द्रा-विष्णु से कहा गया है कि वे अपने अश्वों के साथ भरपेट सोम पान के लिए पधारें । सोम के मद में दोनों देवताओं ने उरु का क्रमण किया वायु को विस्तृत किया और लोकों का विस्तार किया । अचूक विजयों के धन ये दोनों देवता धन प्रदान करते और भानव को विपदाओं से पार लंघाते हैं सभी स्तोत्रों के उच्चायक इन दोनों देवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों के गीतों पर कान दें² । इन्द्रा-पूषन् का एक-साथ आह्वान केवल एक छोटे से सूक्त³ में हुआ है और उनके नाम का देवता-द्वन्द्व केवल दो बार वन है । जब इन्द्र ने प्रभूत सलिलों को प्रवाहित किया तब पूषन् उनके साथ कंध मिलाकर चल रहे थे । पूषन् को मित्र बनाकर ही इन्द्र वृत्रों का संहार कर पाते हैं⁴ । उनमें से एक सोम पीते हैं, और उन्हें दो अश्व खींचते हैं, जबकि दूसरे करम् की इच्छा करते और अर्जों के द्वारा खींचे जाते हैं । एक मन्त्र में इन्द्र और पूषन् वे आवास का भी उल्लेख मिलता है⁵, जहाँकि यज्ञाश्व को एक अज ले जाता है इन दोनों अर्जों से भी सौख्य एवं विजय-धन की प्रार्थना की गई है ।

सोमा-पूषन्⁶ अन्धकार का अपसारण करते हैं । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने सप्त-चक्र, पञ्च-रश्मि, मनोयुक्त 'रजसो विमान' रथ को आगे बढ़ावें वे धन और द्वावा-पृथिवी के जनक हैं और विश्व के तप्टा हैं । उन्हें देवताओं ने अमृत का केन्द्र बनाया है । उनके लिए इन्द्र से कहा गया है कि वे आया अर्थात्

1. इन्द्रासोमा महि तर्वा महिल्य युवं मुहानि प्रथमानि चक्रधुः ।
युवं सूर्यं विविदधुर्बुधं स्वविष्वा तर्मास्वहतं निदश्च ॥ ऋ० ७.72.1.
इन्द्रासोमा वासयथ उपासमुत्सूर्य नयथो ज्योतिषा सुह ।
उप चांस्कृमधुः स्कर्मतेनाप्रथतं पृथिवीं मातवुं वि ॥ ऋ० ७.72.2.
2. स यं कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णु अर्पसस्पारे श्रुत्य ।
जुपेथी यज्ञं द्रविणं च घत्तमरिष्टं नैः पृथिभिः पारयन्ता ॥ ऋ० ७.69.1.
3. इन्द्रानु पूषणा वृषं सृण्वथं सृस्त्रयं । हुवेम वाजसातये ॥ ऋ० ७.57.1 आदि
4. उत घा म रथीर्तमः सख्या सत्यतिर्युजा । इन्द्रो वृत्राणि जिहते । ऋ० ७.66.2.
5. सुग्राट्जो मेम्यद् विश्वस्य इन्द्रा पूषणोः प्रियमप्येति पार्थः । ऋ० 1.162.2.
6. सोमा पूषणा जनेना रथीणां जनेना दिवो जनेना पृथिव्याः ।
जाती विश्वस्य भुवनस्य गोपी देवा अकृण्वश्मृतस्य नाभिम् ॥

कचकची गौओं में पका दूध उत्पन्न करें। वे एक साथ शत्रुओं पर विजय देते और धन, भोजन का बाहुल्य प्रदान करते हैं; साथ ही इनमें परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखाया गया है। उनमें से एक ने अपना आवास ऊँचे द्युलोक में बनाया है जबकि दूसरा पृथिवी पर एवं वायु में रहा करता है, एक ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है, जबकि दूसरा वस्तुजात का सर्वक्षण करता हुआ भ्रमण करता है। सोमा-रुद्र को¹ इसलिए बुलाया गया है कि वे गृहों से क्षय और आमय को दूर भगावें, अपने उपासकों के शरीरों में औषध-रस संचरित करें, उनके भीतरी पापों को धो डालें और वरुण के पाश से उन्हें मुक्ति दिलावें। तिग्म आयुध धारण करने-वाले इन देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे सब पर कृपा करें और मनुष्यों तथा पशुओं को संपत्ति प्रदान करें। अग्नीषोम ने परिवृत सलिलों को उन्मुक्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और प्रकाश पुंजों को आकाश में प्रसृत किया है। साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिखाया गया है। एक को मातरिश्वा स्वर्ग से लाये है और दूसरे को श्येन अग्नि से²। उनसे संयुक्त सहायता और सुरक्षा की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे पशु, अश्व, अपत्य, स्वास्थ्य, सौख्य और सुवर्ण प्रदान करें³। इस युग्म का आह्वान अनेक बार अथर्ववेद में भी आता है। मैत्रायणी संहिता⁴ में उन्हें 'दो नेत्र' बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण⁵ उन्हें दो भ्राता बताता है, उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि सूर्य का संबंध अग्नि से और चन्द्र का संबंध सोम से है⁶। सोम याग में अग्नीषोम को संभवतः हविष् नहीं दी जाती। उन्हें केवल पुरोडाष और पशु दिये जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि दो यज्ञ देवताओं का, जोकि यज्ञ संबंधी साहित्य में बहुत बार युग्म रूप में आते हैं, ऋग्वेद में युग्म रूप में केवल दो बार उल्लेख हुआ है और वह भी उस वेद के सबसे बाद में बने भाग में।

कतिपय अन्य देव-युग्मों का आह्वान केवल एकाकी मन्त्रों में हुआ है। अग्नी-

1. सोमारुद्रा धारयेयामसुर्यं । प्र बाग्मिष्टयोऽर्मभुवन्तु ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुर्व्यदे ॥ ऋ० 6.74.1. आदि
2. अग्नीषोमाग्निं सु मे शृणुतं वृषणाहवम् ।
प्रति सूक्तानि हर्यंत भवतं दाशुपे मयः ॥ ऋ० 1.93.1. पूर्ण सूक्त
3. अग्नीषोमा पुनर्वसु अस्मे धारयतं रुयिम् । ऋ० 10.19.1.
अग्नीषोमा वृषणा वाजसातये पुर्यशस्ता वृषणा उपं दुवे । ऋ० 10.66.7.
4. चक्षुषी वा अग्नीषोमा । मै० सं० 3.7.1.
5. अग्नीषोमौ भ्रातरी । शत० मा० 11.1.6.10.
6. सूर्यं पुत्राये यश्चन्द्रमाः । सौम्यः ॥ शत० मा० 1.6.3.24.
दे० 1.93.1. आदि पूर्ण सूक्त उपर ।

पर्जन्य एक मन्त्र में आये है¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे भोजन और सतान प्रदान करें। किंतु साथ ही उनमें परस्पर गुण-वैषम्य भी दिखाया गया है। एक ने इच्छा की उत्पन्न किया है जबकि दूसरे ने गर्भ की। पर्जन्य वाता का आह्वान चार मन्त्रों में हुआ है। पृथिवी का वृषभ अथवा वर्षयिता होने के नाते उनसे प्रार्थना की गई है² कि वे जलभरित वाष्पो (पुरीपाणि) को प्रेरित करें। इन्द्र-वायू तथा अन्य देवों के साथ उन्हें वाष्पमय वृषभ के रूप में बुलाया गया है³। एक अन्य गणना में उनसे विनति की गई है कि वे जन जानपदों को छुकाई का भोजन प्रदान करें⁴। एक बार उन्हें धड़कने वाले महिष⁵ के साथ संबद्ध करके भी आहूत किया गया है। उषा और रात्रि का आह्वान बार-बार हुआ है। उनका उल्लेख प्रायः सदा विश्वेदेवा या आप्री सूक्तों में आया है। वे धनसंपन्न देविया हैं⁶, दिव्य युवतिया हैं⁷ और दिव्य दुहिताएं हैं⁸। वे दो पत्नियों के सदृश हैं⁹ और दूध से वे दोनों ही भरी हैं¹⁰। भाति भाति के रंग भर करके द्युलोक और पृथिवी लोक के मध्य चमकने वाले एक ही शिशु को चाटती हैं¹¹। वे दो वहने हैं जिनका मन एक है, किंतु जिनके रंग भिन्न हैं, जिनका पथ एक है पर साथ ही

1. अग्नीपर्जन्यावतु धियं मेऽस्मिन् हवं सुहस्र सुष्टुतिं न ।
इच्छासुन्यो जनयद् गर्भमन्य प्रजार्जतीरिष आ धत्तमस्ते ॥ अ० ० 52 16
2. पर्जन्यराता वृषभा पृथिव्या पुरीपाणि जिन्वतुमन्यानि । अ० ० 40 6
3. पर्जन्यराता वृषभा पुरीपाणिन्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा ।
देवा आदित्या अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासोऽग्न्युषे ॥ अ० 10 65 9
4. दे० ० 50 12 पृ० 302
5. धर्तारिं दिव्यं नुभवं सुहस्तां घातापर्जन्या महिषस्य तन्मृतो । अ० 10 66 10
6. उत ये देवी सुभगे मिथूदशोय सानक्ता जगतामपीजुवा । अ० 2 31 5
उपासानक्ता सदता नि योना । उरौ सीदन्तु सुभगे उपपस्थं ॥ अ० 10 70 6
7. उत योषणे दिव्येमहीन उपासानक्ता सुदुधेन धेनु ।
वर्हिषदा पुरद्वते सुघोनी आ यज्ञियं सुवितायं श्रयेताम् ॥ अ० 7 2 6
उपासानक्ता सदता नि योनों । दिव्ये योषणे बृहती सुरम्मे ।
अविधियं शुक्रपिभु दधानि ॥ अ० 10 110 6
8. उप य ण्य वन्देभि क्षुपे प्र यही दिवश्चित यद्विरके ।
उपासानक्ता त्रिपुरा विभुमा हा यद्वतो मर्त्यांश्च यज्ञम् ॥ अ० 5 41 7
देवी द्विवो दुहितरा सुशि-पे उपासानक्ता सदता नि योनों । अ० 10 70 6
9. पर्यायं पुर्वहृतिं वागुघ्न्या उपासानक्ता पुर्या विदने । अ० 1 122 ३
10. तन्तुवते स्वयन्तो समीची, यज्ञस्य वेतं सुदुधे पर्यवसती । अ० 2 3 6
11. नक्तोपाया वणमांमन्योने धापयेत शिशुमश्च समीची । अ० 1 96 5

अनन्त है, जो देवताओं से शिक्षा पाकर बारी-बारी से क्रमण करती हैं पर कभी भी परस्पर टकराती नहीं और न कभी ठहरती ही हैं¹। वे ऋत की द्युतिसपन्न माताएं हैं²। वे अपनी भासित किरणों से हर प्रकार के हविष् को उसके अपने स्थान पर पहुंचाती हैं³ और अनवरत यज्ञ-तन्तु को बुनती रहती हैं⁴। वे दानशील हैं, पुरु हूत हैं, और वहि पर आ विराजती हैं⁵। वे महती हैं और सुशोभित हैं⁶। बारी बारी से प्रकट होकर वे अशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं⁷। सूर्य और चन्द्रमा का उल्लेख पांच बार सूर्या-मासा और तीन बार सूर्या-चन्द्रमा के युग्म में हुआ है। सूर्य के नाम के साथ बने हुए केवल मात्र ये ही द्वन्द्व-समास हैं। बहुसंख्यक स्थलों पर तो अभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पूजो से है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि वे बारी-बारी से इसलिए गतिशील होते हैं कि हम देख सकें⁸। यह बृहस्पति की प्रेरणा है कि सूर्य और चन्द्र बारी-बारी से उगते हैं⁹। धाता ने चन्द्र-सूर्य की यथापूर्व रचना की है¹⁰। एक कवि कहता है—“हम सूर्य-चन्द्र की भांति अपने पथ पर चलें¹¹। किंतु जहां-कहीं इस युग्म का आह्वान अन्य देवों के साथ हुआ है वहां इनमें प्रारम्भिक मानवीकरण भलकता है¹²। कतिपय मन्त्रों में सूर्य-चन्द्र का

1. सुमानो जप्त्वा स्वस्रोतनुन्तस्तमन्यान्वा चरतो देवशिष्टे ।
न मैथेत्ते न तस्यत्तु सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूपे ॥ ऋ० 1 113 3.
2. आभन्दमाले उपांके नक्तोपासा ।
युद्धी ऋतस्य भूतरा सीदतां ग्रहिता सुमत् ॥ ऋ० 1 142.7
3. दे० 5 41.7. पृ० 336
4. दे० 2 36 पृ० 336
5. दे० 7 26 पृ० 336
6. उपासान्तां बृहती सुपेशसा । ऋ० 10 36 1 दे० 10 110 6 पृ० 336.
नक्तोपासां सुपेशसाऽरिमन्यज्ञ उपह्वये । इदं नो ग्रहिरासदे । ऋ० 1 13 7.
दे० 1 142 7 ऊपर ।
7. दे० 2 31 5 पृ० 336
8. अस्मे सूर्याचन्द्रमसांमि चक्षे । ऋ० 1 102 2
9. हिमेव पूर्णां मुषिता वनानि बृहस्पतिना वृषपद्मलो गा ।
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासांमिथ उधरात ॥ ऋ० 10 68.10
10. सूर्याचन्द्रमसां धाता यथापूर्वमेकव्ययत् । ऋ० 10 190.3
11. स्वस्ति पन्थामनु धरेम सूर्याचन्द्रमसांवि । ऋ० 5.51 15
12. दे० 10 64 3 पृ० 164.
सूर्यामासां विचरन्ता दिविक्षिता धिया दंती नटुपी अस्य योषतम् । ऋ० 10 92 12.
दे० 10 93 5 पृ० 175.

यद्यपि प्रकट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, तथापि युग्म रूप में वहाँ उनका अध्याहार समत है। खिलाडी शिशुओं की तरह ये दोनों यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। एक सभी भूतों का निरीक्षण करता है और दूसरा ऋतुओं का नियमन करता हुआ पुन-पुन उत्पन्न होता है¹। कहना न होगा कि वरुण के दो चक्षुओं से² एवं अमर्त्यों द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुओं से तात्पर्य सूर्य और चन्द्रमा से है³।

देवगण (§ 45)

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के कतिपय निर्धारित अथवा अर्धनिर्धारित गण देखे जाते हैं, जो बहुधा किसी देवता विशेष के साथ सबद्ध रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा गण मरुतो का है, जिनकी सख्या ऋग्वेद में विविध बताई गई है (जैसे 21 या 180) और जो रणांगण में इन्द्र की सहायता करते हैं। वही गण रुद्रों के नाम से अपने पिता रुद्र के साथ भी सबद्ध है⁴। रुद्र-गण को एक स्वतन्त्र गण मानकर उनकी सख्या ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में 11 और तैत्तिरीय संहिता⁵ में 33 बताई गई है। अपेक्षाकृत छोटा आदित्यगण, जिनकी सख्या ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 7 या 8 तथा ब्राह्मणों में 12 बतलाई गई है, ऋग्वेद में बराबर अपनी माता अदिति⁶ अथवा अपने प्रमुख वरुण के साथ सपृक्त है⁷। मरुद्गण की अपेक्षा आदित्यगण इस दृष्टि से अधिक निर्धारित है कि इसके सदस्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक तीसरे गण की भी चर्चा आई है जो उपर्युक्त दोनों गणों की अपेक्षा अधिक धुंधला है क्योंकि इसके सदस्यों का न तो व्यक्तित्व-निर्धारण ही हो पाया और न उनकी सख्या का उल्लेख ही। इनका विशेष रूप से इन्द्र के साथ सबन्ध रहा था। इस तथ्य की भाँकी हमें उनसे मिल जाती है जिनमें वरुण या अदिति का आदित्यों के साथ, रुद्र का रुद्रों के साथ, इन्द्र का वसुओं के साथ

1. पूर्वापुर चरतो माययैतौ शिशू श्रीळन्तौ परि' यातो अध्वरम् ।

विधान्यान्यो भुवनाग्नि चर्ष्टे ऋतूर्गन्धो विदधज्जायते पुन ॥ ऋ० 10 85 18

2. यस्य श्वेता विचक्षणा तिलो भूर्भरिधिष्ठित ।

त्रिरत्तराणि पुमत्पुत्रैरजस्य भुव सदं ॥ ऋ० 8 41 0

3. द्विवो यदग्नी अमृत्या अर्हृण्वन् । ऋ० 1 72 10

4. दे० 7 10 4 पृ० 314

रा न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरेण सुशंस ।

रा ना रुद्रो रुद्रेभिर्ब्रह्मणं श नृस्वष्टा आभिर्दिह शृणोतु ॥ ऋ० 7 35 6

5. त्रिंशत्रयश्च गुणिनी रुन्तो दिव रुद्रा पृथिवीं च सवन्ते । तै० स० 1 4 11 1

6. दे० 7 10 4 पृ० 314

7. दे० 7 35 6 उपर ।

आह्वान किया गया है¹ । किंतु परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में अग्नि वसुओं के नेता दीख पड़ते हैं । ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या 8 और तैत्तिरीय संहिता में बढ़कर 333 हो गई है । आदित्य, रुद्र और वसुओं का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में एक-साथ भी आह्वान आता है² । ब्राह्मण-देवताओं को तीन रूपों—(पृथ्वी के वसु, वायु के रुद्र और स्वर्ग के आदित्य) में विभक्त करते हैं³ । छान्दोग्य उपनिषद् में 8 गणों का उल्लेख मिलता है, और यहाँ वसुओं का सवन्ध अग्नि से, रुद्रों का इन्द्र से, आदित्यों का वरुण से, मरुतों का सोम से और साध्यों का ब्रह्मा से है । इनके अतिरिक्त अर्ध-देव अगिरसों का भी एक गण है जो मुख्यतः बृहस्पति से संबद्ध है । ऋभुओं का भी छोटा-सा एक गण मिलता है, जो प्रायः इन्द्र के साथ संबद्ध रहता है । अन्त में, एक विशाल गण 'विश्वेदेवा' का है, जिनका यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके स्तवन में कम-से-कम 40 सकल सूक्त आम्नात हुए हैं । इस गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और वह है यह कि ये देवता सभी देवों के प्रतिनिधि बनकर बुलाये जाते हैं । उनका उन्मेष इसलिए हुआ प्रतीत होता है कि सर्व देवों के उद्देश्य से किये गए यज्ञ में कोई भी देवता अनामन्त्रित न रह जाय । किंतु कभी-कभी विश्वेदेवा को अपेक्षाकृत सीमित गण मानकर उनका आह्वान वसु और आदित्य-जैसे गणों के साथ किया गया है⁴ ।

निम्न कोटि के देवता

ऋभु (§ 46)—

वेद में महौजस् देवों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे गाथेय प्राणी भी हैं जिनके दिव्य गुण सुविकसित नहीं हो पाये हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋभु हैं । उनकी स्तुति ऋग्वेद के 11 सूक्तों में आई है और उनका नामोल्लेख 100 से अधिक बार हुआ है । उनकी एक नयी है । उनका परिचित नाम है 'ऋभु' और उसकी अपेक्षा कम प्रचलित नाम है ऋभुक्षन्, वाज और विम्बन् । इन तीनों नामों का अनेक बार एकत्र

- 1 दे० 7 10 4 पृ० 314, 7.35 6 पृ० 338
तेन ग्रीणि च श्रुतान्यसंजन्तु अर्थस्त्रिंशत् च । ते० सं० 5 5 2 6.
- 2 अरुमार्क मित्रावरुणावतु रथमादित्यै रुद्रैर्वसुभि सचाभुगं । ऋ० 2 31 1
आदित्या रुद्रा वसव सुदानव इमा धर्मा श्रुत्यमानानि जिन्वत । ऋ० 10 66 12
दे० 7 10 4 पृ० 314, 7.35 6 पृ० 338.
- 3 एते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या । शत० मा० 1 3 4 12
त्रया वै देवा । वसवो रुद्रा आदित्या ॥ शत० मा० 4 3 5 1
- 4 घृतेनात्तं वसव सीदतेद् विश्वेदेवा आदित्या यज्ञिर्याम । ऋ० 2 3 4.

भी उल्लेख आया है, कभी कभी केवल २ का, और यथावसर ऋभु का अकेले भी उल्लेख हुआ है। बहुधा उन्हें बहुवचन में—ऋभव—कहकर बुलाया गया है, किन्तु उनमें से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने में सक्षम है। कभी-कभी तीनों का^१ या केवल दो का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने के लिए आ जाता है। एक बार 'वाजो विभ्वं ऋभवः' पद आता है^२। कभी-कभी यह गए कुछ घुघला-सा बनकर सामने आता है, क्योंकि 'विश्वे ऋभव'^३ या ऋभुओं के साथ ऋभु, विभुओं के साथ विभ्वन्^४ का आह्वान भी मिलता है। अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट है कि ऋभु और विभ्वन् को उन्ही नाम वाले गणों का प्रधान माना गया है। तीनों ऋभुओं में एक बार ज्येष्ठ, कनीयान् और कनिष्ठ का विवेक भी किया गया है^५।

ऋभुओं को लगभग १२ बार उनके पैतृक नाम 'सौधम्वना' से आहूत किया गया है। एक बार उन्हें समुदाय में 'इन्द्र सूनो' कहा गया है^६। उसी मन्त्र में उनके लिए 'शवसो नपात्' (शक्ति पुत्र) यह पद भी आया है। यहाँ संभवतः 'नपात्' शब्द के साथ 'शवस सूनू' इस पद को ध्यान में रखते हुए जोकि निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है—एक प्रकार की झीडा की गई है। 'शवसो नपात्' विशेषण प्रायः ऋभुओं तक सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग उनके लिए ५ बार और अन्यथा केवल एक बार मित्र-वरुण के लिए हुआ है। 'एक मन्त्र' में उन्हें 'मनो नपात्' भी कहा गया और उनके माता पिता का उल्लेख तो कई बार आया है। एक सूक्त में वे अग्नि को अपना भाई बताते हैं^७।

१ तद्वो वाजा ऋभव सुप्रयाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महिव्रुनम् ।

जिमी य सन्तां पितरा सनाशुरा पुनर्युवाना चरथाय तक्षय ॥ ऋ० ४ ३० ३

२ य वाजो विभ्वो ऋभवो यमार्जिषु । ऋ० ४ ३६ ६

३ आत्विषा विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वे ऋभवश्च विश्वे । ऋ० ७ ५१ ३

४ ऋभुर्ऋभुभिर्भिषि च स्याम विभ्वो विभुभिः शवसां शवसि । ऋ० ७ ४८ २

५ ज्येष्ठ आह चमसा द्वा कुरेति कनीयान् श्रीन् कृण्वामेत्याह ।

कनिष्ठ आह चतुरस्कुरेति त्वष्टे ऋभुस्त्वर्पेनयुद् यवो च ॥ ऋ० ४ ३३ ५

६ पीवो अथा शुचदंष्ट्रा हि भूताऽयं शिषा वाजिन भुभिष्ठा ।

इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽनुं वक्षेत्यग्निं य मदाय ॥ ऋ० ४ ३७ ४

७. इन्द्रस्य सख्यमुभय समानशुभं नोर्नपातो अप्सो दधन्मिरे ।

सोऽपन्वनासो अमृतं च मेरिरे निष्ठीवो शर्मभिः सुहृत् सुकृत्यः ॥ ऋ० ॥ ८० ३

८ धर्मो आतुर्दुण्डु इद् भूतिमूदिम । ऋ० १ १६१ १.

अग्निं दत्तं प्रति यदमवीतनाथ कवो रय उतेह कर्षं ।

प्रेतु र्गर्गा युवता कर्षां द्वा तानि भातुरनुं कृण्वेमसि ॥ ऋ० १ १६१ ३

बहुत बार उन्हें यज्ञ में आकर¹ सोम-पान करने के लिए² बुलाया गया है। 'परम व्योमन्' में रहने के कारण उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सोम-पान के लिए निचले आवास में पधारने की कृपा करें³। इस विषय में उनका संबन्ध प्रायः इन्द्र के साथ बना रहता है⁴। कतिपय बार मरुतों के साथ⁵ और एक बार आदित्य सविता, पवंत और सरिताओं के साथ भी उनका संबन्ध उभर आया है⁶। अन्य विषयों में भी वे इन्द्र के साथ निकट से संबद्ध हैं। वे इन्द्र के समान हैं⁷। ऋभु एक अभिनव इन्द्र के सदृश हैं⁸। वे इन्द्र के साथ विजय में मर्त्यों की सहायता करते हैं⁹ और इन्द्र के साथ उन्हें भी शत्रुओं के दमन के लिए बुलाया गया है¹⁰। कहा गया है कि

1. ऋभुर्विम्बा वाज इन्द्रो नो अच्छेमे यज्ञं रक्षधेयोप यात । ऋ० 4.34.1.
अयं यो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत् प्रदिवो दधिध्वे । ऋ० 4.34.3.
2. पिबंत वाजा ऋभवो वदे यो महिं तृतीयं सर्वं मदाय । ऋ० 4.34.4.
तो ऊन्वस्य सर्वनस्य पीतय आवो वाजा ऋभवो वेदयामसि । ऋ० 4.36.2.
ऋभुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे नरो मघवानः सुतस्य ।
आवोर्वाघुः कर्तवो न यातां विम्बो रथं नयै वर्तयन्तु ॥ ऋ० 7.48.1.
3. श्रुदायं देवहितं यथा वुः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो वदे वः ।
जुह्वे मनुष्वदुपरासु विक्षु युष्मे सचा बृहद्विषु सोमम् ॥ ऋ० 4.37.3.
4. इन्द्रेण याय सुरर्षि सुते सचो अथो वशानां भवथा सहश्रिया ।
नवः प्रतिमे सुकृतानि वाघतः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥ ऋ० 3.60.4-6
ते वाजो विम्बो ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम् । ऋ० 4.33.3.
मध्वः पात रक्षधा इन्द्रवन्तः । ऋ० 4.34.6.
समुभुभिः पिबस्व रक्षधेभिः सखीर्या इन्द्र चरुपे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7.
5. सं यो मदासो अमृतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राज्ञेभिः ॥ ऋ० 1.20.5.
ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव कतर्य ऋभून् वाजान् मरुतः सोमपीतये । ऋ० 1.111.4.
समिन्द्रेण मर्दय सं मरुद्भिः सं राज्ञेभी रक्षधेयाय देवाः । ऋ० 4.34.11.
6. सुजोषस आदित्यै मीदयध्वं सुजोषस ऋभवः पवंतेभिः ।
सुजोषसो दैव्येना सवित्रा सुजोषसः सिन्धुमी रक्षधेभिः ॥ ऋ० 4.34.8.
7. ऋभुर्मसुक्षणो रथिं वाजं वाजिन्तं यज्ञम् ।
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासतममृधिनम् ॥ ऋ० 4.37.5.
8. ऋभुर्न इन्द्रः शर्यसा नरीयान् । ऋ० 1.110.7.
9. संहभयो यमवय युयमिन्द्रश्च मर्त्यम् ।
स धीभिर्स्तु सनिता मेघसाता सो भवेता ॥ ऋ० 4.37.6.
10. इन्द्रो विम्बो ऋभुश्च वाजो अयः शत्रोर्मित्या कृणुन् रि नृगम् ।
ऋ० 7.48.3.

उन्होंने अपने सुकर्मों द्वारा इन्द्र की मित्रता प्राप्त की थी¹, क्योंकि उन्होंने ही इन्द्र के अश्वों की रचना की थी। उनकी स्तुति में कहे गये सूक्तों में वे इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के साथ बहुत ही कम बार बुलाये गए हैं। एक मन्त्र² में तो इन्द्र का उल्लेख तक नहीं हुआ है। इन्द्र का उनके साथ संबन्ध इतना गहरा है कि इन्द्र को एक बार उनका प्रधान—ऋभुसन्—तक कह दिया गया है। इस पद का प्रयोग दो-तीन बार इन्द्र के सखा मरुतों के लिए भी हुआ है। कुछ विश्वेदेवाः सूक्तों में उन्हें कतिपय अन्य देवों के साथ (मुख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है।

ऋभुओं के शारीरिक पक्ष का अथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो पाया है। वे सूर्य-संहर्क है³। उनका एक रथ है⁴ जिसे अश्व खींचते हैं⁵। उनका रथ ज्योतिर्मय है, उनके अश्व मांसल हैं। वे धातु की बनी हेलमेट लगाते और सुनिष्क धारण करते हैं⁶। ऋभु घोड़े रखते हैं⁷। ऋभुओं के हाथ साफ़ हैं। वे स्वपसः या सुरूप है⁸। उनकी चतुराई की दाद बार-बार दी गई है⁹। बार-बार कहा गया है कि उन्होंने अपने भद्र कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था¹⁰। अपने भद्र कर्मों द्वारा वे देवता एवं अमर्त्य बन गये थे और श्येन की भांति स्वर्ग में जा पहुँचे थे¹¹। वे वायु-नर हैं, जो अपनी शक्ति से स्वर्ग में जा पहुँचे थे¹²। अपने दक्ष

1. दे० 3.60.3. पृ० 340., 4.35.7. पृ० 341.

पत्न्योऽयं सर्वं रक्षयेमर्कृणुष्व स्वपस्या सुहस्ताः । ऋ० 4.35.9.

2. दे० 4.34.8. पृ० 341.

3. सौधन्वना ऋभुः सूर्यक्षसः । ऋ० 1.110.4.

4. सौधन्वना अश्वदश्मन्तक्षत युन्वा रथमुप देवो अयातन । ऋ० 1.161.7.

5. दे० 7.48.1. पृ० 341.

6. दे० 4.37.4. पृ० 340.

7. दे० 4.37.5. पृ० 341.

8. ऋभुभ्यो दूतमिन् वाचमिव्य उपस्तिरे श्वेतरि धेनुर्मखे ।

ये वातज्जास्तुराणिभिरैः परि यां स्रयो अपसो बभूयुः ॥ ऋ० 4.33.1.

रथं ये घृणुः सुवृत्तं नरेष्ठा ये धेनुं विश्वजुर्व विश्वरूपां ।

त वा तक्षन्नुभयो रुयि नः स्ववंसः स्वपसः सुहस्ताः ॥ ऋ० 4.33.8.

9. दे० 3.60.4. पृ० 341.

10. तेन देवतमृभुः समानत । ऋ० 3.60.2.

11. ये देवास्तो अमयता मुकूत्या श्येना हवेदधि दिवि निपेद ।

ते रथं धान रायसो नपातः सौधन्वना अमयतामृतासः ॥ ऋ० 4.35.8.

12. आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृम्यः सुचेन घृतं जुहवाम प्रियान् ।

सुरागिवा ये पितुरस्य सक्षिर ऋभयो याजमरदन् दिवो रजः ॥ ऋ० 1.110.6.

सेवाभाव के कारण वे अमरता के पथ पर चलते-चलते देवों की श्रेणी में जा मिले थे¹ । उन्होंने देवों की अमरता और उनकी मित्रता प्राप्त की थी² । किंतु जन्मना वे मरणधर्मा थे, और मनु के पुत्र थे । फिर भी अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने अमृतत्व पा लिया था³ । ऐतरेय ब्राह्मण⁴ का कहना है कि ऋभु मनुष्य थे, और इन्होंने तपस् के द्वारा देवताओं के साथ सोम पान का अधिकार प्राप्त किया था । उनके सुचरित से देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि उन्होंने वाज को, इन्द्र ने ऋभुक्षा को, और वरुण ने विम्बा को अपना तष्टा तैनात किया था⁵ । वे देवताओं के मध्य पहुँचे और अपने सुकर्मों द्वारा उन्होंने देवताओं के बीच यज्ञाश प्राप्त किया⁶ । तृतीय सवन उन्ही का है, उन्होंने ही सुकर्मों के द्वारा इसे प्रपना बनाया है⁷ । कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में उन्हें देवता मान कर न्यौता तक गया है⁸ ।

ऋभुओं से माग की गई है कि वे हमें अश्व, पशु और वीर-सपन्न सपत्ति और धन प्रदान करें⁹ । वे हमें शौर्य, इरा, अपत्य एवं दक्षता प्रदान करें¹⁰ । सोम सवन करनेवाले को वे धन से भर देते हैं¹¹ । जिनके साथ वे खड़े हो जाते हैं उनका

1. अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गुण देवानामभव सुहस्ता । ऋ० 4 35.3.
2. ताभि शर्माभिरमृतत्वमांशु । ऋ० 4 33 4 दे० 4 35.3 ऊपर अधो देवेर्वामृतत्वमानस श्रुष्टी वांजा ऋभवस्तद्व उच्यन्ते । ऋ० 4 36 4
3. दे० 3 60.3 पृ० 340
विष्ट्वी शर्मां तरणिवेन वाघतो मतींस्त सन्तो अमृतत्वमानिश्च । ऋ० 1 110 4
4. नृभवो वै देवेषु तपसा सोमपीथमभ्यजयन् । दे० ब्रा० 3 30 2
5. अपो ह्येषाममृतपन्त देवा अभि क्त्वा मन्सा दीर्घ्याना ।
वाजो देवानामभवसुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विम्बा ॥ ऋ० 4 33 9
6. आधारयन्त यद्वयोऽर्भजन्त सुकृत्यया । माग देवेषु यज्ञियम् । ऋ० 1.20 8.
स्विध्मा यद् वनर्धितिरपुस्यात् सूरौ अध्वरे परि रोधन्ता गो । ऋ० 1 121 7
7. सौध्वन्ता यति तलेषु ह्यर्थेय तृतीयं घ्रा सर्वान् मादयाजै । ऋ० 1 101 8
दे० 4.35 11 पृ० 342, 4 33 11 पृ० 280, 4 34 4 पृ० 311
8. य दंष्टासोऽव्या स विचर्षणि । ऋ० 4 36 5
उर्ष नो वाजा अध्वरमुक्षा देवायात् पयिर्भिर्देवयानै । ऋ० 4 37 1
9. दे० 4 33 8 पृ० 342, 4 37 5 पृ० 341
ये गोमन्त वाजयन्त सुकीरं रयिं धृत्य यसुमन्तं पुरभुम् ।
॥ अग्नेषा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धन्त च शान्तिं गृणन्ति ॥ ऋ० 4.34 10
10. आ नो यज्ञाय लक्षत ऋभुमद्वयं मय्ये दक्षाय सुप्रजावर्त्तमिष्यम् ।
यथा क्षयाम् सर्ववीरया विदा तद्ध दार्घीय धातया स्तिन्द्रियम् ॥ ऋ० 1.111 2.
11. ॥ नो रत्नानि धत्तन् त्रिरा सात्तानि मुन्यते । पर्वमेकं मुनस्तानि ॥ ऋ० 1 20 7.

युद्ध में बाल भी बाका नहीं होता¹ । फलतः ऋभु और वाज से प्रार्थना की गई है कि वे युद्ध में हमारी सहायता करें और हमें घन-सपन्न बनावें ।

ऋभुओं के हस्त-लाघव के लिए उसी √तक्ष् घातु का प्रयोग हुआ है जिससे कि त्वष्टा शब्द बना है । उनके विषय में दक्षता के इन पांच महान् कार्यों का उल्लेख बार-बार आया है और उनमें से सभी का अथवा बहुतों का उल्लेख उनके निमित्त कहे गये प्रायः हर सूक्त में किया गया है । उन्होंने ऐसा रथ बनाया था², जो अनश्व था, अरश्मि था, निचक्र था, और जो समस्त लोक में अबाध गति से चलता था³ । चारों ओर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होंने अश्विनो के लिए किया था⁴ । एक मन्त्र में तो जहां कि उनके प्रत्येक कार्य का उल्लेख एक ही शब्द में कर दिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उन्होंने ही अश्विनो की रचना की थी । संभवतः यहां भी उनके रथ निर्माण का ही अतिशायित रूप अभिप्रेत हो⁵ ।

इन्द्र के लिए उन्होंने दो अश्व (हरी) बनाये थे⁶ । जहां-कहीं ऋभुओं के वर्णन में यह आया है कि वे एक अश्व बनाना चाहते हैं या उन्होंने एक के बाद दूसरा अश्व बनाया, वहां हो सकता है कि उनके उसी कार्य का दूसरे रोचक ढंग से वर्णन किया गया हो⁷ ।

यो वं सुनोत्यभि पित्वे अह्नां तीव्र वाजासु सर्वान् मर्दाय ।

तस्मै रुयिर्मभव सर्ववीरमातक्षत वृषणो मन्दसाना ॥ ऋ० 4 35 6

1 स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्ययः स शूरो अस्ता पृतनासुदुरं ।

स रायस्योष ॥ सुवीर्यं दधे य वाजो विभ्वो ऋभवो यमाविषु ॥ ऋ० 4 36 6

2 तक्षन् रथं सुवृत्तं विघ्नानपसृस्तक्षन्द्वा इन्द्रवाहा वृषणवसु ।

तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरं सचाभुर्वन् ॥ ऋ० 1 111 1

दे० 1 161 3 पृ० 340, 4 33 8 पृ० 342 4 36 2 पृ० 341

3 अतश्चो जातो अगभीशुरकथ्यो अरथस्त्रिचक्र परि वर्तते रजं ।

मदत्तद्वो देव्यस्य प्रवार्चन् धामृभव पृथिवीं यच्च पुर्व्यय ॥ ऋ० 4 36 1

4 तक्षन् नासत्याभ्या परिर्मान सुत रथम् । तक्षन् धेनु सर्वदुर्धाम् ॥ ऋ० 1 20 3

इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं वृहस्पतिर्विथरूपामुपाजत ।

ऋभुर्विन्वा वाजो देवो अगच्छन् स्वपसो यजिर्य आगमन्त ॥ ऋ० 1 161 ॥

दे० 10 39 12 पृ० 116

5 ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनु तत्क्षुर्भवो ये अर्वा ।

ये अंसत्रा य ऋधमोर्दसी ये विभ्वो नरं स्वपयानि धम् ॥ ऋ० 4 34 9

6 ये हरीं मेघयोन्ध्या मर्दन्त इन्द्राय चम् सुयुजा ये अर्वा । ऋ० 4 33 10

7. दे० 1 161 3 पृ० 340 तथा 7 पृ० 342

उन्होंने एक गौ बनाई थी¹, जो अमृत देती थी² और जो सर्व-श्रेष्ठ एव विश्व-रूपा थी³। इस गौ को ऋभुओं ने चर्म से बनाया था⁴, अथवा उसे चर्म में से निकाला था⁵। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके मास की रचना की⁶। इस गौ को उन्होंने बृहस्पति के लिए बनाया था—इस बात का सकेत मिलता है उस मन्त्र में⁷, जहाँ कि इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि वे दो अश्व जोतते हैं और अश्विनो के लिए आया है कि वे रथ जोतते हैं और जहाँ बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे विश्वरूपा (गौ) को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। उनका एक छोटा सा काम, जिसका उल्लेख केवल दो बार हुआ है और जो सभवतः उपर्युक्त कार्यों से सबद्ध है, यह है कि उन्होंने माता को उसके बछड़े के साथ फिर से मिला दिया था⁸।

ऋभुओं ने अपने माता-पिता को पुनर्युवा बनाया था⁹ जो कृश थे और जीर्ण-शीर्ण स्तम्भों की भाँति पड़े हुए थे¹⁰। उन दोनों स्थविरो को उन्होंने पुनर्युवा बनाया¹¹। जहाँ-कहीं यह कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता की रचना की थी¹² वहाँ हो सकता है कि उनके इसी आश्चर्यमय हस्तलाघव से तात्पर्य रहा

1. दे० 4 34 9 पृ० 344, 1.161 3 पृ० 340
2. दे० 1 20 3 पृ० 344
3. दे० 4 33 8 पृ० 342.
4. निश्चर्मणो ऋभवो गार्मर्षिणो स वृत्सेनासृजता मातरं पुन ।
सौर्धन्यनास स्वप्स्वया नरो जिह्वी युवाना पितरां कृणोतन ॥ ऋ० 1 110 8
5. निश्चर्मणो गार्मर्षिणो धीतिभिर्या जर्न्ता युवता ता कृणोतन । ऋ० 1 101 7
6. यस्वसंभूभवो गार्मर्षन् यस्वसंभूभग्नो मा गर्षितान् ।
यस्वसंभरन् मासो अस्यास्ताभिः शर्माभिरमृतत्वमांशु ॥ ऋ० 4.33 4.
7. दे० 1 161 6 पृ० 344
8. दे० 1 110 8 ऊपर, 1 111 1. पृ० 344.
9. युवाना पितरा पुन सत्यमेन्द्रा ऋभूयव । ऋभगोविष्टावत ॥ ऋ० 1.20 4
दे० 1 111 1 पृ० 344.
शर्याकर्त पितरा युवाना शर्याकर्त धमुस देवपानम् ।
शर्या हरी धनुतरावतष्टेन्द्रवाहाऽभवो वाचरत्ना ॥ ऋ० 4 33 5
10. दे० 1 110 8 ऊपर ।
यदारमर्षभवं पितृभ्यां परिविष्टी वेपणां दसनाभि । ऋ० 4 33.2
पुनर्ये षक्रु पितरा युवाना सना यूषेव जरणा शर्याना ॥ ऋ० 4.33.3
11. दे० 1 161 3 पृ० 340, 1 161 7. ऊपर ।
12. दे० 4 31 9 पृ० 344

हो। और सचमुच उनके इस काम की देवताओं में दिन-रात चर्चा रही होगी कि उन्होंने अपने शिथिल-गान् जीर्ण-शीर्ण माता-पिता को फिर से चलने फिरने योग्य बना दिया था¹। उसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में आता है कि उनकी दिव्य शक्ति की दुदुभि चारों ओर वज्र उठी जब उन्होंने द्यावा-पृथिवी को सपन्न बनाया। यहाँ हो सकता है, उनके पिता-माता से द्यावा पृथिवी ही का तात्पर्य रहा हो।

ऋभुओं का सबसे बड़ा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अघाता नहीं है, एक चमस को चार भागों में विभक्त करना है²। यह चमस देवों का पानपा था³। यह असुरों का पान साधन था। देवों ने अपने दूत—अग्नि—को भेज कर ऋभुओं को बुलाया था और उनसे कहा था कि वे काष्ठ के वने एक चमस को चार भागों में विभक्त कर दें, और पुरस्कार में उन्होंने प्रलोभन दिया था कि यदि उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वे उन्हें देवताओं के साथ उपासना में बराबर का आसन प्रदान करेंगे⁴। त्वष्टा ने ऋभुओं के उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जब उन्होंने एक चमस से वने चार ज्योतिर्मय चमसों को देखा तब वे गद्गद् हो गए⁵। किंतु एक दूसरे मन्त्र में आता है कि जब त्वष्टा ने एक चमस से वने इन चार चमसों को देखा, तब उन्होंने अपने-आपको स्त्रियों के बीच छिपा लिया और ऋभुओं को मार डालने की सोची, क्योंकि एक चमस को चतुर्वय बना कर ऋभुओं ने वास्तव में देवपान साधन चमस की हिजो कर डाली थी⁶। हालांकि

उन्होंने यशोलिप्सा से प्रेरित हो एक खेत की भांति चौड़े पात्र को माप लिया था¹। उनके इसी कार्य की ओर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि उन्होंने चमसों को बनाया था²।

कभी-कभी ऋभुओं के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किया गया है जैसे : उन्होंने स्तुति बनाई³ यज्ञ बनाया⁴ और दोनों लोकों⁵ का निर्माण किया और उन्होंने आकाश को धारण कर रखा है⁶।

एक दूसरी गाथा में ऋभुओं का संबन्ध सविता के साथ उभरता है। कहा गया है कि वे आकाश में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्योंकि वे वायु-जुत थे। और पथ पर तेजी के साथ⁷ चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्होंने कि उन्हें अगोह्य के यहां आने पर अमृतत्व प्रदान किया था⁸। जब 12 दिन तक सोकर ऋभुओं ने अगोह्य के आतिथ्य का आनन्द चख लिया तब उन्होंने स्वच्छ क्षेत्र बिछाये और सरिताओं को प्रवाहित किया; तब सूखी भूमि पर वनस्पति लहलहाने लगे और सलिल निम्न भूमि पर फैल गया⁹। ऋभुओं ने अपने कौशल से ऊंची दड़ियों पर घास उपजाई और निचली भूमि पर जलाशय बहाये। यह सब कुछ उन्होंने अगोह्य के घर में चैन की निद्रा लेकर किया था¹⁰। सुख की नीद सो लेने के बाद उन्होंने अगोह्य से पूछा कि उन्हें किसने जगाया, एक वर्ष के भीतर

1. क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन एकं पात्रमभवो जैर्हमानम् ।
उपस्तुता उपमं नार्धमाना अमर्त्येषु ध्रुवं दृच्छमानाः ॥ ऋ० 1.110.5.
2. आपो भूविष्टा इत्येको अग्वीदग्निर्भूविष्ट इत्यन्यो अग्वीत् ।
वर्धयन्तीं यदुभ्यः प्रैको अग्वीदता यदन्तश्चमसौ अपिशत ॥ ऋ० 1.161.9.
याभिः शचीभिश्चमसौ अपिशत । तेन देवत्वमृभवः समानश ॥ ऋ० 3.60.2.
दे० 4.35.5. पृ० 345.
3. अमये ग्रहं ऋभवस्ततस्तुः । ऋ० 10.80.7.
4. पुपुण्वन्तं ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वग्राणि अध्वरर्मतष्ट । ऋ० 3.54.12.
5. दे० 4.34.9. पृ० 344.
6. दे० 10.66.10. पृ० 336.
7. दे० 4.33.1. पृ० 342.
8. सौधन्वनासश्चित्स्य भुमना गच्छत सत्रिनुर्वाशुपों गृहम् । ऋ० 1.110.2.
तम्यंरिता योऽमृतत्वमासुवदगोक्षं यस्त्वयन्तं ऐतन । ऋ० 1.110.3
9. द्वादशं धन्यदगोक्षस्याऽऽतिथ्ये रजस्रभः सुसन्तः ।
सुक्षेत्राङ्गुणवर्धयन्त सिन्धुन् धन्वातिष्ठोपधीनिग्रमपः ॥ ऋ० 4.33.7.
10. उद्गरस्वस्मा अग्नोत्तना नृणं निरत्यपः स्वपस्पयी नरः ।
अगोहारय यदर्मस्तना गृहे तदुद्येदमृभो नानुं गच्छ ॥ ऋ० 1.161.11.

उन्होंने सर्वेक्षण (ऋक् 13) किया ।

ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रभ्}}$ (पकड़ना) धातु से बताई जाती है । फलतः— इसका अर्थ होता है—‘हस्त-कुशल’ ‘दक्ष’ । ऋग्वेद में यह शब्द अनेक बार विशेषण की तरह आता है और अनेक बार इन्द्र, अग्नि और आदित्यों की विशेषता का सूचक बनता है । यह शब्द जमन एल्वे और अग्रेजी एल्फ का तद्रूप प्रतीत होता है । वाज ($\sqrt{\text{वज्}}$) का अर्थ है—वीर्यवान्, और विम्बन् ($\text{वि} + \sqrt{\text{भू}}$) का अर्थ है—‘प्रसिद्ध’ (व्यापक कलाकार) । इस प्रकार ऋभुओं के नाम तथा वर्णन से प्रकट होता है कि उनका वास्तविक चरित्र ‘कुशल कलाकारिता’ है ।

यह स्पष्ट है कि आरम्भ में ऋभुओं को देवता नहीं समझा जाता था । उनका इन्द्र के साथ सबन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है— इस बात में सदेह है । उनके पैतृक नाम सौधन्वन के मूल में वास्तव में कौन है— इस बात का निर्णय भी कठिन है क्योंकि सुधन्वन् शब्द ऋग्वेद में केवल दो बार रुद्र और मरुतो का विशेषण बनकर आया है । सच बात तो यह है कि ऋभुओं के माता पिता पृथिवी और द्यौस् के प्रतिरूप सम्भव है । उनका घरती को उर्वरा बनाने के कार्य का सबन्ध सविता या अगोह्य के घर की ओर उनकी 12 दिनों की यात्रा के साथ है । फलतः कुछ विद्वान् ऋभुओं को तीन ऋतुओं की आत्मा मानते हैं जो ऋतु मकर संक्रांति के 12 दिनों में अचल रहते हैं । त्वष्टा का चमस सम्बन्ध चन्द्रमा का प्रतिरूप है और ऋभुओं के द्वारा किये गये इसके चार विभाग उसकी चार कलाएँ हैं । सभी बातों पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि ऋभु मूलतः पार्थिव या वायवीय आत्माएँ थे, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करने-वाली अनेक गायत्रियों को अपने चहुँ ओर आकृष्ट कर लिया था । किंतु ऋग्वेद का अन्तरंग साक्ष्य इस विषय में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपर्याप्त है ।

अप्सराएं (§ 47) —

अप्सरा एक प्रकार की परी है, जो ऋग्वेद ही में अपने प्राकृतिक आधार से पूर्णरूपेण पृथक् हो चुकी है । इस वेद में अप्सराओं के विषय में मिलने-वाले सकेत अत्यल्प हैं, क्योंकि अप्सरा नाम ऋग्वेद में केवल 5 बार आया है । अप्सरा परम व्योम में अपने प्रणयी ‘गधर्व’, जिसका उल्लेख ठीक पूर्व वाले मन्त्र में हुआ है, की ओर मुस्कराती है¹ । वसिष्ठ अप्सरा से उत्पन्न हुए

1 सुपुत्रास ऋभुवस्तर्दृष्ट्युतागोष्ठ्य क इदं ना भवतुधत् ।

आर्षं वस्ती बोधयितारममदीत्सवसर इदमुवा व्यक्ष्यत ॥ ऋ० 1 161 13.

2 अप्सरा जारमुं सप्मियाणा योर्षा विभर्ति परमे ध्योमन् ॥ ऋ० 10 123 5.

थे, और वसिष्ठा अप्सराओं के निकट बैठते हैं¹। समुद्रिय अप्सराएँ सोम की ओर प्रवाहित होती हैं²। ऐसे स्थलो पर अप्सराओं से सोम-रस में मिलाया जाने-वाला जल अभिप्रेत हो सकता है। प्रलम्ब केशोवाला ज्ञानी अप्सराओं और गधवों के पथ पर चलने में सक्षम हैं³। गधवों की 'अप्या योपा' भी अप्सरा ही समझी जा सकती है⁴।

अप्सरारों के विषय में अथर्ववेद में अपेक्षाकृत अधिक आता है। उनका आवास सलिलों में है, और वहाँ से वे क्षण-भर में आ जाती हैं⁵। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे मनुष्यों के समीप से हटकर नदियों और जलाशयों के तटों पर चली जावें⁶। विश्वावसु गधवों के साथ रहनेवाली देवियों का भेष, विद्युत् और तारों के साथ सवन्ध है⁷। उन्हें स्पष्ट शब्दों में गधवों की पत्निया बताया गया है⁸। परवर्ती संहिताओं में तो उनका गधवों के साथ का सवन्ध एक कहावत-सा बन गया है⁹। शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में वर्णन आता है कि अप्सराएँ अपने-आपको एक प्रकार के जलीय पक्षियों में परिवर्तित कर लेती हैं¹¹। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बार-बार आता है कि अप्सराएँ वन्य हृदों और सरिताओं में, विशेषतया गंगा में रहती हैं और वे समुद्र में वरुण के भवन में भी विराजती हैं। अप्सरा शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—'जल में भ्रमण करनेवाली'।

उक्त उद्धरणों से सूचित होता है कि अपने मौलिक रूप में अप्सराएँ सलिल की दिव्य परिया थी, और ऋग्वेद उन्हें गधवों की पत्निया बताता भी है। किंतु

1. अप्सरसु परिजज्ञे वसिष्ठ । ऋ० 7 33 12
अप्सरसु उपसेदुर्वसिष्टा । ऋ० 7 33 9
2. समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणुमासीना अन्तरुभि सोममक्षरन् । ऋ० ॥ 78 3
3. अप्सरसां गन्धर्वाणां मुगाणां चरणे चरन् ।
केशी केतस्य विद्वान्सरास्वादुर्मन्दिनम् ॥ ऋ० 10 136 6
4. गन्धर्वो अप्सरप्या च योपा सा नो नाभिं परुमे जामितस्रो । ऋ० 10 10 4
5. अन्वद्याभिः समुं जग्म आभिरप्सरास्यपि गन्धर्वं जानीत् ।
समुद्रं भासा सदनं स आहुर्यत सद्य आ च परां च यन्ति ॥ अथ० 2 2 3
6. नदीं यन्वप्सरसोऽप्य तारमवधम् । तपरेताप्सरसु प्रतिबुद्धा अमृतम् । अथ० 4 37 3
7. अभिये दिद्युसक्षत्रिये या त्रिधावसुं गन्धर्वं सत्पथे । अथ० 2 2 4.
8. ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराम्योऽवरु नमः । अथ० 2 2 5
9. गन्धर्वाप्सरोभ्यो वात्यम् । वा० स० 30 8.
10. ता अप्सरसु भातयो भूत्या परि पुप्त्रवरे । शत० भा० 11 5 1 4
11. यदासु मतो अमृतसु त्रिपृक् स ओगीभि ऋतुभिर्न पृटने ।
ता भातयो न तन्व शुभ्रत स्या अथासो न कीभ्यो दन्दताना ॥ ऋ० 10 95 9

परवर्ती सहिताओं में उनका क्षेत्र पृथिवी तक और वनस्पतियों तक विस्तृत हो जाता है। कहा गया है कि वे न्यग्रोध और अश्वत्थ वृक्षों पर रहती हैं और वहाँ उनकी बशी गूजती रहती है¹। अन्य ग्रन्थों में उदुम्बर और प्लक्ष वृक्षों पर भी गधर्वों और अप्सराओं का आवास बताया गया है²। इन वृक्षों पर रहनेवाले गधर्व-अप्सराओं से प्रार्थना की गई है कि वे उधर से गुजरनेवाली वरात के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों³। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि अप्सराएँ नृत्य, गान और विलास में निरत रहती हैं। वेदोत्तर-यात्रीन ग्रन्थों में गाथात्मक या सचमुच के पर्वतों को गधर्व अप्सराओं का मनचाहा आवास बताया गया है। अथर्ववेद इसमें इतना और जोड़ देता है कि अप्सराएँ चूत की चितेरी हैं और जुए में जितानेवाली हैं⁴। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराएँ मानव के मन में असंतुलन पैदा करती हैं, फलतः उनसे बचने के लिए जादू-टोना प्रयुक्त होता है।

इन ललिताग वनिताओं का प्रणय-सुख न केवल गधर्व अपितु कभी-कभी मनुष्य भी पा लेते हैं⁵। इस प्रकार के प्रणय-सुख की एक गाथा तो वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अथर्ववेद में तीन अप्सराओं का नाम आता है उग्राजित्, उग्रपद्मा और राष्ट्रभृत् जबकि वाजसनेयि सहिता में श्रीरो के साथ उर्वशी और मेनका के नाम भी आते हैं⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ में भरतकुल की आदि-मूर्धन्या

- 1 यत्राश्रुत्या न्यग्रोधा महापुष्पा शिखण्डिन ।
तत्परंताप्सरसु प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ अथ० 4 37 4
- 2 नैवग्रोध औदुम्बर आश्वत्थ प्लक्ष इतीप्सो भोग्येते वै गन्धर्वाऽप्सरसा गृहा ।
सै० स० 3 4 8 4.
- 3 ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु वेऽर्षि तस्थु ।
स्योनास्ते अस्मै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुद्यमानम् ॥ अथ० 14 2 0.
- 4 या कृन्दास्तमिपीचयोऽक्षकामा मनोमुह ।
ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽकृत् तम ॥ अथ० 2 2 5
- 5 अध्वर्युर्वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्तु इम आसत इति युवान
शोभन्ता उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13 4 3 7
अध्वर्यु सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति
युवतय शोभन्ता उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13 4 3 8
दे० 10 95 9 पृ० 349
- 6 मेनका च सहजान्या चोप्सरसौ । वा० स० 15 16
उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसौ । वा० स० 16 19
- 7 उर्वशी वा अप्सरा पुरस्ता पुत्रिषु यत्तस्मान्निमधुनादुजायत तद्वायु ।

शकुन्तला का निर्देश आता है¹। उर्वशी की चर्चा शतपथ में भी की गई है²।

किंतु ऋग्वेद तो एकमात्र उर्वशी का ही निर्देश करता है। ऋग्वेद में उर्वशी को अप्सरा समझा जाता था—यह बात इस निर्देश से सिद्ध होती है कि वसिष्ठ को एक मन्त्र में उर्वशी का पुत्र बताया गया है और दूसरे मन्त्र में अप्सरा का³। उर्वशी का आह्वान सरिताओं के साथ किया गया है⁴। अन्यथा उसका नामोल्लेख केवल दो बार बाद के बने एक सदिग्धार्थक सूक्त में आता है⁵, जिसमें उर्वशी और उसके प्रणयी पुरुरवा का वार्तालाप चलता है। वहां उसे 'अप्या' कहा गया है, जो अन्तरिक्ष में व्याप्त रहती है और लोको में विचरती फिरती है⁶। कहा गया है कि चार सूर्या उसने मर्त्यों के बीच बिताई थी⁷। इसी सूक्त के 17वें मन्त्र में उर्वशी से प्रार्थना की गई है कि वह लौट आवे। प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, किंतु 18वें मन्त्र में पुरुरवस् को वह इतना वचन देती है कि उसकी प्रजा हविष् द्वारा देवों की अर्चना करेगी और वह स्वयं स्वर्ग में सुख भोगेगा⁸। इस सूक्त के अनेक मन्त्र शतपथ ब्राह्मण में आनेवाली गाथा में उद्धृत किये गये हैं। इस गाथा में असबद्ध तथ्य खंडों को आपस में एकत्रित किया गया है और यह सबन्ध अशत प्रस्तुत ऋक्सूक्त के मन्त्रों को ठीक तरह न समझने पर आधित है। शतपथ की गाथा इस प्रकार है—'उर्वशी अप्सरा का इष्ठा पुत्र पुरुरवा के साथ इस सविदा पर सयोग होता है कि उर्वशी उन्हें कभी-भी निर्वस्त्र नहीं देखेगी। कुछ दिन प्रणय-सुख में बीतते हैं और तब गधर्व-लोग रात के समय एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे सुनकर पुरुरवा निर्वस्त्र ही उठ पड़ते हैं, और तब विद्युत् के प्रकाश में उर्वशी उन्हें अनावृत देख लेती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी तत्काल अन्तर्धान हो जाती है। पुरुरवा उसकी खोज में इधर-उधर भटकते फिरते हैं।

1. शकुन्तला नाडप्रियप्सरा भरतु दधे । शत० ब्रा० 13 54 13
2. उर्वशी हाप्सरा । पुरुरवसमतु चक्रमे । शत० ब्रा० 11 51 1
3. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वदया धक्षन् मर्ममोऽर्षिं जात । ऋ० 7 33 11
अप्सरसु परि' जज्ञे वसिष्ठ । ऋ० 7 33 12
4. दे० 5 41 10 पृ० 324
5. जनिष्ठो अयो नर्यं सुजातु प्रोर्वशीं तिरत शीर्वमायु । ऋ० 10 95 10
अन्तरिक्षमा रजसो मिमानीमुपं शिशाम्युर्वशीं वसिष्ठ ।
उपं त्वा राति सुकृतस्य तिष्ठाश्विर्तस्य हृदय तप्यनेमे ॥ ऋ० 10 95 17
6. शिषावसुरभि तक्षो गृणानु दिव्यो गन्धर्वो रानो मिमान । ऋ० 10 139 ॥
7. चद्रिहपार्चं मर्त्येज्यं रारां नरदुश्चतस्र । ऋ० 10 95 16
8. दे० 10 95 17. ऊपर ।
9. प्रजा तं देवान् हविषा यजानि ह्युर्गं उत्यमर्षिं मादयामे । ऋ० 10 95 18

निदान वे उसे अप्सराओं के साथ जलीय पक्षी के रूप में एक कमल-हृद में तैरती हुई देखते हैं। उर्वशी उनके समक्ष अपने-आपको प्रवट कर देती है और उनके मिठास-भरे अनुनय पर रोम कर उन्हें वचन देती है कि एक वर्ष बाद एक रात के लिए वह उनके पास आवेगी। निश्चित समय पर पुरुरवा लौटते हैं और दूसरे दिन गधर्व उन्हें वर देते हैं कि विधिविहित ढंग से अग्नि उत्पन्न करने पर वह गधर्वों में समिलित हो जायेंगे। 10 95 के अतिरिक्त पुरुरवस् (ऊँचे स्वर वाला) का ऋग्वेद में केवल एव मन्य¹ में निर्देश मिलता है, जहाँ कहा गया है कि अग्नि ने ऋतुभर मानव पुरुरवा के लिए आकाश को तडकाया। किंतु यहाँ यह शब्द विशेषण भी माना जा सकता है। कतिपय विद्वानों के मत में पुरुरवा और उर्वशी से तात्पर्य सूर्य और उषा से है।

गंधर्व (§ 48)—

अप्सरा या अप्सराओं के साथ ऋग्वेद ही में एक प्रकार के पुरुष का या पुरुषों का भी जिक्र आता है जिन्हें गधर्व कहा जाता है। ऋग्वेद में गधर्व शब्द 20 बार आया है और इनमें से 3 बार इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में यह 22 बार आया है जिनमें से 16 बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। यह नाम 'गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप में अवेस्ता में कतिपय बार केवल एक वचन में मिलता है। इन बातों से प्रतीत होता है कि गधर्व जाति का विकास किसी एक गधर्व व्यक्ति से हुआ होगा। परवर्ती संहिताओं में देवों, पितरों और असुरों के साथ गधर्वों की भी अपनी एक पृथक् जाति बन जाती है²। एक यजुर्मन्त्र में गधर्वों की संख्या 27 बताई गई है, किंतु अथर्ववेद³ में वह 6333 बन जाती है। गधर्वों की कल्पना भारत-ईरानी काल की है और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह आज भी अस्पष्ट-सी है। इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना अधिक अस्पष्ट है कि उसके आधार पर गधर्वों के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरा कठिन है। यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि गधर्व शब्द ऋग्वेद में द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक केवल एक बार आया है, जबकि अष्टम मंडल में यह इन्द्र के विरोधी का खोतक बनकर 2 बार आता है। कभी कभी तो यह शब्द एक

1 त्वमग्ने भवति वाम वाशय पुरुरवसे सुकृते सुकृतर । ऋ० 1314

प्रद्यचारिणे पितरो देवजना पृथग्देवा अनुसर्पन्ति सर्वे ।

2 गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रर्षिर्दिशत् त्रिशता पदं सहस्रा सर्वान्स देवास्तपसा पिपति ॥

अथ० 11 52

हयो देवानवहर्वाऽभुरान् वाजी गन्धर्वान्धो मनुष्यान् ॥ तै० सं० 7 5 25 2

3 दे० अथ० 11 52 ऊपर ।

नाम की तरह भी आता है। स्थान-स्थान पर इसके साथ विश्वावसु (सर्व-धनसंपन्न) इस विशेषण का भी प्रयोग हुआ है¹। एक सूक्त² में गंधर्व का बोध कराने के लिए अकेले इस विशेषण का ही प्रयोग हुआ है, जबकि परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मणों और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुत बार यह एक गंधर्व-विशेष के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है।

संभवतः ऋग्वेद में गंधर्व का आवास वायु अथवा आकाश जैसे उच्च लोको में माना जाता था³। गंधर्व लोक का विमान अर्थात् नापनेवाला है⁴। वह वायु के प्रति-गम्भीर लोक में पाया जाता है। वह दिव्य है और द्युलोक के नाक पर विराजमान है⁵। वह प्रेमी है और उसपर अप्सराएँ जान देती हैं⁶। उसका आवास स्वर्ग में है⁷ और भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवास कर पाते हैं⁸। अनेक मन्त्रों में गंधर्व का सपर्क एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ उसका सवन्ध⁹ सूर्य के साथ दीख पड़ता है। वह हिरण्य-पक्ष है, वरुण का दूत है, और गर्भ में वाणी का प्रेरक है¹⁰। वह अर्वा की रास को धामता

1. दे० 9 86 36 पृ० 281

विश्वावसु सोम गन्धर्वमापों ददुषीस्तद्वेत्तेन व्यायद् । ऋ० 10 139 4.

दे० 10 139 5 पृ० 351

दे० अथ० 2.24 पृ० 349

गन्धर्वस्त्वा विश्वावसु परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै । वा० स० 2 3.

2. उदीर्वात् पतिवती ह्युषा विश्वावसु नमसा गीर्भिरिळे । ऋ० 10 85.21

उदीर्वातो विश्वावसो नमसेलामहे त्वा । ऋ० 10 85.22

सोमं प्रधूमो विविदे गन्धर्वो विविदु उत्तर । ऋ० 10 85 40

सोमो ददुग्गन्धर्वार्यं गन्धर्वो ददुग्मये । ऋ० 10 85 41.

3. अभि गन्धर्वमृत्युदधुधेपु रज स्वा । इन्द्रो ब्रह्मय इद्वधे ॥ ऋ० 8 77 5

4. दे० 10 139 5 पृ० 351.

5. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थात् । एव नमस्योविद्वीड्यं ॥ १० 10 123.7

6. दे० 10 123 5 पृ० 348

7. दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकं ।

त त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते असु दिवि तं सुधर्मम् ॥ अथ० 2 2 1

दिवि स्पृष्टो यजत सूर्यत्वगयता हरसो दैर्ग्यस्य ।

मृदाद्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकं एव नमस्य सुशेया ॥ भा० 2 2 2

8. विष्टारिणमोदुन ये पश्यन्ति । स गन्धर्वमदते सोम्येभि ॥ अथ० 4.34 8

9. हिरण्यपक्ष वरुणस्य दूत यमस्य योनौ शकुन भुरग्युम् ॥ ऋ० 10 123 6.

10. पतन्तो वाच मनसा विभर्ति ता गन्धर्वोऽपदुग्मर्भं अन्ता । ऋ० 10 177.2.

है¹। आगे चलकर उसका सबन्ध चन्द्र-मण्डल के 27 नक्षत्रों और विशेषतया रोहिणी के साथ बन जाता है²। ऋग्वेद के एक सूक्त में उसका सबन्ध इन्द्र-धनुष के साथ भी दीख पड़ता है। वाजसनेयि संहिता³ में गधर्वों की गणना अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और वायु के साथ की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में मृग-मरीचिका का एक नाम 'गधर्व नगर' भी है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में गधर्व का सबन्ध सोम के साथ बिठाया गया है। वह सोम के आवास का पहरा देता है और देव-जातियों की देख-भाल करता है⁴। सोम के सभी रूपों का निरीक्षण करता हुआ वह स्वर्ग की नाक पर विराजित है⁵। पञ्चम्य और सूर्य की पुत्री के साथ गधर्व सोम का सचय करते हैं⁶। गधर्व-मुख द्वारा देवता अपना पेय पीते हैं⁷। मनायणी संहिता कहती है कि गधर्वों ने देवों के लिए सोम रखा, किन्तु इसकी चोरी में आख बचा लेने के कारण उन्हें सोम-पान से बहिष्कृत कर दिया गया। कहना न होगा कि सोम के साथ सबद्ध होने के कारण गधर्व वनस्पतियों का ज्ञाता बन गया है⁸। नि सदेह सोम का सचेत प्रहरी होने के नाते गधर्व को ऋग्वेद में कलह-प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया

1 दे० 1 163 2 पृ० 164

ऊर्वो गन्धर्वो अधिनार्क अस्थात् विश्वा रूपा प्रति चक्षाणो अस्य ।

भानु शुक्लेण शोचिषा व्यचौत् ॥ ऋ० 9 85 12

2 वातो वा मनो वा गन्धर्वा सुसर्विंशति ।

तेऽअग्नेऽश्वमयुञ्जंस्तेऽ अस्मिभुवमादधु ॥ वा० स० 9 7

इद सद्यो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्था पृथती येन याति ।

ता गन्धर्वा कश्यपा उज्जयन्ति ता रक्षन्ति कुवयोऽप्रमादम् ॥ अथ० 13 1 23

3 ऋतापादृतधामाभिर्गन्धर्वस्तस्योपधयोऽप्सरसो मुदो नाम । वा० स० 18 38

सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसश्चायुवो नाम । वा० स० 18 39

सुपुग्न सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम ।

वा० स० 18 40.

इपिरो विश्वव्या वातो गन्धर्वस्तस्यापोऽअप्सरसऽऊर्जो नाम । वा० स० 18 41.

4 गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पारि देवाना जनिमान्यद्भुत । ऋ० 9 83 4

तयोरिद् घृतवत्ययो विप्रा रिहन्ति घीतिभि । गन्धर्वस्य भ्रुवे पदे ॥ ऋ० 1 22 14

5 भानु शुक्लेण शोचिषा व्यचौत् ॥ ऋ० 9 85 12

6 दे० 9 113 3 पृ० 275

7 तमु विधे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रयासना रिहन्ति । अथ० 7 73 3

8 या त्वा गन्धर्वो अर्चन्द् चरणाय मृतञ्जि ।

ता त्वा वय संनामस्योपधि शेषद्वर्षणीम् ॥ अथ० 4 4 1.

है जिसे इन्द्र ने वायुलोक में भेद दिया था,¹ अथवा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त इन्द्र को बुलाया जाता है,² क्योंकि एक परवर्ती ग्रन्थ में सोम को सुभाव दिया गया है कि वे श्येन वनकर विश्वावसु गंधर्व से आख वचाकर निकल आवें³ । यह भी आता है कि सोम गंधर्वों के मध्य निवास करते थे अथवा उन्हें विश्वावसु गंधर्व ने चुरा लिया था । किंतु, चूँकि गंधर्व स्वभावतः स्त्री-लोलुप दीख पड़ते थे इसलिए वाक-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को खरीद लिया गया था⁴ । गंधर्वों की कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योंकि अवेस्ता (यस्न 5 38) में श्वेत 'होमोम' के आवास कोउरुकप समुद्र में बसनेवाले शत्रु गन्दरेव को केरेसास्प ने युद्ध में पछाड़ दिया था । इसके अतिरिक्त धनुर्धारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जाते हुए श्येन पर तीर चलाया था,⁵ एक गंधर्व प्रतीत होता है, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक⁶ में उसे स्पष्ट शब्दों में गंधर्व बताया गया है ।

गंधर्व का सवन्ध कभी कभी सलिलों के साथ भी हुआ है । जल में रहनेवाले गंधर्व और अप्सरा को यम-यमी का पिता-माता बताया गया है⁷ । जल में उड़ला गया सोम 'जलो का गंधर्व'⁸ है । अप्सरा से सपृक्त गंधर्व जल में रहता है⁹ । अवेस्ता में गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है और वह जलो में निवास करता है ।

गंधर्व और अप्सरा का साहचर्य विवाह-जैसा है । फलतः इन दोनों के साह-

1 अभि गंधर्वस्तृणदधुधेषु रज स्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इदं युधे । ऋ० 8 77 5

2 बहुत् कुत्समारुनेय हातमत्तु त्सरद् गन्धर्वमस्तृतम् । अ० 8 1 11

3 मा गन्धर्वो विश्वावसुरादधच्छ्रेनो भूया परा पत्न यजमानस्य नो गृहे देवे संस्कृतम् । तै० सं० 1 2 9 I

4 स्त्रीकामा वै गन्धर्वा । ऐ० आ० 1 27

त सोममाद्रियमाण गन्धर्वो विश्वावसु पर्यमुष्णात् ॥ तिस्रो रात्री परिमुपितो-
ऽसुत्तस्मात्तिस्रो रात्री क्रीत सोमा यसति ते देवा अमुपन्त्रीकामा वै गन्धर्वा
स्त्रिया निष्क्रीणामेति ते वाच स्त्रियमेकंहायनीं कूया तथा निरकीण्यन् ।

तै० सं० 6 1 6 5

स्त्रीकामा वै गन्धर्वा । मै० सं० 3 7 3

5 दे० 4 27 3 पृ० 296

6 स्वानुभ्राट् । अर्घ्यातिर्बन्धमांरि । हस्त सुहस्त । कृतानुविश्वारसु । मूर्धन्यान्मयै
पुर्वा कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणा । तै० आ० 1 9 3

7 दे० 10 10 4 पृ० 349

8 दे० 9 86.36 पृ० 281

9 दे० अथ० 2 2 3 पृ० 319

जाया इदो अप्सरसो गन्धर्वा पतयो युयम् ॥ अथ० 4 37 12

चर्य को विवाह में याद किया जाता है और कहा जाता है कि अविवाहिता युवती का सवन्ध गधर्व, सोम और अग्नि के साथ है¹। विवाह के पहले-पहले दिनों में विश्वावसु गधर्व को पति का प्रतिद्वन्द्वी समझा जाता है और परवर्ती पुस्तकों में तो गधर्वों का वनिता प्रणय पूरी तरह खिल उठा है²। गधर्व और अप्सराएँ उर्वरा शक्ति के प्रतीक हैं और अपत्य-प्रार्थी युगलो के लिए उनकी स्तुति फलदायक है³।

परवर्ती साहित्य और महाकाव्यों में गधर्वों को दिव्य गायक माना गया है। इस मान्यता के लिए ऋग्वेद में कम से कम मिलते हैं⁴।

गधर्वों की शारीरिक बातों के विषय में ऋग्वेद में केवल दो या तीन निर्देश मिलते हैं। वह वायु-केश है⁵ और चमचमाते आयुधवाला है⁶। अथर्ववेद के वर्णन कुछ अधिक खिले हुए हैं। यहाँ गधर्व को अर्ध-पश्वाकार समझा गया है और उन्हें मनुष्यों के लिए हानिकारक ठहराया गया है। किंतु अन्य स्थलों में उन्हें रुचिर भी बताया गया है⁷। ऋग्वेद का गधर्व सुरभि-वासित वसन पहनता है⁸। अथर्ववेद⁹ कहता है कि पृथिवी का गन्ध गधर्वों तक पहुँचता है।

अन्तिम बात से प्रतीत होता है कि गधर्व शब्द की व्युत्पत्ति 'गन्ध' से सम्भव

1. सोमं प्रथमो विजिदे गन्धर्वो विविदु उत्तर ।
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ति मनुष्यजा ॥ ऋ० 10 85 40
सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददुमये ।
इयि च पुत्राश्चादातुनिर्महमयो इमाम् ॥ ऋ० 10 85 41
2. स्त्रीकामा वै गन्धर्वी । मै० स० 3 7 3.
3. गन्धर्वाप्सरसां स्तोमं प्रजाकामो यजेत गन्धर्वाप्सरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया
याऽप्रस्ताया वेक्षते । पञ्च० ब्रा० 10 3 2
4. दे० 10 177 2. पृ० 353
रपद्गन्धर्वी रप्या च योपणा नृदस्य नृदे परि पातु मे मर्न । ऋ० 10 11 2
5. अपश्यन् न मनसा जगन्वान् धृते गन्धर्वा अपि वायु केशान् । ऋ० ॥ 38 ॥
6. कुध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ् चित्रा विभ्रदस्यायुधानि ।
वसानो अर्कं सुरभिं ह्यो क र १ णं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10 123 7
7. अध्वर्युर्नृण जादित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवान
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13 4 3 7
अध्वर्यु सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति युवतय
शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13 4 3 8.
8. कुध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात् प्रत्यङ् चित्रा विभ्रदस्यायुधानि ।
वसानो अर्कं सुरभिं ह्यो क स्व १ णं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10 123
9. यस्ते गन्ध पृथिवि सवभूव । य गन्धर्वा अप्सरसश्च मेजिरे । अथ० 12 1 23

है। किंतु यह व्युत्पत्ति यथार्थ भी हो तब भी इससे गधर्व के मौलिक स्वरूप पर प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है। ऋक्-साध्य का सिंहावलोकन करने पर गधर्व के विषय में अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि अपने मौलिक स्वरूप में वह ज्योतिर्मय दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभी सलिलवासी समझा जाता था और उसकी पत्नी अप्सरा थी। किंतु विद्वानों ने इस विषय में भाति-भाति की अटकलें लगाई हैं। कुछ विद्वान् गधर्वों को वायवीय आत्मा मानते हैं, और कुछ के मत में गधर्व इन्द्र-धनुष का प्रतिरूप है, अथवा वह चन्द्रमा की आत्मा है, या सोम है अथवा उदित होता हुआ सूर्य है अथवा मेघों में बसनेवाला एक आत्मा है।

रक्षा के देवता (§ 49)—

वास्तोष्पति का नाम ऋग्वेद में केवल 7 बार आता है, और 3 मन्त्रों का एक सूक्त¹ उनकी स्तुति में कहा गया है। यहाँ उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रवेश को अनुकूल बनावें, रोग दूर करें, मनुष्य और पशुओं को अमन-चैन दें, पशु और अश्व दें और सदा हमारी देखभाल करते रहें। इसके बाद आनेवाले सूक्त के प्रथम मन्त्र² में उन्हें रोगनाशक बताया गया है और कहा गया है कि वास्तोष्पति विश्व-रूप हैं। एक बार उनका ताद्रूप्य सोम के साथ विठाया गया है³। क्योंकि यहाँ इन्हें इन्दु शब्द से सूचित किया गया है। विश्वेदेवा सूक्त के एक मन्त्र⁴ में उनका आह्वान त्वष्टा के साथ हुआ है और सभवतः महान् त्वष्टा के रूप में उनके साथ उनका ताद्रूप्य भी हुआ है। एक अन्य मन्त्र⁵ में उन्हें दृढ-स्तम्भ बताया गया है और सोमसोताओं का असन कहा गया है और इन्द्र के साथ उनका तादात्म्य भी हुआ प्रतीत होता है। दशम मंडल के तो एक ही मन्त्र में उनका उल्लेख आया है। उसमें उन्हें विधानों का अनुपालक बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें देवताओं ने प्रार्थना अथवा माया के द्वारा रचा है⁶।

गैल्डनर के अनुसार तात्पर्य यहाँ रुद्र से है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता⁷ में

1. वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान् स्वविशो जगन्मयी भग्नः । ऋ० 7 54 1
2. अग्नीव्रहा वास्तोष्पते विश्वाख्याण्यां विशन् । सर्वा सुशेवं एधि न ॥ ऋ० 7 55 1
3. वास्तोष्पते प्रवर्तणो न एधि गयुस्थानो गोभिरधेमिरिन्द्रो । ऋ० 7 54 2
4. अग्निं यो अर्धे शेव्यायतो नृन् वास्तोष्पतिं त्वष्टां रराण । ऋ० 5 41.8.
5. वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणास्तत्र सोम्यानाम् ।
दृप्तो भेत्ता पुरां शश्वतोनामिन्द्रो मुनीनां सर्वा ॥ ऋ० 8 17 14.
6. पिता यत् स्वां दुहितरमधिष्मन् इमया रेतं स जग्मानो नि रियन् ।
स्वाप्योऽजायन् यत् देवा वास्तोष्पतिं यत्पुत्रा निरतश्च ॥ ऋ० 10 61.7.
7. रुद्र एव वास्तोष्पति । तै० स० 3 4 10 3

वास्तोष्पति रुद्र का एक विशेषण है। यद्यपि वास्तोष्पति का उपर्युक्त अनेक मन्त्रों में कतिपय देवताओं के साथ तादात्म्य सपन्न हुआ है, फिर भी इस मान्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि वास्तोष्पति मूलतः किसी महान् देवता का विशेषण मात्र रहा था, जैसे कि गृहपति अग्नि का एक विशेषण है। गृह्यसूत्रों¹ में विधान आता है कि नवीन आवास में प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। यह विधान ऋग्वेदीय सूक्त के साथ मिलाकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है कि मूलतः वास्तोष्पति एक गृह-रक्षक देवता थे और यही तथ्य इस नाम के अर्थ (आवास का स्वामी) से भी झलकता है। इस प्रकार वास्तोष्पति निम्न कोटि के देवों की श्रेणी में आते हैं जो देवता आदिम विश्वास के अनुसार वृक्ष, पर्वत आदि प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता थे।

इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेत्रस्यपति हैं। ऋग्वेद² के प्रथम 3 मन्त्रों में उनका आह्वान पशु, अश्व प्रदान करने के लिए एव छावा-पृथिवी, वनस्पति और सलिलों को मधु-भरित बनाने के लिए किया गया है। विश्वेदेवा के एक सूक्त³ में सविता, उषा और पर्जन्य के साथ उनका आह्वान संपत्ति देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के एक और सूक्त⁴ में उपासक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे उन्हें पार्श्ववासी (पड़ोसी) के रूप में पावें। गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है कि जब खेत जोते जाते हैं तब क्षेत्रपति के लिए यज्ञ किया जाता है और उनकी मिश्रत की जाती है⁵। कृषि देवताओं के एक सूक्त के एक मन्त्र में सीता का आह्वान

1 मध्येऽगारह्य स्थालीपाक अपयित्वा वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति चतमृभि प्रत्यृच हुत्वाऽन्न सस्कृत्य ग्राह्यगान्भोजयित्वा शिव वास्तु शिव घास्त्विति वाचयति । आ० गृ० सू० 2 9 9

वास्तोष्पती ये कर्मणि । शा० गृ० सू० 3 4 1

महाव्याहृतयश्चतस्रो वास्तोष्पत इति तिस्रोऽमीचहा वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सौविष्टकृषी, दशमी स्थालीपाकस्य चोरोर्गौ । शा० गृ० सू० 3 4 8

भाग्य सस्कृत्येह रतिरियाज्याहुती हुत्वा जुहोति । वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् ।

पा० गृ० सू० 3 4 7

2 क्षेत्रस्य पतिना वय द्वितेनेव जयामसि ।

गामश्वं पोषयित्वा सनो मृळातीदशे ॥ ऋ० 4 57 1. आदि ।

3 शं नो देव सविता प्रार्थमाणं शं नो भवन्तुपुंसो विमाती ।

श न पर्जन्यो भवतु प्रजाग्यं श न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शुभ ॥ ऋ० 7 35 10

4 क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेत्तमीमहे । ऋ० 10 66 13

5 क्षेत्रस्यानु वा त क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यृच जुहुयाज्येदा । आ० गृ० सू० 2 10 4

क्षेत्रस्य पतिनेति प्रदक्षिण प्रत्यृच प्रतिदिशमुपस्थानम् । शा० गृ० सू० 4 13 5

आशीर्वाद तथा उपज देने के लिए हुआ है¹। बाद में सीता इन्द्र-पत्नी बनकर उभरती है²। यह सम्भवतः इसीलिए हुआ हो कि ऋग्वेद में एक बार इन्द्र को उर्वरा-पति कहा गया है³। सीता का पौत्रक नाम सावित्री है⁴। ऊपर निर्दिष्ट सूत्र में उर्वरा के आशीर्वाद का भी निर्देश आया है।

4 गाथेय पुरोहित और वीर

मनु (§ 50)—

मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा 'मनुष्य' के अर्थ में हुआ है, फलतः इस बात में सदेह हो जाता है कि ऋग्वेद के किन मन्त्रों में यह शब्द व्यक्तिवाचक सज्ञा बनकर प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक सज्ञा के रूप में मनु शब्द का प्रयोग लगभग 20 बार हुआ प्रतीत होता है और इस अर्थ में उतने ही बार 'मनुव' यह शब्द भी आया है। मनु को 5 बार पिता कहा गया है और प्रस्तुत मन्त्रों में से दो मन्त्रों में उन्हें 'न पितर' भी बताया गया है⁵। याज्ञिकों को मनु-पुत्र कहा गया है⁶ और अग्नि मनु के अपत्यों के मध्य निवास करते बताये गये हैं⁷। मनु यज्ञ के प्रवर्तक थे, क्योंकि अग्नि समिद्ध करके 7 पुरोहितों के साथ उन्होंने देवों के लिए पहले पहल हविष् प्रदान किया था⁸। मनु-यज्ञ आज के यज्ञ का पूर्व रूप है, क्योंकि आधुनिक यज्ञों की तुलना मनु द्वारा किये गये यज्ञों के साथ की गई है⁹। ये तुलनाएँ बहुधा 'मनुष्वत्' इस क्रिया-विशेषण द्वारा की गई हैं। याज्ञिक लोग अग्नि को यज्ञ का संपादक बनाते हैं जैसाकि मनुओं ने किया था¹⁰। वे मनुओं की भाँति

- 1 अर्वाचासुभगे भव सीते चन्द्रामहे त्वा ।
यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि ॥ ऋ० 4 57 6
- 2 इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीता सा मे त्वनपायिनी भूयात् । पार० गृ० सू० 2 17 0
- 3 आ याहीम इन्द्रोऽभपते गोपत उर्वरापते । सोम सोमपते पिय ॥ ऋ० 8 21 3
इन्द्र सीता नि गृह्णातु ता पूषानु यच्छतु ।
सा न पर्यस्वती दुष्टामुत्तरामुत्तरा समाम् ॥ ऋ० 4 57 7
- 4 मय ह सीता सावित्री । सोम राजान चक्रे । तै० ब्रा० 2 3 10 1
- 5 यानि मनुर्वृणीता पिता नु । ऋ० 2 33 13
- 6 यथा यज्ञ मनुषो विद्वांसु । ऋ० 4 37 1 आदि ।
- 7 होता निरपेक्षो मनोरपत्ये स चित्रवासा पर्वारपीणाम् । ऋ० 1 65 4
- 8 येभ्यो होत्रा ग्रथमामायेजे मनु समिद्धाग्निर्मरसा सुप्त होर्भि । ऋ० 10 63 7
- 9 यथा विरस्य मनुषो हविर्भिर्देवा अयज क्विभि क्वि सत् । ऋ० 1 70 5
- 10 नि प्यो यज्ञस्य साधनमसे होतारमृत्विजम् ।

अग्नि को समिद्ध करते हैं¹। मनुष्यों की तरह वे मनु के द्वारा समिद्ध अग्नि का आह्वान करते हैं²। वे मनुष्यों की भाँति सोम का हवन करते हैं³। सोम से प्रार्थना की गई है कि वे उसी तरह प्रवाहित हों जैसे किसी दिन वे मनु के लिए प्रवाहित हुए थे⁴। मनु ने अग्नि को प्रकाश रूप में मानव-जात के मध्य स्थापित किया है⁵। मनु का उल्लेख अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ भी आया है, जैसे अगिरस् और ययाति⁶, भृगु और अगिरस्⁷, अयर्वन् और दध्यच्⁸, दध्यच्, अगिरस, अग्नि और कण्व⁹। कहा गया है कि देवताओं¹⁰ ने, मातरिश्वा¹¹ ने, मातरिश्वा और देवताओं¹² ने और काव्य उशना¹³ ने मनु के लिए अग्नि दी या अग्नि को मनु का याज्ञिक बनाया। अन्तिम चार मन्त्रों में यह शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत होता है।

इन्द्र ने मनु-विवस्वान् अथवा मनु-सावरणि के साथ सोमपान किया¹⁴

मनुष्वद् देवं धीमहि प्रचेतस जीर द्रुतमर्मत्वंम् ॥ ऋ० 1 44 11.

1. मनुष्वत् त्वा निर्धामहि मनुष्वत् समिधीमहि ।
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयुते यज ॥ ऋ० 5 21 1. आदि ।
2. मनुष्वदग्निं मनुना समिद्धं समध्वरासु सवुमिन्महेम । ऋ० 7 2 3
3. दे० 4.37 3. पृ० 341.
4. यथापवथा मनवे दयोधा । ऋ० 9 96 12.
5. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते । ऋ० 1 36 19
6. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिरत्सर्दने पूर्ववर्षुधे ।
अच्छे याद्या बह्ना दैव्य जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1 31 17.
7. दे० 8 43 13 पृ० 235
8. यामर्थनां मनुष्यिता बुध्यद्ध्यिमत्त ।
तस्मिन्महाणि पूर्वथेन्द्र उक्था समम्मत ॥ ऋ० 1 80 16
9. बुध्यद् हं मे जुनुषूर्ध्वो अङ्गिरा प्रियमेव कण्वो अग्निर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः ।
ऋ० 1 189 9.
10. य त्वा देवास्तो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन ।
य कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत्त य वृषा यमुपस्तुत ॥ ऋ० 1 36 10.
11. दे० 1 128 2 पृ० 172.
12. दे० 10 46 9 पृ० 172
13. उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् ।
आयजि त्वा मनवे ज्ञातवैदसम् ॥ ऋ० 8 23 17.
14. यथा मनौ विवस्वति सोम शक्रापिब सुतम् । वा० खि० 4 1.
यथा मनौ सावरणौ सोममिन्द्रापिबः सुतम् । वा० खि० 3 1.

और वृत्र के साथ भिड़ने से पहले उसने मनु का सोम पूरे तीन जोहड़ पी डाला¹ । मनु के लिए पक्षी सोम को लाया² । तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में बहुत बार मनु का वर्णन धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूप में आता है ।

प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ही में मनु को विवस्वान् का पुत्र माना जाता था क्योंकि एक बार³ उन्हें मनु विवस्वत् कहा गया है । अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण⁴ एवं वेदोत्तर साहित्य में मनु का स्थायी पितृक नाम ही वैवस्वत पड़ गया है । यम भी विवस्वान् के पुत्र थे और वे मर्त्यों में सबसे पहले थे । इस प्रकार मनु मानव-जाति के पूर्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप है । किंतु मनु पृथिवी पर जीवित मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और यम मृत मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और वे दूसरे लोक में प्रेतात्माओं के राजा बन गये हैं । फलतः शतपथ ब्राह्मण⁵ में वैवस्वत मनु को मनुष्यों का शासक और वैवस्वत यम को पितरो का शास्ता बताया गया है । यास्क⁶ मनु को विवस्वान् का अर्थात् सूर्य का और सरण्यू की प्रतिनिधिभूत⁷ सवर्णा का पुत्र बताते हैं और उनकी गणना द्यु-स्थानीय दिव्य जनों में करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण में गाथा आती है कि मनु को एक मत्स्य ने (वेदोत्तर-काल में विष्णु का अवतार) एक नौका द्वारा सर्वव्यापी जल-प्लाव से बचा लिया था । तदुपरान्त हविष् से उत्पन्न अपनी कन्या इळा के साथ सभोग करके मनु ने मानव जाति को उत्पन्न किया । जल-प्लाव की कहानी अथर्ववेद तक के प्राचीन युग में ज्ञात थी और उस संहिता के एक मन्त्र में इस कहानी की ओर संकेत मिलता है⁸ । जल-प्लाव की गाथा अवेस्ता में भी आती है और हो सकता

1 दे० ॥ 297 पृ० 280

2 अथर्ववेदोक्तं यस्त्वध्यायः सुपुणो हव्य भर्न्मर्नवे देवर्जुष्टम् । ऋ० 4 20 4

3 दे० धा० खि० 41, 31 पृ० 360

4 अथर्ववेदोक्तं यस्त्वध्यायः सुपुणो हव्य भर्न्मर्नवे देवर्जुष्टम् । शत० ब्रा० 13.4 33

5 अथर्ववेदोक्तं यस्त्वध्यायः सुपुणो हव्य भर्न्मर्नवे देवर्जुष्टम् । शत० ब्रा० 13.4 33

6 अथर्ववेदोक्तं यस्त्वध्यायः सुपुणो हव्य भर्न्मर्नवे देवर्जुष्टम् । शत० ब्रा० 13.4 36

7 त्वाष्ट्री सरण्यूर्विवस्वत आदित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाश्चकार ।

8 सवर्णामन्या प्रतिनिधायार्थं रूपं कृत्वा प्रदुदाय ।

स विवस्वानादित्य आश्रमेव रूपं कृत्वा तामनुस्य संभूय ।

ततोऽश्विनौ जज्ञते । सरण्या मनु । नि० 12 10

7 अथर्ववेदोक्तं यस्त्वध्यायः सुपुणो हव्य भर्न्मर्नवे देवर्जुष्टम् ।

उताश्विनौ जज्ञते । यत् तदासीदन्दादुद्गा मिथुना सरण्यू ॥ ऋ० 10 17 2

8 यत् नार्वभृन्नर्नं यत् हिमवत् तिर ।

तत्रामृतस्य चर्षणं तत् कुर्वा भजायत ॥ अथ० 19 39 8

है कि वह भायोरपीय हो। सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि इसका मूल-स्रोत सेमेटिक है किंतु इस प्रकार की धारणा अनावश्यक प्रतीत होती है।

भृगु (§ 51)—

‘भृगु’ नाम ऋग्वेद में 21 बार आया है। इसके दो क्रिया-विशेषण रूप ‘भृगुवत्’ भी मिलते हैं। यह एकवचन में केवल एक बार आया है, फलतः प्रतीत होता है कि भृगु नाम गाथेय प्राणियों की एक जाति का बोधक रहा हो। अग्नि-सूक्तों में भृगुओं का उल्लेख 12 बार हुआ है, जहाँकि उनका मनुष्यों तक अग्नि पहुँचाने के कार्य से सम्बन्ध है। मातरिश्वा अग्नि को निधि के रूप में भृगु के पास लाये थे¹ अथवा भृगुओं के लिए उन्होंने निगूढ अग्नि को समिद्ध किया था²। मातरिश्वा और देवताओं ने मनु के लिए अग्नि को रचा, जबकि भृगुओं ने अपनी शक्ति से अग्नि का आविर्भाव किया³। भृगुओं ने सलिल-शायी अग्नि को खोज निकाला⁴। जलो में अग्नि की उपासना करके उन्होंने अग्नि को आयु अथवा मनुष्य के आवास में स्थापित किया⁵। भृगुओं ने सुधित मित्र की भाँति अग्नि का वनस्पति में निधान किया⁶ अथवा चारुरयि के रूप में मनुष्यों के मध्य में उसे ला बिठाया⁷। अग्नि भृगुओं की राति अथवा दान हैं⁸। अग्नि को मय कर भृगुओं ने उसकी स्तुति की⁹। अपने स्तोत्रों द्वारा भृगुओं ने अग्नि को समिध में प्रभासित किया¹⁰। अग्नि को उन्होंने पृथिवी की नाभि में स्थित किया¹¹। जब पहले-पहल अयवंगों ने यज्ञों द्वारा कर्मकांड की स्थापना की तब भृगु लोग अपनी दक्षता हैं

1. दे० 1.60 1. पृ० 172
2. दे० 3 5 10 पृ० 172.
3. दे० 10 46.9 पृ० 172.
4. इमं विधन्तो अपां सुधस्ये । इच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन् । ऋ० 10 46 2.
5. इमं विधन्तो अपा सुधस्ये द्विवादधुर्भुवो विध्वान्धरे । ऋ० 2 A 2.
6. मित्रं न यं सुधितं भृगवो दुधुर्वनस्पताबीह्यमूर्ध्वशोचिपम् । ऋ० 6 15 2.
7. दुधुष्टवा भृगवो मातुषेष्वा इयि न चारुं सुहृवं जनैभ्यः ।
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेषं दिव्यायु जन्मने ॥ ऋ० 1.53.6.
8. रातिं भृगूणामुभिज्ञं क्विकेतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा । ऋ० 3 2.4.
9. द्विता यदां कीस्तासो अभिर्धवो नमस्यन्त उपवोचन्त भृगवो भूधन्तो दासा भृगवः ।
ऋ० 1.127.7
10. त्वां स्तोमंभिर्भृगवो विररुतुः । ऋ० 10 122.5
यममवानो भृगवो विरुचुर्वनेषु चित्रे विन्ध्यं विशोविषे । ऋ० 4.7 1.
11. यमेरिरे भृगवो विश्वेदसं नाभां पृथिव्या भुवन्स्य मज्मना । ऋ० 1.143 4.

देवताओं के रूप में दीख पड़े¹ । उनका कौशल, जो पहले-पहल अग्नि के उत्पादन में व्यक्त हुआ था, बाद में कला-सामान्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो गया क्योंकि उपासक लोग इन्द्र या अश्विनों के लिए उसी प्रकार स्तुति घड़ते हैं जैसेकि भृगुओं ने रथ को घड़ा था² ।

भृगु एक प्राचीन जाति है; क्योंकि याज्ञिक लोग अपने सोम्य पितरों के रूप में अंगिरस् और अथर्वन् के साथ भृगुओं का भी नाम लेते हैं³ और वे अग्नि का आह्वान वैसे ही करते हैं जैसेकि भृगुओं, अंगिरसों और मनु ने पहले कभी किया था⁴ । इन्द्र से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी स्तुतियों को वैसे ही सुनें जैसे उन्होंने यतियों और भृगुओं की स्तुति को सुना था⁵ । वे हमारी उसी प्रकार सहायता करें जैसे उन्होंने यति, भृगु और प्रस्कएव की सहायता की थी⁶ । ब्रह्म और तुर्वश के साथ भृगुओं का उल्लेख राजा सुदास् के शत्रु के रूप में किया गया है⁷ । ऋग्वेद 7.18 के अन्तिम तीन मन्त्रों में उनका नाम किसी वर्ग-विशेष का बोधक होने के रूप में ऐतिहासिक जान पड़ता है । भृगुओं का आह्वान सोम-पान के निमित्त 33 देवताओं के साथ मस्तों, जलों, अश्विनों, उपा और सूर्य के साथ हुआ है⁸ । उनकी तुलना सूर्यों के साथ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी सारी ही इच्छाएं पूरी कर ली थी⁹ । एक मन्त्र¹⁰ में उनका संबन्ध एक अज्ञात गाथा के साथ बंधता है जहां उपासक लोग यह मांग करते हैं कि वे परिणियों को उसी प्रकार अपसारित कर दें जैसे भृगुओं ने दानव (मखम्) को अपसारित किया था ।

1. यज्ञैर्यथा प्रथमो वि धारयद् देवा दक्षैर्भृगवः सं चिकिञ्चिरे । ऋ० 10.92.10
2. एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे अहाकर्म भृगवो न रथम् । ऋ० 4 10.20.
पूतं वां स्तोममश्विनावकूर्मातक्षाम् भृगवो न रथम् । ऋ० 10.39.14.
3. तेषां वयं सुमनसौ यज्ञियानामपि भुदे सौमनसे स्वामि । ऋ० 10.14.6.
4. दे० 8.43.13. वृ० 235.
5. य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुम भृषी हवम् । ऋ० 8 6.18.
6. येना यविभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्यमाविध । ऋ० 8 3 9.
7. पुरोळा इव तुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यास्तो निशितु अर्पाय ।
श्रुष्टिं चंद्रमूर्तावो ब्रह्मवैश्व सत्पा सत्पायमतर्त्त विपूचोः ॥ ऋ० 7.18 6.
8. विधेदेवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽऽर्क्षिर्मरद्भिर्भृगुभिः सचाभुवा ।
सुजोपसा उपसा सूर्येण च सोमं पियतमधिना ॥ ऋ० 8.35 3.
9. वण्वा इव भृगवः सूर्या इव विषमिद् धीनमानशुः । ऋ० 8 3 16.
10. ॥ सुम्यान्स्यान्धसो भर्तो न वृष्ट तद्वचः ।
अपु आनमरायसं हता मरो न भृगवः ॥ ऋ० 9.101.13.

इस प्रकार भृगु पद से ऋग्वेद में वही भी वास्तविक विद्यमान पुरोहितों का बोध नहीं होता, प्रत्युत इस पद से प्राचीन याज्ञिकों और पुरखाओं के वर्ग का बोध होता है, जिसके भृगु नेता रहे थे, वैसे ही जैसेकि अगिरा अगिराओं के अथवा वसिष्ठ वसिष्ठों के।

अग्नि के अवतार का और इसके मनुष्यों तक पहुँचने का मुख्यतः मातरिश्वा और भृगुओं के साथ सम्बन्ध रहा है। किंतु जहाँ मातरिश्वा इसे विद्युत् के रूप में स्वर्ग से लाते हैं वहाँ भृगु इसे लाते नहीं, प्रत्युत वे इसे पृथिवी पर यज्ञ की स्थापना और प्रसार के निमित्त समिद्ध करते देख पड़ते हैं।

वाद के वैदिक साहित्य में भृगु एक वर्ग-विशेष के प्रतिनिधिभूत ऋषि के रूप में आते हैं¹। वे प्रजापति के वीर्य से स्फुलिंग की भाँति उद्भूत होते हैं और वरुण द्वारा अग्रनाये जाने के नाते वारुणि इस पैतृक नाम को पाते हैं²। उन्हें स्पष्ट शब्दों में वरुण का पुन बताया भी गया है³।

भृगु शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—‘प्रकाशमान’, क्योंकि यह √भ्राज् (प्रकाशित होना) इस धातु से निष्पन्न होता है। वेर्गेन के मत में भृगु मूलतः अग्नि का एक नाम था। कुह्ल और बार्थ इस बात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस रूप का भृगु प्रतिरूप है वह वास्तव में विद्युत् है। कुह्ल और वेबर अग्निपूजक होने के नाते भृगुओं को ग्रीक फ्लेगुअइ (Phleguai) का तदार्थ बताते हैं।

अथर्वन् (§ 52)—

अथर्वा नाम ऋग्वेद में 14 बार आता है (3 बार बहुवचन में)। अथर्ववेद में भी अनेक बार यह नाम आया है। साधारणतया अथर्वा एक प्राचीन पुरोहित के रूप में आते हैं। उन्होंने अग्नि को मथकर पुष्कर से निकाला⁴ और पुरोहित लोग अथर्वा की तरह अग्नि को मथकर विभासित करते हैं⁵। अथर्वा द्वारा आवि-

1 अग्नी हिंसि वा सृजया वैतह्वया पराभवन् । अथ० 5 19 1

याश्चेमा पूर्वेद्युर्वसतीवयो गृहान्ते याश्च प्रातरेकधनास्ता भृगुरपश्यत् ।

ऐ० ब्रा० 2 20 7

2 यद्द्वितीयमासीत्तद्भृगुरभवत् वरुणो न्यगृहीत तस्मात्स भृगुर्वाणि ।

ऐ० ब्रा० 3 34 1

वरणस्य वै सुपुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामस त्रेधाऽपतद् भृगुस्तृतीयमभनच्छायन्तीय तृतीयमपस्तृतीय प्राविशत् । पञ्च० ब्रा० 18 9 1

3 भृगुर्द्वै वै वारुणि । वरुण पितर निधयातिमेने ॥ अत० ब्रा० 11 6 1 1.

4 त्वामग्ने पुष्करादध्यर्धवो निरमन्थत । मूर्ध्नो निधस्य वाधत ॥ ऋ० ॥ 16 13

5 इममुत्थर्मयवैवदुर्ध्नि संन्यन्ति वेधस । ऋ० 6 16 17

भूत अग्नि विवस्वान् का दूत बनता है¹ । अथर्वा ने यज्ञों द्वारा सबसे पहले कर्म-काण्ड को स्थापित किया, जबकि भृगु लोग अपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीख पड़े² । यज्ञों द्वारा अथर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूर्य का आविर्भाव हुआ³ । पिता मनु और दध्यञ्च् के साथ अथर्वा ने मन्त्रों का ताना बुना⁴ । इन्द्र ने अथर्वा (आथर्वण दध्यञ्च्) का शिरोहरण किया और उसने कूप में गिरे त्रित को और मातरिश्वा के पुत्र दध्यञ्च् की सहायता की⁵ । अथर्वा की स्याई अज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्षोहा अग्नि का आह्वान किया गया है⁶ । अथर्ववेद में पहुंचकर अथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती हैं । अथर्वा इन्द्र के लिए एक चमस सोम लाते हैं⁷ । वरुण उन्हें एक आश्चर्यमयी धेनु देते हैं⁸ । अथर्वा देवों के सचाविद् है, वे उनके साथ संबद्ध है और वे स्वर्ग में निवास करते हैं⁹ । शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में अथर्वा का वर्णन एक प्राचीन अध्यापक के रूप में भी आता है ।

बहुवचन में अथर्वणों की गणना अंगिराओं, नवगवों और भृगुओं के साथ पितरों में की गई है¹¹ । वे स्वर्ग में निवास करते और देवता कहाते हैं¹² । वे राक्षसों का ध्वंस करते हैं¹³ ।

1. अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्विषानि काव्या । भुवंहृतो विवस्वतः ॥

ऋ० 10.21.5.

2. दे० 10.92.10. पृ० 363.

3. यज्ञैरथर्वा प्रथमः पृथस्तते ततः सूर्यो ब्रह्मपा वेन आर्जनि । ऋ० 1.83.5.

4. दे० 1.80.16. पृ० 360.

5. दे० 10.48.2. पृ० 173.

6. तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम् ।

अथर्ववज्रयोतिषा दैव्येन सूर्ये धूर्वन्तमृचिन्त्योप ॥ ऋ० 10.87.12.

7. अथर्वा पूर्णं चमसं यमित्राया बिभर्वाजिनीवते । अथ० 18.3.54.

8. पृथिं वरुण दक्षिणां ददामाप्नुर्मघं त्वं मनसाचिन्तसीः । अथ० 5.11.1.

कः पृथिं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुष्टां निर्व्यगसाम् । ऋ० 7.104.1.

9. यो अथर्वणे पितरं देववन्धुं बृहस्पतिं नमसां च गच्छात् । ऋ० 4.1.7.

10. दधीच आथर्वणाद् दध्यङ्हाथर्वणोऽथर्वणो देवान् अथर्वा । शत० भा० 14.5.5.22.

11. दे० 10.14.6. पृ० 363.

12. आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वणः ।

अत्रिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्वर्हसः ॥ अथ० 11.6.13.

13. त्वया परमथर्वणो जाम् रक्षीस्वोपधे ।

त्वया जपान कुश्यपस्त्वया कण्ठो अगस्त्यः ॥ अथ० 4.37.1.

ऋग्वेद के वतिपय मन्त्रों में अथर्वा शब्द का अर्थ 'पुरोहित' दीख पड़ता है। एक स्थान पर अथर्वा शब्द एक सूक्त के रचयिता बृहद्वि का विशेषण है¹। उस मन्त्र में यह अग्नि का विशेषण प्रतीत होता है, जिसमें कि एक ऋषि अथर्वा के ऊपर हविष् गिराता दीख पड़ता है²। उन सदस्यों में अथर्वा का अर्थ 'पुरोहित' भी ठीक बैठता है जहाँ यह आता है कि अथर्वा सोम-मिश्रण करते हैं अथवा एक आश्रयदाता उन्हें 100 गोएँ दान देता है³। अवेस्तिक आश्रवन् शब्द का अर्थ है—'अग्नि-पुरोहित' यही अर्थ इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी निकलता है, क्योंकि आतर् (आथर्) शब्द वैदिक अथर् का समानार्थक है, जोकि अथर्-यु 'ज्वाला-युक्त' (अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है)⁴—शब्द में भी आता है। यह प्राचीन नाम किसी अर्ध-दिव्य स्वरूप वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोधक रहा होगा जो जाति आगे चलकर अपने नेता अथर्वा के नाम से स्थापित हुई।

दध्यञ्च् (§ 53)—

अथर्वन् के पुन दध्यञ्च् का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और एक अपवाद को छोड़कर यह उल्लेख सदा नवम, दशम और प्रथम मंडल में हुआ है। दध्यञ्च् एक ऋषि है, जिन्होंने अग्नि को समिद्ध किया था⁵। उनका उल्लेख अथर्वन्, अगिरस्, मनु और अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ आता है⁶।

अश्विनो ने अथर्वन् के पुन दध्यञ्च् को अश्व-शिर का दान दिया, तब दध्यञ्च् ने उनके समुल्ल त्वष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया⁷। अश्व-शिर ने उनके समुल्ल मधु को प्रकट किया⁸। अथर्वन्-पुन दध्यञ्च् ने अश्व-शिर के द्वारा

1 इमा अहं बृहद्विं विवृत्तीन्द्राय शूपमग्निं स्वर्पा । ऋ० 10 120 ॥

पुवा मृहान् बृहद्विं अथर्वास्वोधुत् स्या तन्वमिन्द्रमेव । ऋ० 10 120 ॥

2 आ नूनमुधिनोऽऋषि स्तोमं चिकेत वामवा ।

आ सोमं मधुमत्तमं धुमं सिञ्चदधर्वजि ॥ ऋ० 3 9 7

3 दशं स्थानं प्रथिमत् श्रुतं वा अथर्वभ्यः । अश्वय पायरेऽदात् । ऋ० 6 47 24

4 बृहद्विं गृहपतिमयुग्म् । ऋ० 7 1 1

5 तसु त्वा दध्यङ्घ्रिं पुन ईधे अथर्वेण । ऋ० 6 16 14

दध्यङ्घ्रि इ यन्मधोयर्वेणो वामर्षस्य शीर्ष्वा प्र यद्विमुवाच । ऋ० 1 116 13

दे० 1 117 22 पृ० 305

6 दे० 1 80 16 पृ० 360

दे० 1.139 0 पृ० 360

7. दे० 1 117 22 पृ० 305

8 युव दधीचो मनु आ विगास्योऽथा शिरं प्रति वामर्ष्यं वदत् । ऋ० 1 119 9.

अश्विनो को मधु-विद्या वताई¹ । अश्विनो ने दध्यञ्च् के मन को पा लेने की इच्छा की । इस गाथा के साथ इन्द्र का भी सबन्ध है, क्योंकि कहा गया है कि पर्वतो मे अपश्रित दध्यञ्च् के अश्व्य-शिर को दूढते-दूढते इन्द्र ने उसे 'क्रुसेनस्थ' शर्यणावत् सर मे पाया और तब उसने दध्यञ्च् की शिरोऽस्थियो द्वारा ७० वृत्रो का वध किया² । इन्द्र ने त्रित के लिए अग्नि के यहा से गौए निकालने के साथ-साथ दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा को गोत्र (गो व्रज) दिये³ । सम्भवत ये वही गोत्र हैं जिन्हे दध्यञ्च् सोम के द्वारा उद्घाटित करते हैं⁴ । यह उल्लेखनीय है कि उस प्राचीनतर मन्त्र मे, जिसमे कि दध्यञ्च् का नाम आया है, वह पुराण यज्ञ-पुरोहित अथर्वा के पुत्र हैं और स्वयं भी अग्नि का समिन्धन करते हैं⁵ । नही तो उनका सबन्ध मुख्यतया सोम के गुह्य पद के साथ और गौओ को मुक्ति देते हुए इन्द्र के साथ आता है । अपने अश्व्य-शीर्ष और दध्यञ्च् इस नाम के कारण वे दधिका नामक अश्व से पूर्णतया पृथक् नहीं हो पाये । दध्यञ्च् का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'दधि की ओर जाने वाला', 'दधि वाला' अथवा 'दधि का इच्छुक' । वेर्गेन के मत मे दध्यञ्च् मूलतः सोम से अभिन्न हैं । किन्तु दध्यञ्च् के विषय मे किसी निश्चित निर्णय तक पहुचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलता । फिर भी कल्पना की जा सकती है कि दध्यञ्च् मूलतः अग्नि के वैद्युत रूप के प्रतिरूप रहे होंगे । अश्व्य-शीर्ष इनकी गति की क्षिप्रता का बोधक रहा होगा, और इनकी बाणी स्तन-यित्नु रही होगी और इनकी हड्डियो से वज्र अभिप्रेत रहा होगा । सोम के गुप्त आवास के साथ उनका सबन्ध वैसा ही रहा होगा जैसाकि श्येन का दिव्य सोम से है । दध्यञ्च् इस नाम से भी विद्युत् का प्रमत्नरूप कार्य लक्षित होता है । वेदोत्तरकालीन साहित्य मे यह नाम साधारणतया दधीच् के रूप मे आता है और महाभारत मे कहा गया है कि वृत्र-वध के लिए उपयुक्त वज्र दधीचि की अस्थियो का बना था ।

अग्निरस् (§ 54)—

यह नाम ऋग्वेद मे लगभग 60 बार आता है । इनमे से दो-तिहाई बार इसका प्रयोग बहुवचन मे हुआ है । अग्निरस् के साथ या उससे निष्पन्न शब्द भी

1. दे० 1 116 12 पृ० 366
2. इन्द्रो दधीचो अश्व्यभिर्बृत्राण्यप्रतिष्कृत । जुघान नवतीर्नव ॥ ऋ० 1 13
इच्छन्नश्च यच्छिन्न पर्वतेऽपश्रितम् । तद् विदच्छर्यणावति । अ० 1.84 14
3. दे० 10 48 2 पृ० 173
4. येना नवग्यो दुध्यद्वयोर्गुते येनविप्रांस आपिरे । अ० 9 108.4.
5. दे० 6 16 14 पृ० 366.

लगभग 30 बार आते हैं। एक सकल सूक्त¹ भी अगिरो-वर्ग की स्तुति में आया है।

अगिरस् स्वर्ग के सूनु है²। वे ऋषि हैं, जो देवों के पुत्र हैं³। एक अगिरस् को उनका पूर्वज माना जाता है, फलतः उन्हें अगिरः-पुत्र भी कहा गया है⁴। कवि उन्हें पिता⁵, हमारे पिता⁶ अथवा हमारे पूज्य पिता⁷ कहकर पुकारते हैं। पितरों के रूप में उनका उल्लेख एक बार अथर्वा और भृगुओं के साथ हुआ है⁸ और विशेष रूप से उनका सवन्ध यम के साथ है⁹। ग्राम तीर से उनका सवन्ध अन्य देव-गणों के साथ भी है, जैसेकि आदित्य, वसु, मरुत्¹⁰ अथवा आदित्य, रुद्र, वसु और अथर्वा के साथ¹¹। उन्हें सोम प्रदान किया जाता है¹² और देवों की तरह उनका

1. ये युजेन दक्षिणया समक्का इन्द्रस्य सत्यममृतमामानुष ।
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधस ॥ ऋ० 10 62 1
2. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा । ऋ० 3 53 7
कृत शसन्त रुजु दीर्घाना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथम मनन्त ॥ ऋ० 10 67 2
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाङ्गि रुज्रेम धुनिर्न शुचन्त । ऋ० 4 2 15
3. अय नामा वदति वृक्षु वीं गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन ।
सुमहृष्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानव सुमेधस ॥ ऋ० 10 62 4
4. विरूपासु इद् ऋषयस्त इद् गम्भीरवेपस ।
ते अङ्गिरस सूनवस्ते अग्ने पारिजशिरे ॥ ऋ० 10 62 5
5. य इदार्जन् पितरो गोमथ वस्तुते नाभिन्दन् परिवसुरे वृक्षम् । ऋ० 10 62 2
6. व्रीक्षु चिद् दृक्हा पितरो न उक्थैरिद् दृक्काङ्गिरसो रवेण ।
वृक्षुर्विवो वृहतो ग्रातुमस्मे अह स्वविचिद् केतुमुक्ता ॥ ऋ० 1 71 2
7. येना न पूर्व पितरं पद्मा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् । ऋ० 1 62 2
॥ अङ्गिरसो न पितरो नवंवा अथर्वाणो भृगव सोम्यास । ऋ० 10 14 6
8. मातली कृष्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्नवर्वाभवावृधान । ऋ० 10 14 3
इम यम प्रस्तुरमा हि सीदाङ्गिरोभि पितृभि सविदान । ऋ० 10 14 4
अङ्गिरोभिरा गेहि यज्ञियैर्भियम वैरूपैरिह भादयस्व । ऋ० 10 14 5
9. दधिक्रवा प्रथमो वाज्यर्वाग्ने रथाना भवति प्रजानन् ।
सुविदान उपसा सूर्येणाऽऽदित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभि ॥ ऋ० 7 44 4
अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता अरितुर्गच्छथो हवम् ।
सुजोषसा उपसा सूर्येण चाऽऽदित्यैर्वातमग्निना ॥ ऋ० 8 35 14
10. आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाण ।
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वहस ॥ अथ० 11 6 13
11. स्वमिन्दो पारि स्व स्वार्दिष्टो अङ्गिरोम्य । ऋ० 9 62 9

आह्वान भी किया जाता है¹ । वे ब्रह्मा नाम के पुरोहित है² । उन्होंने वनस्पति मे निहित 'शीर' अग्नि को पाया है³, और ऋत की प्रशंसा मे गीत गाते हुए, ऋजु मार्ग पर चलकर यज्ञ के प्रथम घामन् पर मनन किया है⁴ । यज्ञ ही के द्वारा उन्होंने अमृतत्व का लाभ किया और यज्ञ ही के द्वारा उन्हें इन्द्र की मित्रता प्राप्त हुई⁵ ।

इन्द्र के साथ अगिराओं का निकट सवन्ध है । उनके लिए इन्द्र ने गौए अनावृत की थी⁶ । उनके लिए ही इन्द्र ने गोत्र (वज्र) अनावृत किये थे⁷ । उनके लिए ही इन्द्र ने गुप्त गौओं को बाहर निकाला था और वल को मार गिराया था⁸ । अगिराओं के साथ इन्द्र ने वल का भेदन किया था⁹ और गौओं को बाहर निकाला था¹⁰ । अगिराओं का नेता होने के नाते इन्द्र को दो बार अगिरस्तम भी कहा गया है¹¹ । सोम ने भी अगिराओं के लिए गोत्र का उद्घाटन किया था¹² । गौओं के घेर खोलने के प्रसंग मे अगिराओं का नाम खास तौर से लिया जाता है । उनके द्वारा प्रशंसित होकर इन्द्र ने वल का भेदन किया¹³, गोत्र को तोड़ गिराया¹⁴, वल का वध किया और उसके पुरो को तोड़ गिराया¹⁵ अथवा अन्धकार का निरास किया, पृथिवी को विस्तृत बनाया और स्वर्ग के निचले लोक को स्थापित

- 1 दे० 3 53 7 पृ० 368, 10 62 1 पृ० 368 पूर्ण सूक्त ।
- 2 म ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन् प्र प्रन्दनुनमन्वस्य वेतु । ऋ० 7 42 1
- 3 वामसे अङ्गिरसो गुहं हितमन्वविन्दन्धिभियाग वनेवने ॥ ऋ० 5 11 6
- 4 दे० 10 67 2 पृ० 368
- 5 दे० 10 62 1 पृ० 368
- 6 स विष्टाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अवृणोर्ध्व । रतुपे तदस्य पौंस्यम् ॥ ऋ० 8 63 3
- 7 त्व गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोवात्रय शतदुरेण गातुवित् । ऋ० 1 51 3
- 8 उह्रा आजुवङ्गिरोभ्य आविन्कुवन् गुहो सती ।
अर्वाञ्च नुनुदे वलम् ॥ ऋ० 8 14 8
- 9 भिनद् वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 2 11 20
- 10 और्णोर्दुर उलियाभ्यो वि इहोदुर्वाद् गा असृजो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 6 17 ॥
- 11 सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषाभि सार्धेभि सखा सन् । ऋ० 1 100 4
प्रज वञ्जी गत्रामिव सिषासुअङ्गिरस्तम । ऋ० 1 130 3
- 12 सोम गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप । ऋ० ॥ 86 23
- 13 भिनद्वलमङ्गिरोभिर्गृणान् । ऋ० 2 15 8
- 14 स नो नेता वाज्रमा दधि मूर्ध्नि गोत्रा रुज्रमङ्गिरोभिर्गृणान् । ऋ० 4 16 8
- 15 तस्य प्रज सूर्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्भिर्वलमङ्गिरोभि ।
दधेन्युतयुद् दस्मेपर्यन्तमृणो पुरो वि दुरो अस्य विधा ॥ ऋ० 6 18 5

किया¹। उनका गान अपना निराला है, और इस दृष्टि से विविध रागो वाले मरुतो की तुलना अगिरसो से की गई है², और अगिरसो ने गीतो द्वारा देवो का यज्ञ में आह्वान किया गया है³। यथार्थ पुरोहितो द्वारा इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तो की तुलना अगिरसो के सूक्तो से की गई है⁴। गौ सवन्धी गाथा में तो इन्द्र तक को अगिरसो की अपेक्षा कम महत्त्व का स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि अगिरसो ने इन्द्र को अपना साथी बनाकर गौओं और ग्रश्वो से भरे घेर को खाली किया था⁵। ऐसे प्रसंगों में इन्द्र को भुला-सा दिया जाता है और उनके वीर कृत्यों का निक्षेप अगिरसो पर हो जाता है। ऋत के सहारे उन्होंने गौओं को बाहर निकाला और बल का भेदन किया⁶। ऋत के द्वारा ही उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ किया और माता पृथिवी को प्रथित बनाया⁷। ऋत के द्वारा उन्होंने अद्रि का भेदन किया और गौओं के साथ अनन्द की ध्वनि की⁸। गाते हुए उन्होंने गौएँ प्राप्त की⁹। उन्होंने अपने उदयो के बल से परिवृद्ध अद्रि का भेदन किया, हमारे लिए आकाश-मार्ग का निर्माण किया, और दिन के प्रकाश को एव गौओं को प्राप्त किया¹⁰। अगिराओं का सवन्ध इन्द्र के साथ उस प्रसंग में फिर आता है जहाँ इन्द्र के कहने पर सरमा गौओं की खोज में पणियो की खोहों में पहुँचती है¹¹। वहाँ सरमा गौओं का पता चलाने में इन्द्र और अगिराओं की

- 1 गूणानो अङ्गिरोभिर्दस्तु नि वरुपसा सूर्येण गोभिरन्ध ।
वि भूग्या अप्रथय इन्द्र सारु दिवो रत्न उपरमस्तभाय ॥ ऋ० 1 62 5
- 2 आपो न निम्रैर्द्विभिर्जिगृह्वो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभि । ऋ० 10 78 5
- 3 उप नो देवा अवस्ता गमन्वज्जिरसा सामभि स्तूयमाना । ऋ० 1 107 2
- 4 अ मन्महे शवसानाय शूपमाद्रूप तारिणसे अङ्गिरस्वत् । ऋ० 1 62 1
- 5 इन्द्रेण युजा नि सृजन्त वाघतो वृज गोमन्तमुधिनम् । ऋ० 10 62 7
- 6 ॥ उदाजन् पितरो गोमय वस्वृतेनाभिन्दन् परिवसुर बलम् । ऋ० 10 62 2
- 7 य ऋतेन सूर्यमार्तोहयन् दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातर वि । ऋ० 10 62 3
- 8 ऋतेनाद्रिं व्यसन् भिदन्त समङ्गिरसो नवन्त गोभि । ऋ० 4 3 11
- 9 प्र वो महे महि नमो भरध्वमाद्रूप शवसानाय साम ।
येना न पूर्वं पितर पदज्ञा अचन्तो अङ्गिरसो गा अभिन्दन् ॥ ऋ० 1 62 2
- 10 वीळु चिद् दृळहा पितरो न उक्थैरद्रिं रुज्जङ्गिरसो र्वेण ।
चमृर्विदु वृद्धो यातुमस्मे अह स्वर्विविदु केतुमुत्ता ॥ ऋ० 1.71 ॥
- 11 एह गमन्धर्षय सोमशिता चयास्थो अङ्गिरसो नवन्वा ।
त एतमूर्ध नि मजन्त गोनामथैतद्वधं पणयो वमन्ति ॥ ऋ० 10 108 8
नाह वेद आतूय नो स्वेसूचमिन्द्रा विदुरङ्गिरसश्च घोरा ।
गोधोमा मे अच्छदयुन् यदायमपार्त इत पणयो वरीय ॥ ऋ० 10 108 10

सहायता करती है¹ । अकेले अगिराओ के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने परिण से गौए और अश्व छीन लिये² । उसी गाथा के सवन्ध में बृहस्पति के लिए भी—जब कि वे अद्रि का भेदन करते, गौओ को पकड़ते अथवा भग की तरह गौओ का दान करते हैं—अगिरस् शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग आया है³ ।

जब बृहस्पति गौओ को छुड़ाते और इन्द्र के साथ सलिलो को प्रवाहित करते हैं, तब उन्हें भी अगिरस् कहकर पुकारा गया है⁴ । किंतु एकवचन में प्रयुक्त अगिरस् शब्द प्रायः सर्वत्र अग्नि का प्ररोचक है । अग्नि पहले अगिरस् ऋषि है⁵, वे पूर्व्य अगिरस् हैं⁶, वे अगिरसो में अधिक प्राचीन एवं प्रेरणा-संपन्न हैं⁷ । अग्नि को अनेक बार अगिरस्तम अर्थात् प्रधान अगिरस् भी बताया गया है⁸ । यह पद एक या दो बार इन्द्र, उपस् और सोम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । कभी-कभी अगिरस् शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता है और ऐसे स्थलों पर अग्नि का सवन्ध नहीं रहता । उदाहरण के लिए, ऋग्वेद⁹ में आई पूर्वजों की गणना में पूर्व अगिरस् का उल्लेख हुआ है अथवा उन स्थलों पर भी अगिरस् से अग्नि का बोध नहीं होता जहां सदर्भ से यह प्रकट होता है कि अगिरस्वत् पद से 'अगिरस् की तरह' इतना मान अभिप्रेत है¹⁰ । एक मन्त्र में कवि प्रार्थना करता है कि 'हे

- 1 इन्द्रस्पतिरसा चेष्टो विद सरमा तर्नयाय धातिम् । ऋ० 1 62 3
विदद् गव्यं सरमा इन्द्रमूर्ध्व येना नु कं मानुषी भोजन्ते विद । ऋ० 1 72 8
- 2 आदङ्गिरा प्रथमं दधिरे वयं इन्द्राग्रयुः क्षम्या ये मुक्यन्मया ।
सर्वे पुणे सर्वविन्दन्तु भोजनमथावन्तु गोमन्तुमा पुशु नरं ॥ ऋ० 1 83 4
- 3 बृहस्पतिर्व उभया न मृळात् । ऋ० 10 108 6
बृहस्पतिर्या अविन्दुर्निर्गल्हा सोमो प्राचाण ऋषयश्च विप्रा । ऋ० 10 108 11
यो अद्रिभिर्षथमुजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हुविष्मान् । ऋ० 6 73 1
॥ गोभिस्ताङ्गिरसो नक्षमाणो भग इवेदयमणं निनाय । ऋ० 10 68 2
- 4 गवां गोत्रमुदर्सञ्जो यदङ्गिर । ऋ० 2 23 18
- 5 स्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषि । ऋ० 1 31 1
- 6 रेभदत्रं जनुषा पूर्वो अङ्गिरा । ऋ० 10 92.15
- 7 यजिष्ठ त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसा विप्र मन्मभि । ऋ० 1 127.2
वेपिष्ठो अङ्गिरसा यद् विप्र । ऋ० 6 11 3
- 8 अयां ते अङ्गिरस्तुमाग्ने वेधस्तम प्रियम् । वोचेम ब्रह्म सानुसि । ऋ० 1 75 2
- 9 वष्यद् हं मे जनुषा पूर्वो अङ्गिरा प्रियमैध कण्वो अत्रिमर्तुर्विदुस्ते मे पूर्वो मर्तुर्विदु ।
ऋ० 1 139 9
10. प्रियमेधवर्दत्रिज् जातयेदो विरूपयत् ।
आङ्गिरस्वन्मद्विद्यत् प्रस्फण्वस्य शुधो हवम् ॥ ऋ० 1 45 3

शुचि अग्नि । तू हमारे सदन में पधार, जैसे तू है अगिर, मनुष्यों और अगिराओं के सदनो में आया करता था ।' ऋग्वेद-अनुक्रमणी में प्राप्त परंपरा के अनुसार, हो सक्ता है कि अगिरसों को यथार्थ पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो, क्योंकि नवम मंडल की रचना इसी कुल के ऋषियों द्वारा की गई है । अथर्वागिरस् समास में भी पुरोहित कुल से ही तात्पर्य प्रतीत होता है । अथर्वागिरस् पद को अथर्ववेद के नाम के रूप में स्वयं उसी वेद में^१ और बाद के साहित्य में^२ अपना लिया गया है ।

इन सब बातों पर दृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि अगिरस् मूलतः देवताओं और मनुष्यों के बीच की कोई अभिजात जाति रही होगी । अगिरा अग्नि के परिचर रहे होंगे^३ और उनका पुरोहित-रूप में परिवर्तन उनके परवर्ती विकास का परिणाम रहा होगा । संभवतः वे स्वर्ग की दूत—अग्नि-ज्वालाओं के मानवीकरण रहे हों । यही निष्कर्ष अगिरस् शब्द की निष्पत्ति से भी झलकता है, जिसका कि दूतवाचक ग्रीक शब्द अङ्गेलोस के साथ तादात्म्य प्रत्यक्ष है, किंतु वेदों के मत में अगिरस् मूलतः भारत-ईरानी काल के पुरोहित थे ।

विरूप (§ 55)—

अगिरसों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते 'विरूप' है । विरूप का बहुवचन में ३ बार उल्लेख हुआ है । अगिरा और विरूप स्वर्ग के पुत्र हैं^४ । विरूपा गभीरवेपस् विप्र है, वे अगिरम् के तनय हैं और असुर के वीर हैं । वे स्वर्ग से और अग्नि से उत्पन्न हुए हैं^५ । विरूप शब्द का प्रयोग एक बार एक व्यक्ति-विशेष के नाम की तरह भी आया है, जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 75वें सूक्त में अग्नि की गुण-गरिमा

१ अनुपदंमे अगिरस्यदंक्रिरो यथातिष्ठ सदनं पूर्ववच्छुचि ।

अच्छं याद्वा वंहा दैव्यं जन्मा सादय ब्रह्मि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० १३११७

२ सामानि यस्य लोमान्यथर्वागिरसो मुखं स्कम्भ ॥ ब्रह्मि कलम स्विदेव स ।

अथ० १०७२०

३ य एव विद्वान्थर्वागिरसोऽहरह स्वाध्यायमधीते । शत० ब्रा० ११५६७.

४ अष्टा दामरूपो धूम एति स दूता अथ ईयसे हि देवान् । ऋ० ७३३

५ इमे भोजा अगिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा ।

विश्वामित्राय ददंतो मघानि सहस्रसूत्रे प्र तिरन्त जायु ॥ ऋ० ३५३७.

६ सुवृक्ष्यमगिरसो वो अस्तु प्रति गृभीत मानव सुमेधस । ऋ० १०६२४.

विरूपास इत्येवस्त इन्द्रम्भीरवेपस ।

ते अगिरस सूनुस्ते अग्ने परि जज्ञिरे ॥ ऋ० १०६२५

ये अग्ने परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्पति ।

नवमो नु दर्शयो अगिरस्तसु सचा देवेषु महते ॥ ऋ० १०६२६

वा वर्णन करता हुआ छठे मन्त्र में अभिद्यु एव वृषन् अग्नि¹ का स्तवन करता है। 'विरूपवत्' इस क्रिया-विशेषण में विरूप शब्द एकवचनार्थक लिया जा सकता है, जैसा कि उसी मन्त्र में अगिरस्वत् के साथ-साथ प्रियमेधवत्, अत्रिवत् इन प्रयोगों से सूचित होता है²। एक बार एक मन्त्र में³ यम को अगिरसो के साथ न्योता गया है, उसी मन्त्र में विरूप शब्द का पतृक रूप 'वैरूप' भी आया है। बहुसंख्यक प्रयोगों में इस शब्द का अर्थ होता है 'विविध रूपों वाला'। उस अवस्था में इसका एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है। किंतु जब यह नाम के रूप में आता है तब इसका हमेशा ही 'अगिरस्' इस पद के साथ प्रयोग होता है। फलतः संभव है कि मूलतः विरूप पद अगिरस् का ही विशेषण रहा हो।

नवग्व—

नवग्वों का नाम ऋग्वेद में कुल मिलाकर 14 बार आता है। उनमें से 6 बार यह अगिरसो के साथ आता है। नवग्वों को अगिरसो, अथर्वणो और भृगुओं के साथ 'हमारे पूर्व पिता'⁴ या 'हमारे पिता' कहा गया है⁵। अगिरसो की भांति इनका भी इन्द्र, सरमा, परिण और गाँओं की गाथा से सवन्ध जुड़ा हुआ है⁶। इन्द्र ने नवग्वों को सखा के रूप में साथ लेकर गाँओं को खोजा⁷। सुत-सोम-नवग्व अपने भजनों द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गाँओं के घेर को अपावृत्त करते हैं⁸। एक सूक्त⁹ में कहा गया है कि वे सवन-पापाणों से उठने

1 तस्मै नूनमुभिर्द्यवे वाचा विरूपु नित्यया । वृणो चोदस्व सुष्टुतिम् । ऋ० ॥ 75 G

2 प्रियमेधवदत्रिवज् जातयेदो विरूपवत् ।

अगिरस्वन्महिषत् प्रस्केण्यस्य धृष्टी हवम् ॥ ऋ० 1 45 3

3 अङ्गिरोभिरा गीहि यज्ञिर्येभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।

विस्वन्त हुवे य पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निपद्य ॥ ऋ० 10 14 5

4 तमु न पूर्वं पितरो नवगा सप्त रिप्रासो अभिगाज्यन्त । ऋ० 6 22 2

5 दे० 10 14 6 पृ० 363

6 दे० 1 62 3 पृ० 371, 1 62 4 पृ० 374

अनूनीदन्न हस्तयतो अदिरार्चन्येन दशे मासो नवग्व । ऋ० 5 45 7

दे० 10 108 8 पृ० 370

7 सखा ह यन् सखिर्भिर्यवैरभिद्धा सत्वभिर्गा अनुगमन् ।

सुय तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वै सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम् ॥ ऋ० 3 39 G

8. नवग्वसः सुतसोमास इन्द्र दशगासो अभ्यर्चन्त्युक्ते ।

गव्यं चिदूर्वमपिधानन्त त चिन्नर शशामाना अप यन् ॥ ऋ० 5 29 12

9 दे० 5 45 7 उपर ।

वाली तालयुक्त ध्वनि के रूप में दस महीने तक स्तवन करते रहे। इसी मन्त्र पर नवग्व की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं 'नव मास पर्यन्त, गौत्रो के लिए अनुष्ठान करने वाले अथवा नौ गौत्रो वाले'। बहुवचन में आये प्रयोगों में से दो स्थलों पर नवग्व शब्द विशेषण बनकर आया है। इनमें से एक स्थल पर यह अग्नि की भाम अर्थात् रश्मियों का विशेषण है। जहाँ सायण के अनुसार इसका अर्थ 'नूतन-गमना' ¹ यह है। 3 बार इसका प्रयोग एकवचन में हुआ है। जहाँ यह अगिरस् ² एवं दध्यञ्च् ³ का विशेषण प्रतीत होता है। इसका प्रतीयमान अर्थ है— नव (के समूह) में जानेवाला। बहुवचन में सभवतः यह प्राचीन नव पुरोहितों के वृन्द का वाचक रहा हो।

दशग्व—

'दशग्व' शब्द ऋग्वेद में 7 बार आया है। इनमें से 3 बार यह एकवचन में आया है और केवल 2 बार नवग्व के बिना आया है। दशग्व लोग याज्ञिकों में प्रथम थे ⁴। इन्द्र ने अपने सखा नवग्वों के साथ गौएँ दूढ़ी और 10 दशग्वों के साथ अन्धकार में परिविष्ट सूर्य को प्राप्त किया ⁵। नवग्वों और दशग्वों के साथ इन्द्र ने मन्त्रों द्वारा अग्नि और वल का भेदन किया ⁶। नवग्व और दशग्व इन्द्र की वन्दना करते और गौत्रों के घेरे को अपावृत करते हैं ⁷। उपाए नवग्व अगिरा पर और सप्तास्य दशग्व पर धन-सपन्न होकर खिलती है ⁸। नवग्व के साथ उल्लिखित दशग्व को एक बार अगिरस्तम अर्थात् अगिरसों का प्रधान बताया

- धियं वो अप्सु दधिषे स्तुषां यवार्तन् दशं मासो नवग्वः । ऋ० 5 45 11
- 1 वि ते विष्वाग् यवार्तजूतासो अग्ने भामास शुचे शुचयश्चरन्ति ।
तुविभ्रक्षासो दिव्या नवग्वः वनां वनन्ति धृपता रजन्तः ॥ ऋ० 66 8
 - 2 येन नवग्वे अग्निरे दशग्वे सुसास्ये रेवती रेवदूप । ऋ० 4 51 4
ये अग्ने परिजिहिरे विस्पासो दिवस्पारि ।
नवग्वो नु दशग्वो अग्निरस्तम सचा देवेषु महते ॥ ऋ० 10 62 6
 - 3 येन नवग्वो दुष्यद्दृष्टेऽपेणुते येन विप्रास आपिरे । ऋ० ॥ 108 4
 - 4 ते दशग्वः प्रथमा यज्ञमहिरे । ऋ० 2 34 12
 - 5 सखा इ यज्ञ सस्तिभिर्नवग्वैरभिद्रा मत्प्रभिर्गा अनुगमन् ।
सत्य तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेदु तमसि क्षियन्तम् ॥ ऋ० 3 39 5
 - 6 स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विद्रे स्वरेणाद्रिं स्तुष्यो नवग्वै ।
सुर्ययुधिं फलिगमिन्द्रं शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वै ॥ ऋ० 1 62 4
 - 7 दे० ॥ 29 12 पृ० 373
 - 8 दे० 4 51 4 ऊपर ।

गया है¹ । एक स्थान पर आया है कि इन्द्र ने दशग्व अघ्निगु की, अन्धकार को फंफाने वाले सूर्य की, और समुद्र की सहायता की थी² । नवग्व और दशग्व में संख्या की दृष्टि से केवल एक अंक का भेद है । फलतः प्रतीत होता है कि दशग्व का निर्माण नवग्व ही के ढांचे पर हुआ होगा ।

सप्तपि—

वेद में पुराण-ऋषियों का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वर्ग में सप्तपि के रूप में किया गया है । ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 बार आया है । एक कवि उन्हें 'नः पितरः सप्त ऋषयः' बताता है³ । वे दिव्य हैं⁴ । एक मन्त्र⁵ में 'पूर्वे सप्त ऋषयः' के रूप में वे देवताओं के साथ ब्रह्मजाया (जुहू) के विषय में विचार करते हैं और कहते हैं कि उसकी तपस्या का बल उसे परम व्योम में टिकाये हुए है । 7— यह संख्या ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में⁶ गिनाये 7 पुरोहितों की संख्या के अनुकरण पर अपना ली गई होगी । शतपथ ब्राह्मण में इनमें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और इस प्रकार वहाँ इनका व्यक्तित्व निखर आया है⁷ । उसी ब्राह्मण में⁸ उन्हें ऋक्ष-नक्षत्र-मंडल के तारे बताया गया है और कहा गया है कि मूलतः वे ऋक्ष थे । यह तादात्म्य अंशतः दोनों की संख्या में ऐक्य के कारण और अंशतः ऋषि और ऋक्ष इन शब्दों में ध्वनि-साम्य के कारण उद्भूत हुआ प्रतीत होता है । ऋक्ष शब्द के ऋग्वेद में तारा⁹ और भास्व¹⁰ ये दोनों अर्थ होते हैं । संभवतः वहाँ भी इन्हीं प्राचीन याज्ञिकों की ओर इशारा रहा

1. दे० 10.62.6. ऋ० 372.
2. येना दशग्वमग्निगु वेपर्यन्तु स्वर्णरिम् । येना समुद्रमाविधा तर्मासहे ॥ ऋ० 8.12.2.
3. अस्माकमत्र पितरस्त आसन्त्सप्त ऋषयो दौर्गहे बभ्यमाने । ऋ० 4.42.8.
4. सुहप्रमा ऋषयः सुप्त दैव्याः । ऋ० 10.130.7.
5. देवा पुतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपस्ते ये निषेदुः ।
भीमा जाया ब्राह्मणस्योर्पनीता दुर्घा दधाति परमे व्योमन् ॥ ऋ० 10.109.4.
6. तवाग्नि होत्रं तव शीत्रमृत्विष्यं तव नेष्टं त्वमग्निर्देतायुतः ।
तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
7. इमावेव गोतम भरद्वाजौ । अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजइमावेव विश्वामित्र-
जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं
कश्यपो वागेदात्रिः ॥ शत० ब्रा० 14.5.2.6.
8. सप्तर्षी जु ह स्म वे पुरक्षा इत्याचक्षते । शत० ब्रा० 2.1.2.4.
9. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दृष्टे इहं चिद् दिव्यैः । ऋ० 1.24.10.
10. ऋक्षो न वो भरतः शिर्मावा अमो दुधो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.

हो, जहा 7 विप्र नवग्वो के साथ शविष्ठ की स्तुति करते है¹ और यही बात लागू होती है वहा भी जहा 7 होताग्रो के साथ समिद्धाग्नि मनु ने देवताग्रो के लिए सर्वप्रथम हविष् प्रदान किया था²। इसी प्रकार 'दिव्या होतारा' भी—जिनका ऋग्वेद मे लगभग 12 बार उल्लेख आता है—दो पुरोहितो के दिव्य रूप प्रतीत होते है।

अग्नि (§ 56)—

ऋग्वेद मे प्रायश उल्लिखित प्राचीन ऋषियो मे से एक अग्नि है। यह नाम वेद मे लगभग 40 बार एकवचन मे आता है और अग्नि के वशजो का बोधक बनकर बहुवचन मे 6 बार आया है। अग्नि को पार्वजन्त्य ऋषि बताया गया है³, और इनका उल्लेख दध्यञ्च, अगिरस्, प्रियमेध, कण्व, एव मनु के साथ हुआ है, जिनके विषय मे दिवोदास पुत्र परुच्छेप कहता है कि वे सब उसके जनुप् अर्थात् जन्म के विषय मे जानकारी रखते हैं⁴। अग्नि ने अग्नि की, प्रियमेध की, विरूप की, अगिरस् की, एव प्रस्कण्व की पुकार को सुना⁵ और भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व, त्रसदस्यु और अग्नि की आह्व मे सहायता की⁶। इन्द्र तक ने कर्मिष्ठ अग्नि की स्तुति को सुना⁷, अगिरस् के लिए गौग्रो के घेर को अनावृत किया और शतद्वा यन्न मे फसे अग्नि के लिए बचने का मार्ग बनाया⁸। इतना होते हुए भी अग्नि मुख्यत अश्विनो के आश्रित प्रतीत होते हैं और उनकी अपनी गाथाग्रो का सन्ध अश्विनो के साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनो ने ही अग्नि को गाढ अन्धकार

- 1 तमु न पूर्व पितरो नवग्वो सप्त विप्रोसो अग्नि वाजयन्त ।
मक्षद्वाभं तत्तुरिं पर्वतुष्टामद्रोघवाच मुतिभि शरिष्टम् ॥ ऋ० ॥ 22 2
- दीक्षी सतीरुभि धीरां भवन्दन् प्राचा हिन्वन् मर्नसा सप्त विप्रो । ऋ० 3 31 5
- अर्घा मानुस्यसं सप्त विप्रो जायैमहि प्रथमा वेधसो नृन् । ऋ० 4 2 16
- 2 दे० 10 63 7 पृ० 350
- 3 ऋषिं नरावर्हसु पार्वजन्त्यमृषीसादग्निं मुश्रयो गुणेन ।
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ ऋ० 1 117 3
- 4 दे० 1 139 9 पृ० 371
- 5 दे० 1 45.3 पृ० 371
- 6 अगिरग्निं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रानञ्च कण्वं त्रसदस्युमाहवे ।
अग्निं यमिष्ठो हवते पुरोहितो मृष्टीमार्गं पुरोहित ॥ ऋ० 10 150 5
- 7 इषावाधस्य मुञ्जतस्तपा शृणु यथाशृणोरग्रे कर्मणि वृण्वत । ऋ० 8.36 7.
- 8 त्वं गौप्रमाद्गिरोभ्योऽशृणोरघोत्वाग्रये शतदुरेण मानुवित् ।
सुमेने चित् विमदार्वाग्रो यस्यानायर्षिं वाससानस्यं नृनेयन् ॥ ऋ० 1 51 3

मे से निकाला था¹ । पाञ्चजन्य अग्नि को उन्होंने उसके अनुयायियों समेत गर्त में से उभारा था² और पापात्मा दस्यु की माया को ध्वस्त किया था³ । जिस गर्त में से अश्विनो ने अग्नि को उभारा था, वह अग्नि से भभक रहा था । उन्होंने उसकी भभक को शान्त किया और अग्नि को जीवट ऊर्ज (पेय) प्रदान किया⁴ । उन्होंने भभकते ऋषीस अथवा अग्नि-कुंड को अग्नि के लिए उसकी रक्षा करनेवाला बना दिया⁵ । वे मधुर स्तुति करनेवाले अग्नि के लिए अग्नि की तपिश को शान्त करते हैं⁶ । उन्होंने गर्मों से कुम्हलाये अग्नि को राहत दी⁷ । उन्होंने अग्नि के लिए आग को ठंडा किया⁸ और ज्वलन्त घर्म को उनके लिए सेव्य बना दिया⁹ । एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने ऋतजूर, अर्थात् यज्ञादि करते-करते जीएँ हुए अग्नि को फिर से नव बना दिया¹⁰ ।

एक सूक्त में आता है कि अग्नि ने स्वर्भानु नामक दैत्य की माया को नष्ट किया और व्रत विरोधी अन्धकार में फंसे सूर्य को प्राप्त किया, और जगत् के इस नेत्र को दुलोक में स्थापित किया¹¹ । इसी मन्त्र के ठीक बाद आये नवम

1. अग्निं न मुहस्तर्मसोऽमुमुत्तम् । ऋ० 6 50 10
निरहस्रस्त्रमंस स्पृगमग्निम् । ऋ० 7 71 5
2. अत्रियं द्वाभ्वरोहं ब्रूवीतम् । ऋ० 5.78 4
ऋषीसे अत्रिमश्विनावनीतमुत्रिन्यथ सर्वेण स्वस्ति । ऋ० 1 116 8
3. दे० 1 117 3 पृ० 376
4. हिमेनाग्निं घ्नसमं गारवेधा पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम् । ऋ० 1 116 8
युवमनुयेऽग्नीताय तप्तमूर्जमोमनेमश्विनावधत्तम् ।
युव कण्वायतिरिसाय चक्षु प्रयधत्त सुवृति छत्रपागा ॥ ऋ० 1 118 7
5. युव ह रेभ वृषणा गुहः हितमुद्रेयत ममवासमश्विना ।
युवमधीसमुत तप्तमर्जय ओमन्वन्त चक्रथु सप्तवधये ॥ ऋ० 10 39 9
अवन्तमश्वये गृह कृणुत युवमश्विना । अन्ति पद भूतु वामव । ऋ० 8 73.7.
6. घरेथे अग्निमातपो वर्धते वस्त्वत्रये । ऋ० 8 73 8
7. अग्निरत्रि घर्म उरुचदन्त । ऋ० 10 80 3
8. युव रेभ परिपूतेरुययो हिमेवं घर्म परितप्तमश्वये । ऋ० 1 119 6
उप स्तुणीतमश्वये हिमेन घर्ममश्विना । ऋ० 8 73 3
9. यामिं शुचन्ति घनसा सुपसद तप्त घर्ममोग्यान्तमश्वये । ऋ० 1 112 7.
10. त्व चिदात्रिमृतमूर्धमश्च न यातवे ।
कक्षीवन्त यदी पुना रथ न कृणुथो नवम् ॥ ऋ० 10 143 1.
त्यं चिदश्वं न वाग्निनमरेणवो यमवत ।
रुह प्रन्थि न विप्यतमत्रि यत्रिष्टमा रज ॥ ऋ० 10 143 2.
11. स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अथो दिवो घतमाना प्रवाहन् ।

मन्त्र¹ में कहा गया है कि इस महान् कार्य को अत्रियो ने ही पूरा किया था। अथर्ववेद में भी अत्रि द्वारा सूर्य की प्राप्ति और उसकी आकाश में स्थापना का उल्लेख मिलता है²। शतपथ ब्राह्मण³ में अत्रि एक पुरोहित है, जिन्होंने अन्धकार को दूर किया था और जो स्वयं वाक् से उत्पन्न हुए थे⁴। वाक् के साथ अत्रि के तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता है⁵।

अत्रि का बहुवचन-रूप नियमतः ऋग्वेद के एक सूक्त के अन्तिम मन्त्रों में अथवा अन्त के किसी मन्त्र में आता है। ऐसे स्थलों पर 'अत्रयः' पद से सूक्त के निमांता ऋषियों के कुल का बोध होता है⁶। ऋग्वेद के समग्र पञ्चम मण्डल को अत्रि-कुलोत्पन्न ऋषियों की रचना माना जाता है। एकवचन या बहुवचन में आनेवाले अत्रि शब्द के समस्त प्रयोगों में से 1.4 का प्रयोग उसी मण्डल में मिलता है।

अत्रि शब्द की संभवतः भक्षणार्थक √अद् धातु से निष्पत्ति हुई है, क्योंकि इसका सधातुक 'अत्रिन्' शब्द राक्षसों का विशेषण बनकर संभवतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं अत्रि शब्द का भी एक बार संभवतः इसी 'भक्षण' अर्थ में अत्रि के विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है⁷। वेग्न के मत में यद्यपि अत्रि नाम के एक पुरोहित हो गुजरे हैं, तथापि मूलतः वे अत्रि के रूप-विशेष के ही एक प्रतिरूप थे। ऋग्वेद में 4 बार अत्रि नाम के साथ सप्तवधि यह शब्द आता है। सप्तवधि अत्रिनों के आश्रित हैं, और अत्रिनों से प्रार्थना की गई है कि वे सप्तवधि को बन्धन

गूढं सूर्यं तमसापवतेन तुरीयेण ग्रहणं विन्दुदत्रिः ॥ अ० 5.40.8.

अत्रिः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधात् स्वर्भानोत्तरं माया अशुक्षत् । अ० 5.40.8.

1. यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।

अत्रिस्तमसर्वविन्दन् गृह्यन्त्ये अशुक्षत् ॥ अ० 5.40.9.

2. त्रिप्रक्षितं तुरणि भ्राजमानं वहन्ति यं हरितं । सप्त यद्वीः ।

सुताघमदत्रिर्दिवमुहिनायु तं त्वा पश्यन्ति पति यान्तमाजिम् ॥ अथ० 13.2.4

द्विवि त्वात्रिधारयत्सूर्या मासाय कर्तवे । अथ० 13.2.12.

उक्षा पतन्तमरुणं सुपुणं मध्ये दिवस्तुराणि भ्राजमानसु ।

पदयाम त्वा सवितारं यमाहुरजं ज्योतिर्यदत्रिन्दुदत्रिः ॥ अथ० 13.2.36.

3. अत्रिर्वा नृपीणां होता सायथैतसुदोऽसुरतमसमत्रि पुषुवे त रूपयोऽत्रिमधुवेहि प्रपृष्टुर्द्वि तमोऽपजह्रीति स एतत्तमोऽपाहन् । शत० ब्रा० 4.3.4.21.

4. अत्रैव त्वाऽदिति ततोऽत्रिः संवभूय तस्मादृष्यात्रेय्या योषितैतस्त्रेतस्यै दि योपायै पाचो देवताया एते सम्भूताः । शत० ब्रा० 1.4.5.13.

5. वागेगात्रिः । शत० ब्रा० 14.5.2.6

6. तस्मा उ ग्रहोपाहसे गिरौ वर्धन्त्यर्धयो गिरः शुभ्रन्यर्धयः । अ० 5.39.5

7. अत्रिमनु स्वर्गार्थमसिमुत्थानि यावृषुः । अ० 2.8.5.

से छुड़ावें¹। साथ ही यह भी आया है कि सप्तवध्रि ने अग्नि की लपटों को अपनी स्तुति से प्रदीप्त किया था²। अग्नि और सप्त-वध्रि के लिए अश्विनो ने ज्वलन्त गर्त को सह्य बनाया था³। फलतः ये दोनों ऋषि सम्भवतः एक थे।

कण्व आदि (§ 57)—

एक प्राचीन ऋषि-विशेष एव कण्वकुल के अर्थ में 'कण्व' शब्द ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इसके एकवचन और बहुवचन के रूप लगभग समान-संख्यक हैं। कण्व को नृपद् का पुत्र बताया गया है⁴ और इनका पतृक नाम नार्षद मिलता है⁵। एक बार इनका उल्लेख मनु और अगिरस् जैसे प्राचीन पुरखात्रों के साथ भी आया है⁶। देवताओं ने मनु के लिए अग्नि का आधान किया और मेघ्यातिथि कण्व ने धनस्पृत् अग्नि का आधान किया। कण्व ने ऋत से अग्नि को समिद्ध किया और तब अग्नि ने कण्व को सौख्य प्रदान किया⁷। अग्नि ने कण्व तथा अग्नि, त्रसदस्यु और अन्यो की युद्ध में सहायता की। अग्नि को कण्वों का मित्र और उनका प्रमुख बताया गया है⁸। इन्द्र ने कण्व, त्रसदस्यु और अन्यो का स्वर्ण और पशु प्रदान किये⁹। मरुतो ने तुर्वंश यदु, और धनस्पृत् कण्व की, संपत्ति देकर

1. श्रुते मे अश्विना हव सप्तवध्रि च मुञ्चतम् । ऋ० 5 78 5.
भीतायु नार्धमानाय ऋषये सप्तवध्रये ।
मायाभिर्गन्धिना युव वृक्ष सं च वि चाचयः ॥ ऋ० 5 78 6.
2. स सप्तवध्रिराशसा धारामग्रेरशायत । ऋ० 8.73 9.
3. दे० 10 39.9. पृ० 377.
4. उत कण्वं नृपदः पुत्रमाहुः । ऋ० 10 31 11
5. युवं इयावायु रुशतीमदत्त मुह क्षोगस्याश्विना कण्वाय ।
प्रवास्य तद् वृषणा कृत वा यज्ञांप्रदाय श्रवो अध्वर्धतम् ॥ ऋ० 1 117 8
शाम्भणेन पर्युक्तसि कण्वेन नार्षदेन । अथ० 4 18 2.
6. दे० 1.139 9. पृ० 371.
7. य त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन ।
यं कण्वो मेघ्यातिथिर्धनस्पृत् यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1 36 10
यमुग्निं मेघ्यातिथि कण्वं हूँच मृतादर्धि ।
तस्य प्रेषो दीदियुस्वग्निमा ऋत्स्तमुग्निं वर्धयामसि ॥ ऋ० 1 36 11
अग्निर्वमे सुवीर्यमग्नि कण्वाय सौर्यगम् ।
अग्निः प्रावन् मित्रोत मेघ्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम् ॥ ऋ० 1 36 17.
8. स इदग्नि कण्वतम् कण्वसखा । ऋ० 10 115 5
9. यथा कण्वे मघवन् त्रसदस्यवि यथा पृथे दर्शध्वजे ।

सहायता की थी¹। यह भी बार-बार आता है कि अश्विनो ने अभिष्टियो से कएव की सहायता की थी²। हर्म्य मे बाधित कएव की अश्विनो ने सहायता की³ और अन्धा हो जाने पर उन्होने उसे दृष्टि प्रदान की⁴।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के रचयिता कएव ऋषि बताये जाते हैं और उम मंडल के कवि बहुधा अपने को 'कएव' कहकर पुकारते हैं। फलतः कुल का बोधक होने के नाते 'कएव' नाम ऐतिहासिक प्रतीत होता है। किंतु उस पूर्वज का, जिसके नाम पर यह कुल चला होगा, ऋग्वेद में कुल समान-कालीन व्यक्ति के रूप में नाम नहीं आता। राँध के मत में अगिरसों की भाँति कएवों का मूल भी गार्थिक है, किंतु वेगों के अनुसार अन्ध-कएव रात्रि के सूर्य के प्रतिरूप है अथवा वे गुप्त अग्नि या सोम के विग्रहवान् रूप हैं। मेघ्यातिथि कएव के वंशज है, क्योंकि उनका पौत्रिक नाम काण्व है⁵। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है। पूर्वजों की गणना में इनका नाम यथावसर कएव के साथ आता है⁶। मेघ्यातिथि का अर्थ है 'वह जिसके याज्ञिक अतिथि हो (अर्थात् अग्नि)'। प्रियमेघ, जिनका नाम 4 या 5 बार आता है, और वह भी सदा कएव के साथ⁷, भूतकाल के ऐतिहासिक व्यक्ति है और उनके वंशज अपने-आपको 'प्रियमेघा' इस नाम से पुकारते हैं।

कुत्स (§ 58)—

युयुत्सु कुत्स का सवन्ध इन्द्र-गाथा के साथ अखंड है और इनका उल्लेख

- यथा गोशर्षे अयनो ऋजिन्मन्त्र गोमुदि हिरण्यव ॥ वा० मि० 1 10
 यथा कण्वे मघवन्गोर्धे अध्वरे दीर्घनीधे दग्धतसि ।
 यथा गोशर्षे अर्हिपासो वद्विषो मग्निं गोत्रे इतिधियम् ॥ वा० लि० 2 10
 1 येनात्र तुर्यशु यदु येनु कर्ष्य धनुस्पृतम् । राये सु तस्य धीमहि ॥ ऋ० 87 18
 2 याभि कण्वमुभिष्टिभि प्रावत दुवर्मभिना । ऋ० 1 47 5
 याभि कण्व प्र सिपासन्तुमावतम् । ऋ० 1 112 5
 यथा चिकण्वमारुत प्रियमेघमुपस्तुतम् । अत्रि शिआरमभिना ॥ ऋ० 85 25
 याभि कण्व मेघातिथिं याभिर्गुं दर्शयतम् ।
 याभि गोशर्षमारुत ताभिर्नोऽवतुं नरा ॥ ऋ० 88 20
 3 युव कर्षांय नासु यादग्निं गिताय हर्म्य । शश्वद्वतीदरस्य ॥ ऋ० 85 23
 4 दे० 1 118 7 पृ० 377.
 5 इत्या धीर्धन्मदिव काण्व मेघ्यातिथिम् । मेघो भूतांऽभि यस्य ॥ ऋ० 82 10
 6 दे० 1 36 10 पृ० 379, 1 36 11 तथा 17. पृ० 379
 7 दे० 85 25 ऊपर ।

ऋग्वेद में लगभग 40 बार आया है। बहुवचन में यह शब्द केवल एक बार आया है, और वहाँ यह इन्द्र की स्तुति में एक सूक्त को गानेवाले² गायको के कुल का बोधक दीस पड़ता है। कुत्स को 4 बार उनके पतृक नाम अर्जुनेय (अर्जुन का पुत्र) से बुलाया गया है³। उनके एक पुत्र का उल्लेख आता है, जिसकी इन्द्र ने एक दस्यु के साथ युद्ध करते समय सहायता की थी⁴। कुत्स युवा और द्युतिमान् है⁵। वे एक ऋषि हैं, जिन्होंने गढ़े में गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द्र को पुकारा था⁶। कुत्स उसी रथ पर बैठते हैं जिसपर कि स्वयं इन्द्र⁷। इन्द्र उन्हें अपना सारथि बनाते हैं⁸। कुत्स इन्द्र के सदृश हैं⁹ और इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में इनका आह्वान भी हुआ है। इन्द्रा-कुत्स से प्रार्थना की गई है कि वे अपने रथ पर बैठकर दर्शन दें¹⁰।

कुत्स अपने शत्रु शुण्ण से जूझते हैं, और इन्द्र उनके लिए शुण्ण को मार गिराते हैं¹¹। शुण्ण के विरोध में कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैं¹², वे शुण्ण को

- 1 कुत्सा पुने ह्यर्थाय द्रुपमिन्द्रे सहो देवर्जुतमियाना । ऋ० 7 25 5
- 2 यासि कुत्समार्जुनेय रतव्रत प्र सुर्वानि च वृभीतिमार्तम् । ऋ० 1 112 23
- 3 आद्यो यदस्युहत्ये कुत्सपुत्र प्राप्नो यद् दस्युहत्ये कुत्सयुत्सम् । ऋ० 10 105 11.
- 4 त्व शुण्णं वृजनें पूषा आणौ पुने कुत्साय द्रुमते सचोहन् । ऋ० 1 03 3
- 5 इन्द्र कुत्सा वृत्रहण शचीपतिं काटे निद्राह्नु ऋषिरह्नुतये । ऋ० 1 100 6
- 6 यासि कुत्सेन सरथमवस्य । ऋ० 4 16.11.
उशाना यस्महस्यैररात गृहमिन्द्र जूवृन्नेभिरथे ।
वृन्त्यानो अत्र सरथे यथाथ कुत्सेन देवैरवनेहै शुण्णम् ॥ ऋ० 5 20 0
त्वमपो यदवे तुर्वशायाऽरमय सुदुषा पार इन्द्र ।
उग्रमयातमवहो ह कुत्स स ह यद् वामुशनारन्त देवा ॥ ऋ० 5 31 8
- 7 स रन्धयस्तदिव सारथये शुण्णमुशप दुर्यव कुत्साय ।
दिवांदासाय ननुतिं च नवेन्द्र पुरी त्वरच्छम्बरस्य ॥ ऋ० 2 10 6
उर ॥ सरथ सारथये कुरिन्द्र कुत्साय स्येस्य सातौ । ऋ० 6 20 5
- 8 आ दस्युग्रा मनसा याहस्त भुवन्ते कुत्से सरथे निकाम ।
स्ये योनौ नि पदत सरूपं पि वा चिक्रिसदृत्विह नारी ॥ ऋ० 4 16 10
- 9 इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेनाऽनुमत्या अपि कर्णे वहन्तु । ऋ० 5 31 9
- 10 कुत्साय यत्र पुरहूत वृत्रञ्जुष्णमननै परियासि वधे । ऋ० 1 121 9
कुत्साय शुण्णमशुपं नि बर्हिं प्रपित्वे अह्न वुयव सदसा ।
सुयो दस्यून प्र मृण कुत्सेन प्र सूरश्चक्र वृहतादभीके ॥ ऋ० 4 16 12
त्व कुत्साय शुण्णं दाशुपे वक् ॥ ऋ० 6 26 3 दे० 1 63 3 ऊपर ।
- 11 त्व कुत्स शुण्णहत्येऽगवियार-धयोऽतिथिग्नाय शम्बरम् ।
महान्तं चिद्वैद नि क्रमी पदा मुनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1 51 6

कुत्स के अधीन करते हैं¹, या कुत्स और देवताओं के साथ सहयोग करके वे शुष्ण का पराभव करते हैं²। शुष्ण के विरोध में युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र का आह्वान किया गया है³, अथवा शुष्ण के घातक के रूप में कुत्स को लाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। उसके लिए वे देवताओं के साथ भी युद्ध करते हैं⁵, यहाँ तक कि वे गधवों से भी लोहा लेते हैं⁶। शुष्ण के साथ किया गया द्वन्द्व सूर्य-चक्र की चोरी के रूप में परिणत हो जाता है⁷। शत्रुओं के द्वारा सताये गए कुत्स के लिए इन्द्र सूर्य-चक्र को ढक देते हैं⁸। कुत्स के हितार्थ वे सूर्य-चक्रों को पृथक् करके एक से उसके लिए घन पंदा करते और दूसरे से उसकी अभिवृद्धि के लिए नकटे दस्युओं और फूटी जवानवाले अनाथों का सहार करते हैं⁹। सूर्य को स्थगित करने की क्रिया से सबद्ध¹⁰ उनका यह अचरज-भरा कार्य मानव-हितार्थ सूर्य की प्राप्ति वाली गाथा का अर्ध-ऐतिहासिक युद्ध में वर्णन करता है। जब शुष्ण पर वज्र गिरा तब उसका अन्त हुआ और तब इन्द्र ने अपने सारथि कुत्स के लिए सूर्य को पाकर विस्तृत अवकाश बनाया¹¹। कुत्स के हितार्थ इन्द्र शुष्ण को मारते और कुयव का सहार करते हैं, और उनसे भाग की जाती है कि वे दस्युओं को कुचल दें और सूर्य-चक्र को फिर से बृहत् करें¹²। एक मन्त्र में आता है कि इन्द्र ने कुत्स के सहायतार्थ वेतसु जनपदों को और तुग्र एव स्मदिभ को नतमस्तक किया¹³।

1. त्वं ह त्वदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तुर्न्वा समर्थे ।
दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाम् शिक्षन् ॥ ऋ० 7.19 2.
2. दे० 5 20 9 पृ० 381
3. त्वं कुत्सेनामि शुष्णमिन्द्राऽशुषं युष्य कुयवं गविष्ठौ ।
दशं प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुपायश्चक्रमविंशे रपोसि ॥ ऋ० 6 31 3
4. मुपाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् भोजता ।
यह शुष्णां यधुं कुत्सं वातस्याधे ॥ ऋ० 1 175 4.
5. विधे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधु । यदहा नक्षमातिर ॥ ऋ० 4 30 3
यश्रोत यधितेभ्यश्च कुत्सां युष्यते । मुपाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4 30 4.
यत्र देवां क्रंघायतो रिधा अयुष्य एक इत् । त्वमिन्द्र वनूरहन् ॥ ऋ० 4 30 5
6. दे० 8.1 11 पृ० 355.
7. दे० 6 31 3. य 1 175 4 ऊपर ।
8. दे० 4 30 4 ऊपर ।
9. प्रान्यच्चक्रमं बृह सूर्यस्य कुत्सां यान्यद् वरिधौ यार्तेऽक ॥ ऋ० 5 20 10.
10. पुरा यस्मिन् स्तमसो अपतिस्तमद्रिव जलिनं हेतिर्मस्य ॥ ऋ० 1.121 10.
रि सूर्यो मर्ष्ये अमुष्यार्थं दिव । ऋ० 10 138 5.
11. दे० 6.20 5. पृ० 381.
12. अहं पिते वेतमूरिभिर्ये तुभं कुत्सां स्मदिभं च रन्धयम् । ऋ० 10 40 4

कुत्स—जिन्हें इन्द्र ने सहायता और स्नेह दिया,¹ कभी कभी इन्द्र के साथ भगडा करते भी दीख पड़ते हैं। एव मन्त्र में² आता है कि इन्द्र ने कुत्स, आयु एव अतिथिग्व के वीरो का सहार किया, जहा कि सायण के अनुसार इन्द्र इन लोगो के शत्रुओ का सहार करते हैं। एक मन्त्र में इन्द्र तूर्वयाण राजा के लिए (सायण, सुश्रवस् के लिए) कुत्स, अतिथिग्व एव आयु को वश में करते हैं³ अथवा उसके हितार्थ वे उन्हें पृथिवी पर विद्या देते हैं⁴। (सायण का अर्थ भिन्न है)। इन उद्धरणो से प्रतीत होता है कि कुत्स एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, क्योंकि वैदिक कवियो ने प्रकाश देव को अपना मित्र और अन्धकार-दानव को अपना सहज शत्रु माना हुआ था। परंपरा के अनुसार भी नवम और प्रथम मंडल के बहुत से सूक्तो के ऋषि अगिरस परिवार के कुत्स हैं। किंतु वेगोन के मत में कुत्स एक विशुद्ध गाथिक कल्पना है जो मूलतः अग्नि या सोम का एक रूप रहा होगा और हो सकता है—कभी-कभी सूर्य का भी बोधक रहा हो। निघण्टु में कुत्स को वज्र का एक पर्याय माना गया है।

काव्य उशना—

पुराण ऋषि उशना का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार मिलता है। ३ बार उन्हे कवि कहकर पुकारा गया है और 5 बार उनके लिए 'काव्य' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है। उनका वैशिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का काव्य बोलने वाले सोम की (सायण वृषगण) तुलना उशना से की गई है⁵, और बुद्धि की अथवा काव्य की दृष्टि से ही उसका तादात्म्य उशना के साथ किया गया है⁶। काव्य (कवि पुन) उशना मनु के हितार्थ जातवेदस् को होता के रूप में स्थापित करते हैं⁷। जिस मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ सस्यापक अथर्वा ने सूर्य के लिए पथ रचा, उसी में उल्लेख आता है कि कविपुत्र उशना ने गौओ को यज्ञ

- 1 वाव कुसमिन्द्र यस्मिन्नाकन् । ऋ० 1 33 14
- 2 कुसस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान् न्यावृण्ण भर्ता सोममस्मै । ऋ० १ 14 7
य आयु कुसमतिथिग्वमर्दयो वावृणानो दिवेदिवे । बा० खि० 5 2
- 3 त्वमविथ सुश्रवस् तवातिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र त्वयाणम् ।
त्वमस्मै कुसमतिथिग्वमायु मह राजे यूने अरन्धनाय ॥ ऋ० 1 53 10
- 4 ॥ तस्ते अद्या करेण कृत भूत् कुस यदायुर्मतिथिग्वमस्मै ।
पुरु सहस्रा नि शिक्षा अभि क्षासुत् त्वयाण घृपता निवेय ॥ ऋ० १ 18 13
- 5 द० 9 97 7 पृ० 287
- 6 ऋषिर्दिग्ग पुर एता जनानामुशुधीर उशना काव्येन । ऋ० 9 87 3
- 7 दे० 8 23 17 पृ० 360

की ओर प्रेरित किया¹ । इन्द्र कविपुत्र उशना की अभिवृद्धि करते हैं² । वे उनके साथ आनन्दित होते³, और अपना तादात्म्य उशना कवि और कुत्स के साथ स्थापित करते हैं⁴ । जब इन्द्र ने कुत्स की सहायता से शुष्ण का दमन किया तब उशना उनके साथ उसी रथ में विद्यमान थे⁵ । उशना ने इन्द्र के लिए वृत्र के वधार्थ वज्र का निर्माण किया था⁶ ।

स—ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक स्वरूप वाले अनेक अन्य ऋषियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है । ये हैं—गोतम, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज और वसिष्ठ । इन्हें अथवा इनके वंशजों को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम मंडल का ऋषि माना जाता है । अगस्त्य ऋषि का भी ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है । कुछ ऐतिहासिक-से योद्धा हैं राजा सुदास्, पुरुकुत्स एवं उनके पुत्र नसदस्यु और दिवोदास अतिथिग्व ।

इस प्रकरण में जिन व्यक्तियों का विवरण आया है उनमें से सुतरा गाथिक व्यक्ति भी अतीत काल में कभी सचमुच के मानव रहे होंगे, इन्हें ही बाद के काल में पीछे की ओर हटाकर मनुष्य के प्रथम पूर्वजों के रूप में आदिकाल में रख दिया गया है । उनके वर्णित कार्य अशत ऐतिहासिक स्मृतियाँ हैं और अशत गाथात्मक एवं काव्यात्मक कल्पनाएँ हैं । देवताओं की सहचारिता के कारण वे सूर्य-विजय जैसे गाथात्मक कार्यों में भी प्रवेश पा गये हैं ।

पुरोहित पूर्वजों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें से अधिकांश के पीछे उद्देश्य रहा है यज्ञ कला और यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना । अतः ये अतिप्राकृतिक समझे जाते हैं । यह संभव नहीं प्रतीत होता कि वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिरूप थे अथवा पृथिवी पर निपतित हुए हतप्रभ देवता हैं ।

पशु और अचेतन पदार्थ

सामान्य विशेषताएँ (§ 59)—

वेद की गाथेय रचनाओं में पशुओं को खासा भाग मिला है । वेद में उस

- 1 पशैर्येवा प्रथमं पृथस्तुते ततः सूर्यो व्रतया वेन आजनि ।
आ गा आजदुशनां काव्य सचा यमस्य जातममृत यज्ञामहे ॥ ऋ० 1 83 5
- 2 त्व वृध इन्द्र पूर्वो मूर्धरिवस्यनुशने काव्याय । ऋ० 6 20 11
- 3 मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचो इन्द्रां वद्ध वक्रतराधि तिष्ठति । ऋ० 1 51 11
- 4 अह कुत्समारुनेय न्यूञ्जेऽह क्विरुशना पश्यता मा । ऋ० 4 26 1
- 5 दे० 5 29 9 पृ० 381
- 6 य ते काव्य उशना मन्दिशु दाद् वृत्रहणं पार्थ ततश्च वज्रम् । ऋ० 1 121 12
यदा मृगाय हन्तवे महावध सहस्रमृष्टिमुशना वध यमत । ऋ० 5 34 2
तक्षद् यत् त उशना सहसा सहो वि रोदसी मृमना बाधत शर्व । ऋ० 1 51 10

सुदूर प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिल जाते हैं, जब मनुष्यो और पशुओ के बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह नहीं उभर पाई थी और देवताओ को पशु-आकार का भी समझा जा सकता था। ऊँचे वैदिक देवता मानवीय आकार के हैं, इसके विपरीत वे प्राणी, जो पशुओ के आकार के हैं, निम्न कोटि के हैं। वे अपने और पशु के मिश्रित स्वभाव के अनुसार अर्ध देव या दानव कहाये हैं। साथ ही जिस प्रकार मानव ने अपना सवन्ध लाभदायक पशुओ के साथ जोड़ा है उसी प्रकार मानवीय आकार के ऊँचे देवो ने भी दिव्य पशु-जगत् के साथ अपना नाता जोड़ा था। साथ ही, असली पशु भी तो यज्ञ में देवताओ के गायेय स्वरूपो के साथ सवद्ध मिलते ही हैं। वे देवताओ के प्रतीक हैं और विशेष अवसरो पर उन देवताओ को, जो किसी दृष्टि से पशुओ के समान हैं, प्रभावित करते हैं। प्रतीकवादी दृष्टिकोण सभवतः उस प्राचीनकाल का अवशेष है, जब देवताओ का तादात्म्य दृश्यमान पदार्थों के साथ स्थापित किया जाता था। किंतु इन पाशव प्रतीको को वेद में अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देवताओ के लिए पशु-प्रतीको का प्रयोग करना उन भद्र धारणाओ के अनुकूल न पड़ता था जिनके अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं और गुप्त रूप में यज्ञ में समिलित होनेवाले शक्तिशाली मानव हैं।

अश्व (§ 60)—(दधिका)

देव-रथो को खींचने वाले दिव्य अश्वो के अतिरिक्त कुछ अन्य अश्व भी वैदिक गाथाओ में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख अश्वो में एक दधिका है, जिसका गुणगान ऋग्वेद के 4 वाद के वने सूक्तो में आता है¹। दधिका नाम का उल्लेख 12 बार हुआ है, अपने वृ हित रूप दधिकावन् के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख आता है। दधिकावन् का उल्लेख 10 बार हुआ है। यह नाम अन्य वैदिक ग्रन्थो में नहीं मिलता। दधिका साफ तौर से अश्व स्वरूप का है और इसे निघण्टु में अश्व का पर्यायवाची बताया गया है। वह जब-शील है² और रथो में सबसे आगे

1. उतो हि वा दाना सन्ति पूर्वा या पूरुषस्तसदस्युर्नितोशे ।
क्षेत्रासा दंदधुर्वरासा धन दस्युभ्यो अभिभूतिमुग्रम् ॥ ऋ० 4 38 1 आदि
आशु दधिका तमु नु एवाम दिवस्पृथिव्या उत चर्किराम ।
उच्छन्तीर्मासुपसं सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्यन् ॥ ऋ० 4 39 1 आदि
दधिकाण्य इदु नु चर्किराम विश्वा इन्मासुपसं सूदयन्तु ।
अपामग्रेरूपसं सूर्यस्य बृहस्पतेराज्ञिरसस्य जिष्णो ॥ ऋ० 4 40 1 आदि
दधिका व प्रथममग्निपसमग्निं समिद्धं भगंभूतयं हुवे ।
इन्द्र विष्णु पूषण ब्रह्मणस्पतिमादित्यान् चार्वाण्यिवी अथ स्व ॥ ऋ० 7 44 1 आदि
2. उत वाजिनं पुरनिविध्वानं दधिकायुं ददधुर्विभर्कृष्टम् ।

जुडता है¹ । वह रथ को हवा की न्याईं भगा ले जाता है और स्वयं वायु-वेग से धडधड़ाता दौड़ता है² । मनुष्य उसकी हवाई दौड़ की दाद देते हैं । जब वह टापें भरता है तब प्रतीत होता है कि मानो ढालू भूमि पर वह रहा हो³ । वह पथों के मोड़ों पर छलांगे भरता हुआ मुड़ जाता है⁴ । उसे परो वाला और पक्षी-जैसा भी कहा गया है । उसके परो की तुलना प्रजवी श्येन के परो से की गई है⁵ । उसकी उपमा आक्रामक श्येन से भी दी गई है, और उसे साफ शब्दों में श्येन कहा भी गया है⁶ । एक मन्त्र⁷ में उसे प्रभास से सुहाने वाला हंस, अन्तरिक्षसदृश वसु, वेदिपद् पुरोहित और गृहागत अतिथि बताया गया है—ये सभी विशेषण अग्नि के विभिन्न रूपों पर सही उतरते हैं ।

दधिका बहादुर है और दस्युओं पर वार करता है । वह विजयशील है⁸ । जब वह हजार जवानों से लोहा लेता है तब प्रतिद्वन्द्वी उससे उसी प्रकार थरथराते

मनुष्य श्येन प्रेषितसुमाशु शक्यमयों नृपतिं न शूरम् ॥ ऋ० 4 38 2

उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशो ।

उत्तैर्नमाहु समिधे विन्यन्त परां दधिका अंसरत् सुहृत् ॥ ऋ० 4 38 9

दे० 4 39 1 पृ० 385

1 दे० 7 44 4 पृ०

2 य सीमन्तुं प्रवर्तेतु द्रवन्तु विश्वं पूर्वमर्दन्ति हर्षमाण ।

पृष्टिर्गृध्र्यन्त मेधयु न शूरं रथतुर वासमिव ध्रुजन्तम् ॥ ऋ० 4 38 3

3 दे० 4 38 9 3 ऊपर ।

4. उत स्व वाजी क्षिप्रं गिरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कुक्ष आसति ।

कृतं दधिका अनुं सतवीत्सव पथामकूलास्पन्वापनीफणत् ॥ ऋ० 4 40 4

5 स त्वां भरिषो गविषो दुवन्यसन्ध्रुष्यादिप उपसंस्तुरण्यसत् ।

सुत्यो द्वयो प्रवुर पंतद्वरो दधिकावेपमूर्जं स्वर्जनत् ॥ ऋ० 4 40 2

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यत पणं न वैरन्तु वाति प्रगुर्धिर ।

श्येनस्यैव भजतो अक्रुस परिं दधिकाण्य सुहोर्जा हरित्रत ॥ ऋ० 4 40 3

6 उत स्मन वस्त्रमर्थिं न त्रायुमनु क्रोदान्ति क्षितयो मरेषु ।

नीचार्यमाण जसुतिं न श्येन ध्रुवश्चाष्टां पशुमर्थं युयम् ॥ ऋ० 4 38 5

दे० 4 38 2 ऊपर ।

7 इस इक्षिपद् वसुन्तरिक्षसदोतां वेदिपदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृपद् वसुसदंसद् व्योमसद्वज्रा गोजा अंतजा अद्रिजा नूतम् ॥ ऋ० 4 40 5

8 दे० 4 38 1 पृ० 385

दे० 4 38 3, ऊपर ।

उतस्य वाजी सहुरिर्गतावा इध्रूपमाणास्तन्वां समर्थे ।

तुं यतीषु तुरयध्रुजिष्योऽधि भ्रुवो विरते रेणुमञ्जत् ॥ ऋ० 4 38 7.

हैं जैसे आसमान की विजली से। युद्धों में वह लूट के माल को हथिया लेता है और विभिन्न जातियां सांमुख्य आ पड़नें पर उसे याद करती है¹। गले में माला पहरे हुए शुम्बा जन्य की न्याईं वह धूल उड़ाता हुआ और लगाम को चवाता हुआ टापें भरता है²। वह सभी जातियों से संबद्ध है। पंचजनों में वह अपनी शक्ति से व्यापे हुए है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों में व्यापे हुए है³। मित्रा-वरुण ने अग्नि के समान द्युतिमान् उस विजयशील अश्व को पुरुषों को दिया था⁴। अग्नि ने हमें भी तो दधिका अश्व दिया है।

दधिका की स्तुति पी फटते ही अग्नि को समिद्ध करके की जाती है⁵। उसका आह्वान उपागों के साथ होता है⁶। उपागों से प्रार्थना की गई है कि वे दधिकावन् की भांति यज्ञ में खिलखिलाती पधारें⁷। दधिका का विशेष रूप से आह्वान उपागों के साथ किया गया है, लगभग उतने ही वार अग्नि के साथ, अपेक्षाकृत कम वार अश्विनों और सूर्य के साथ, और कभी-कभी अन्य देवों के

1. उत स्मास्य तन्युतोस्त्रिं द्योर्ध्रघायुतो भमियुजो भयन्ते ।
ध्रुवा सुहस्रमभि प्रीमयोधोद दुर्वंतुः स्मा भवति भीम भुजन् ॥ ऋ० 4.38.8.
दे० 4.38.5. पृ० 386.
2. यः स्मारुध्नानो गध्यां सुमसु सनुतरश्चरति गोपु गच्छन् ।
आग्निर्हजोको विदधां निचिर्मयत् तिरो भ्रंरति पर्यापे आयोः ॥ ऋ० 4.38.4.
3. उत स्मासु प्रथमः संरिप्यन् नि वेवेति श्रेणिभी रयानाम् ।
स्रजे कृण्वानो जन्यां न शुभ्रा रेणु रेहिहिक्रिणं ददृशान् ॥ ऋ० 4.38.6.,
य 4.39.7. पृ० 386.
4. दे० 4.38.2. पृ० 386.
आ दधिकाः शर्वसा पर्वकृष्टीः सूर्यं हव ज्योतिष्पापस्ततान् ।
सहस्रसाः शतसा वाज्यवा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.
दे० 4.38.4. ऊपर ।
5. सुहस्रैर्कर्मवैतः क्रतुमा दधिकाव्यः पुरुवारस्य वृणाः ।
यं पुरुषो दीदिवास्तं नाभिं ददधुमित्रावरुणां सतुरिम् ॥ ऋ० 4.39.2.
दे० 4.38.1. पृ० 385. तथा 2 पृ० 386
6. यो अश्वस्य दधिकाव्यो अकारीत् समिद्धे अग्ना उपसो व्युद्यौ ।
अनागसं तमदिर्तिः कृणोतु स मित्रेण वहेगेना सुजोषाः ॥ ऋ० 4.39.3.
7. दे० 4.39.1 एवं 4.40.1. पृ० 385.
8. समंभ्वरायोपसो नमन्त दधिकावेषु शुर्वये पदार्थ ।
अर्वाचीनं वंसुचिदं भर्गो नो रयमिवाध्वा वाजिन आ वहेन्तु ॥
ऋ० 7.41.6.

साथ भी उसका नाम आ जाता है¹ किंतु दधिका का आह्वान होता सदा सबसे पहले है² ।

दधिका शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सदेह है; फलतः इसके मौलिक स्वरूप के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है। इस पद का दूसरा अर्थ विकिरणार्थक ✓क धातु से बना प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में दधिका का अर्थ होगा—“दधि बखेरनेवाला”, और यह नाम राँध और ग्रासमन के अनुसार सूर्योदय-कालीन ओस अथवा कुहरे का बोधक है। इन दोनों विद्वानों के मत में दधिका घूमते हुए सूर्य-बिम्ब का प्रतिरूप है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दधिका का सबन्ध देवताओं में उपसू के साथ सबसे घनिष्ठ है; और याद रहे कि सूर्य को भी बार-बार अश्व या पक्षी के रूप में देखा गया है; और कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी बताया गया है। इस कथन का कि दधिका को मित्र और वरुण ने दिया था—उस भावना के साथ सबन्ध बैठ जाता है जिसके अनुसार सूर्य मित्र और वरुण की चक्षु है। वेगें के अनुसार यद्यपि ‘दधिका’ शब्द से विद्युत् की ओर निर्देश मिलता है, तथापि दधिका अग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमें सौर और वैद्युत दोनों प्रकार की अग्नि सबलित है। किंतु लुडविग, पिशल, ब्रेक और ओल्डेनबर्ग के अनुसार दधिका कोई देवता न होकर दौड़ो में भाग लेने वाला एक प्रसिद्ध अश्व था, जिसे उसके अप्रतिम जब के कारण दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी।

पहले कह आये है कि दध्यञ्च् नाम का दधिका के साथ संबन्ध है और संभवतः स्वरूप में भी इन दोनों का पारस्परिक सबन्ध रहा हो, क्योंकि दध्यञ्च् को भी अश्व-शीर्ष बताया गया है।

ताक्ष्यं—

दधिका के साथ निकटत-संबद्ध ताक्ष्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 2 बार आया है³ । 3 मन्त्रों के एक सूक्त में उसका गुणगान आया है। वहाँ उसे

1. अग्निमुपसंमन्थिनां दधिकां व्युष्टिषु हवते वहिरक्ष्यैः ॥ अ० 3.20.1.
दधिकामग्निमुपसं च देवीं गृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अग्निना मित्रार्थरणा भगं च वसुं रद्रो अद्रिन्यां इह हुवे ॥ अ० 3.20.5.
दे० 7.41.1 ए० 385, 7.41.2 ए० 324, 7.41.1 ए० 368.

2. दधिकामग्निमुपसं च देवीमिन्द्राउतोऽर्षे नि हवे यः । अ० 10.101.1.
दे० 7.41.1 ए० 385

3. रसिन् मुसादर्थो अरिहनेभिः । अ० 1.89.6.

एषु पु वाजिनं देवर्षेण मुसादर्थं तद्वार्त्तं रथानाम् ।

अरिहनेभिः शूनाजंमामु रसिधे तादर्थ्यमिहा हुवेम ॥ अ० 10.178.1, आदि

देव-प्रचोदित वाजी, रथों का वाघक¹, तीव्र, और युद्धों की ओर बढ़ने वाला बताया गया है। वह इन्द्र के दान-रूप में आहूत हुआ है। दधिका के लिए प्रयुक्त हुए² शब्दों में कहा गया है कि ताक्ष्य ने अपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त कर रखा है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों को व्याप्त किये रहता है। मूलतः उसकी कल्पना अश्व के रूप में की गई थी, इस बात की पुष्टि उसके 'अरिष्टनेमि' (अनष्ट नेमिवाला) इस विशेषण से हो जाती है³। वाजसनेयि संहिता ॥ में अरिष्टनेमि विशेषण ताक्ष्य और गरुड दोनों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। निषंद (1.14) ने ताक्ष्य को अश्व के पर्यायों में रखा है। एक या दो वाद के वैदिक ग्रन्थों में ताक्ष्य का उल्लेख पक्षी के रूप में भी हुआ है। महाकाव्यों में उसका विष्णु के वाहन गरुड के साथ तादात्म्य हो गया है। यह संभव है कि मूलतः ताक्ष्य दिव्य अश्व-रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा हो। ताक्ष्य की निष्पत्ति 'तृक्षि' से हुई प्रतीत होती है; 'तृक्षि' एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव के साथ ऋग्वेद में एक बार आया है⁴। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि ताक्ष्य एक अश्व था, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और जिसका संबंध त्रासदस्यव क्लृप्ते-त्पन्न तृक्षि के साथ था।

पैद—

एक और भी गाथेय अश्व है, जिसे अश्विन् लोग पैद के लिए लाये थे⁵; और इसीलिए जिसका पैद नाम पड़ गया है⁶। इस दान का उद्देश्य एक अड़ियल घोड़े की जगह सधा घोड़ा देना था, क्योंकि पैद अघाश्व अथवा 'पापी घोड़ेवाला' व्यक्ति था। पैद अश्व श्वेत है। वह स्तुत्य है⁷ और मनुष्यों के लिए भग की

1. त्वमुं घो अग्रहणं गृणीये शर्वस्यस्तिम् ।
इन्द्रं विश्वासाहं नरं मेहिष्ठं विश्ववर्षणिम् ॥ ऋ० 6.44.4.
2. आ दधिकाः शर्वसा पञ्चकुटीः सूर्यं इव ज्योतिष्पस्ततान ।
सहस्रसाः शतसा वाग्यवीं पुणक्तु मध्वा समिमा यचोसि ॥ ऋ० 4.38.10.
3. तस्य ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानी ग्रामण्यौ ॥ वा० सं० 15.18.
4. येभिस्तृक्षि वृषणा त्रासदस्यवं मुहे क्षत्राय जिन्वथः । ऋ० 8.22.7.
5. युवं पेदवं पुरुगारमधिना स्पृधां श्वेतं तर्तारं दुवस्यथः ।
शयैरभिष्टुं पृतनामु दुष्टं चर्क्यमिन्द्रमिष चर्षणीमहम् ॥ ऋ० 1.110.10.
नि पेदवं ऊहधुराशुमधम् । ऋ० 7.71.5.
6. यमधिना ददधुः श्वेतमधमवाधाय वाश्वदितस्ति ।
तदां दधं मेहि कीर्तन्वं भूत्यदो वाजी सदमिदस्यो अयः ॥ ऋ० 1.116.6.
7. दे० 1.119.10. ऊपर ।

भांति आह्वान-योग्य है¹ । उसकी तुलना इन्द्र के साथ की गई है² और उसके लिए 'अहिहन्' यह विशेषण भी आया है³ । जोकि खास तौर से इन्द्र के लिए ही आता है । वह युद्धों में अदम्य विजयी है, और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहता है । उक्त उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि पैद्व अश्व सूर्य का प्रतीक है ।

एतश—

एतश शब्द, जोकि 'तीव्र' इस अर्थवाले विशेषण के रूप में आता है, कुछेक बार ऋग्वेद में 'अश्व' के अर्थ में भी आया है । बहुवचन में यह सूर्य के अश्वों का बोधक है⁴ । लगभग 12 बार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में आया है और हमेशा इसका संबन्ध सूर्य के साथ बना रहता है । सविता एतश है; उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा है⁵ । तीव्र एतश देव सूर्य के द्युतिमान् रूप को खींचते हैं⁶ । रथ की फड़ों में जुत कर एतश सूर्य-चक्र को प्रवर्तित करते हैं⁷ । वे सूर्य के चक्र को साये⁸ । इन्द्र ने सूर्य के अश्व 'एतश' को प्रचोदित किया⁹ । सूर्य के साथ प्रति-

युवं ह्वेत ऐदवेऽभिनाशं नृगभिर्वाजैर्नवती च वाजिनम् ।

चक्रेत्यं दवधुर्वावयस्सं मगं न नृन्यो हव्यं मयोभुवम् ॥ अ० 10.39.10

दे० 4.38.2. पृ० 386.

1. दे० 1.116.6. पृ० 389., 10.39.10. ऊपर ।

2. दे० 1.119.10. पृ० 389.

3. पुरु र्षीत्यधिना दधाना नि ऐदवं ऊहधुराशुमश्वम् ।

सहृत्वा वाजिनमप्रतीतमहिहन् अश्वस्यैतस्त्रम् ॥ अ० 1.117.9.

युवं ह्वेत ऐदवं इन्द्रं जूतमहिहनेमधिनादत्तमश्वम् । अ० 1.118.9.

पैद्वो न हि त्वमहिनाम्ना हुन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः । अ० 9.88.4.

दे० 1.119.10. पृ० 389.

4. स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गा एभिः स्तोमैर्भिरेतृशेभिर वैः । अ० 7.62.2.

न ते अदयः प्रदिशो नि वासते यदेतृशेभिः पतुरैरथ्यसि ।

प्राचीर्नमन्यदन्तु वतन्ते रज उदन्येत् ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ अ० 10.37.3.

अद् सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रेतृशेभिर्वहमानु जोरसा । अ० 10.49.7.

5. यः पार्थिवानि विमुमे स एतृशो रजसि देवः सविता मंहित्वना । अ० 5.81.3.

6. यदीमाशुर्वहति देव एतृशो विश्वस्मै चक्षसे अरम् । अ० 7.66.14.

7. समानं चक्रं पर्यागिर्वसुन् यदेतृशो वहति धूपुं युनः । अ० 7.63.2.

8. त्वं सुतं हरितो रामणो नृन् अरक्षमेतृशो नायमिन्द्र । अ० 1.121.13.

सूर्यिद् रथं परितक्म्यायाम् । अरक्षमेतृशः सं रिणाति ॥ अ० 5.31.11.

9. पत्तुदस्य एतृशं अश्वं वातस्य एभिर्ना । अ० 8.1.11.

योगिता में दौड़नेवाले एतश् की इन्द्र ने सहायता की¹। गाथेय प्रतियोगिता के बिखरे हुए सकेतो से इतनी बात लक्षित होती है : एतश् पहले-पहल पीछे रहता रहा होगा, बाद में वह सूर्य के खोये हुए चक्र को पकड़ता है और उसे सूर्य के रथ में ठोक देता है। परिणामस्वरूप सूर्य एतश् को अपने रथ के आगे महत्त्वपूर्ण स्थान देना स्वीकार कर लेते हैं। इस गाथा की सन्तोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करना कठिन है। फिर भी इतना निश्चित है कि 'एतश्' सूर्य के अश्व का प्रतिरूप है।

सूर्य और अग्नि का प्रतीक अश्व—

अश्व भी सूर्य का ही एक प्रतीक है—यह बात ऋग्वेद के उस मन्त्र से ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है कि उषा एक श्वेत अश्व को ले चलती है²। एक दूसरे मन्त्र में भी ऐसी ही बात आई है³। उसमें कहा गया है कि वसुओं ने 'यज्ञिय' अश्व को सूर्य 'सूर्य' से बनाया। सोम-याग की एक विधा में अश्व भी सूर्य का प्रतीक बनकर आता है।

उछलती लपटों वाले अग्निदेव को भी अश्व कहा गया है। यज्ञ में अश्व अग्नि का प्रतीक है। वहाँ एक अश्व को इस प्रयोजन से बाधा जाता है कि वह मन्थन द्वारा अग्नि-उत्पादन के स्थान को देखता रहे। जब अग्नि को पूर्व दिशा में ले जाया जाता है तब इसे आगे चलने वाले अश्व के रास्ते में ठोक दिया जाता है। वेदि-निर्माण के समय अश्व के निमित्त यह मन्त्र पढ़ा जाता है—'स्वर्ग' में तेरा सर्वोच्च जन्म है, अन्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथिवी पर तेरा आवास है⁴। इस अनुष्ठान का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यों दिया गया है 'अपने साथ अग्नि लाना'। वही ब्राह्मण विद्युत् को अश्व कहता है जो जलो या मेघों से अवतीर्ण हुआ है⁵।

वृषभ (§ 61)—

इन्द्र को ऋग्वेद में बराबर वृषभ कहा गया है। अग्नि के लिए इस शब्द का अपेक्षाकृत कम बार प्रयोग हुआ है। कभी-कभी वृषभ शब्द छोड़ जैसे अन्य

अयुक्त सूर एतश् पर्वमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ऋ० १०३८.

1 प्रेतश् सूर्यं परपृथानं सौवन्द्ये सुध्विमावदिन्द्र । ऋ० 1६1.15

2 देवानां चक्षुः सुमगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदशीकर्मधम् । ऋ० 7७7३

3 पुमेनं दत्तं त्रितं पुनमायुजगिन्द्र एनं प्रथमो अर्धतिष्ठत् ।

गुध्वो अंस्य रानामगृणान् सुरादश्वं वसवो निरतप ॥ ऋ० 1१६३२.

4 दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे नाभिं पृथिव्यामधि योनिरिव । वा० स० 11.12.

5 अदभ्यो ह वा अग्नेऽथ सुम्बभूव । शत० ब्रा० 5१45

अप्सुजा उ वा अश्व । शत० ब्रा० 752१८

महान् देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद¹ में एक वृषभ को इन्द्र के रूप में बुलाया गया है और शतपथ ब्राह्मण² में वृषभ को इन्द्र का एक रूप बताया गया है। अवेस्तिक वृषभ को इन्द्र वेरेअघ्न का एक अवतार बताया जाता है। एक वैदिक यज्ञ में रुद्र का प्रतिनिधित्व वृषभ करता है। संदिग्धाशय मुद्गल—मुद्गलानी की गाथा में एक वृषभ भी समिलित है³।

गो—

अपनी अनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा में आदर का स्थान मिला है। उपा की किरणों का विग्रहवत्त्व गौओं के रूप में सपन्न हुआ है, जो उसके रथ को खींचती है। मेघ का विग्रहवत्त्व गौ के रूप में हुआ है, जो विद्युद्रूप वत्स की माता है। इस मेघ-धेनु का व्यंजन मरुतों की माता पृथिवी के रूप में भी हुआ है⁴। उसके दुग्ध⁵ और ऊधस् का अनेक बार वर्णन आता है। दानशील मेघ चित्रवर्ण गौओं के प्रतिरूप है, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वर्ग में कामदुघा है⁶। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुधा उल्लिखित कामधुक् गौओं की ये गौएं पूर्वरूप हैं। दुग्ध-घृतरूप हविष् के विग्रह-रूप इक्ष्वा को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अदिति को भी यज्ञ-तज्ञ धेनु कहा गया है। देवताओं को कभी-कभी 'गो-जाताः' बताया गया है। फिर भी गौओं का सबसे अधिक उपयोग इन्द्र द्वारा अग्नि में गौओं को उन्मुक्त करनेवाली गाथा में हुआ है।

ऋग्वेद ही में पार्थिव गौ को पवित्र माना जा चुका है। क्योंकि उसे अदिति और देवी का पद दिया गया है, और ऋषि लोग अपने श्रोताओं पर गौ को अघ्न्या बताकर उसकी अहिंस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं⁷। गौ के लिए 'अघ्न्या'

1. दैवीर्विशुः पर्यस्वना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः।

सहस्रं त एकमुखा ददासि यो ब्राह्मण ऋषभमाबुहोति ॥ अथ० 9.4.9.

2. एतद्वा इन्द्रस्य रूपं वृषभः। शत० ब्रा० 2.5.3.18.

3. न्यक्रन्दयक्षुपुयन्त एनमर्मेहयन् वृषभं मय्य आजेः।

तेन सुभर्वं शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥ ऋ० 10.102.5.

4. स्यन्तु वयोक्तं रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वृक्षा पृथिवीर्भूत्वा दिवं गच्छ। वा०सं० 2.16.

5. पृथ्व्या दुग्धं सरूपयस्तद्वन्यो नानुजायते। ऋ० 6.48.22. दे० 8.101.15. पृ० 315.

देवी देवेभ्यः पर्यैयुषीं गामा मावृक्त मर्यां दुभर्चेताः। ऋ० 8.101.16.

6. त्रिशरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु। अथ० 4.34.8.

7. चिदसि मनासि धीरसि दर्शिणासि श्रियासि यज्ञियादितिरस्युभयतःशीर्ष्णी।

सा नः सुमांसी सुपतीच्येधि मित्रस्वा यदि बधीतां पूषाघ्नस्पृधिन्द्रायाप्यक्षाय ॥

वा० सं० 4.10.

शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 16 बार आता है। इसके पुल्लिङ्ग रूप अघ्न्य का केवल ॥ बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में तो गौ की एक पवित्र पशु के रूप में पूजा तक प्रचलित हो चुकी है¹। शतपथ ब्राह्मण² में कहा गया है कि मास-भक्षक व्यक्ति कुह्यात बनकर पृथिवी पर फिर जन्म लेता है। हा, अतिथियों के लिए मास-पाक का विधान भी कतिपय स्थलों पर मिल जाता है³।

अज आदि (§ 62) —

अथर्ववेद में अज का सबन्ध पूषा के साथ है, जिसके रथ को अज खींचता है। अज एकपाद् के रूप में वहा दिव्य प्राणी बनकर उभरता है। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक बार अज का अग्नि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है।

वैदिक गायत्रि में गंधा अश्विनो के रथ को खींचता है।

यम के दो गाथेय श्वानो के रूप में कुत्ता भी वेद में मिल जाता है। इन्हें सारमेय कहा गया है। सारमेय नाम से सूचित होता है कि ये सरमा के वशज थे। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद में सरमा को कुतिया माना जाता था, यद्यपि उत्तर वैदिक साहित्य में यह नाम कुतिया का पड़ गया है। यास्क⁴ सरमा को देवशुनी बताते हैं।

ऋग्वेद में वराह का प्रयोग रुद्र, मरुत् और वृत्र के आलंकारिक अभिधान की तरह आया है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह सर्ग के प्रवर्तक बनकर आते हैं, क्योंकि जब प्रजापति ने पृथिवी को जलो में से उभारा था तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया था। परवर्ती साहित्य में मिलनेवाला विष्णु का वराह-अवतार इसी बात का विकास है।

वाद की संहिताओं में कच्छप को अर्ध-दिव्य माना गया है और उसे सलिलो

अनुं त्वा माता मन्यतामनुं पितानुं आता सगुर्भ्योऽनु सरा सयूथ्य ।
सा देवि देवमच्छेदीन्द्राय सोमं रुद्रस्त्वायतेयनु स्वस्ति सोमसगु पुनरोहिं ॥
वा० स० 4 20

1. पृदोरेस्या अधिष्ठानां द्विष्टिन्दुर्नाम विन्दति ।
अनामुनास शीर्यन्ते या मुरेनोपनिष्ठति ॥ अथ० 12 4 5
2. अन्तर्गतस्ति ॥ ह्यऽदुतमभिजनितोर्नाययै शुभं निरवधीदिति पापमन्त्रिणि पापी कीर्तिस्तस्मादेन्नादुर्त्योर्नाऽभीयात् । शत० 3 1 2 2.
3. शश वा माक्षणाय वा महोक्षं वा महानुं वा पृथेत्तदह मानुष इति देवानामेव सरमा पृथदातिथ्य करोति । शत० मा० 3 1 1 21.
4. सरमा सरणात् । देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरै समुदे ।
नि० 11 25

का स्वामी बताया गया है¹। अथर्ववेद में वक्ष्यप प्रजापति के साथ अथवा उनका तदात्म बनकर आता है और उसे 'स्वयभू' यह विशेषण भी मिल जाता है²। ऐतरेय ब्राह्मण³ कहता है कि विश्व-वर्मा ने पृथिवी का कक्ष्यप के लिए सकल्प किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने आपको कच्छप के रूप में परिवर्तित कर लिया था⁴ और इस रूप में उन्होंने सब प्राणियों की रचना की थी। विष्णु का कच्छप-अवतार प्रजापति के इसी कच्छप-रूप का विकास प्रतीत होता है। तैत्तिरीय संहिता⁵ में पुरोडाश को कच्छप बताया गया है।

ऋग्वेद के एक वाद में वने सूक्त⁶ में एक बन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन बनकर आता है जिसे इन्द्राणी उसके चंचल स्वभाव के कारण भगा देती हैं, किंतु वाद में वही बन्दर इन्द्राणी का प्रेम पात्र बन जाता है।

वर्षा से अनुप्राणित हुए मङ्गव 'ऋग्वेद' में प्रहसन के विषय है। ये हमें गौए और दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। प्रतीत होता है कि मेढकों को वर्षा पड़ते ही जाग जाने के कारण जादूवाला समझा जाता था। किंतु मैक्समूलर ने इस सूक्त को ब्राह्मणों के ऊपर एक व्यंग्यमान माना है। वेगें मङ्गको से वायुमण्डल को लेते हैं।

पक्षी (§ 63)

वैदिक देवशास्त्र में पक्षियों को भी चोखा स्थान मिला है। सोम की तो

- 1 ग्रीन्समुद्र न्समस्यस्यर्गानुपापतिर्धृपुमऽहृकानाम् । वा० स० 13 31
- 2 स्वयम्भू कक्ष्यप कालात्तप कालाद्जायत ॥ अथ० 10 53 10
- 3 एतेन ह वा ऐन्द्रण महाभिपेक्षेण वक्ष्यपो विश्वरर्माण भौवनमभिपिपेच तस्मादु विश्ववर्मा भौजन समन्त सर्वत पृथिवीं जयन्परीयाय । भूमिर्ह जगाविद्युद । हरन्ति न मा मर्य कश्चन दातुमर्हति विश्वरर्मेभौवन मा दिदासिय । निमदक्ष्येऽह सखिरक्ष्य मर्ये सोधस्त एय कक्ष्यपायाऽऽस्त ससार इति ॥
दे० ब्रा० 8 21 10
- 4 स यः कूर्मो नाम । एतद्वै रूप कृ वा प्रजापति प्रजा भस्मजत यद्वसृन्ताकरोत् तद् यदकरोत्तस्मात् कूर्म वक्ष्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा कक्ष्यप्य इति ।
शत० ब्रा० 7 6 1 5
- 5 तेष्वथ पुरोडाश कूर्म भूत सपन्त तमनुवन् । तै० स० 2 0 3 3
- 6 वि हि सोतोस्सृष्टु नेन्द्र देवमर्मसत ।
यनार्मदद् वृषाकपिरर्थं पुष्टेषु ॥ संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ ऋ० 10 86 1 आदि
- 7 सुय सर दक्षयाना ब्राह्मणा दंतचारिण ।
वाचं पुनर्वर्जिन्वितां ॥ मण्डूका भजादियु ॥ ऋ० 7 103 1

बार-बार पक्षी के साथ तुलना की गई है, और उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया है। अग्नि की उपमा खास तौर से पक्षी से दी गई है, और उसे पक्षी कहा भी गया है। एक बार उसे आकाश का श्येन बताया गया है। सूर्य को भी कभी-कभी पक्षी समझा गया है और दो बार उसे 'गरुडम्' सज्ञा भी मिली है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में, जो गरुड को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका आघार संभवतः इसी वैदिक भावना में निहित हो। वेद में पक्षी का प्रयोग मुख्य रूप से श्येन के लिए हुआ है, जो इन्द्र के लिए सोम को उठा लाता है और जो विद्युत् का प्रति-रूप मालूम होता है। किंतु काठक संहिता में इन्द्र ही श्येन के रूप में सोम या अमृत को पकड़ते हैं। अवेस्ता में भी वेरेग्रघ्न वारघ्न का रूप धारण करते हैं, जो पक्षियों में सबसे अधिक तेज है। जर्मन गाथा में ओधिन देव अपने को श्येन के रूप में परिवर्तित करके मधु के साथ देवलोक में उड़ते हैं। अपशकुन के पशु पक्षियों का भी यज्ञ-तन देवताओं के साथ जिक्र आ गया है, और माना जाता है कि इन्हीं देवता लोग भेजते हैं। ऋग्वेद में उलूक और कपोत को यम का दूत कहा गया है। किंतु सूत्रों में उलूक 'दुरात्माओं का दूत' है। शोणित-स्नात पशु और गृध्र यम के दूत कहे जाते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सूक्तों में कर्पिजल को कर्ण-धार की तरह बाणों का प्रेरक एवं मङ्गल-संपन्न माना गया है¹।

हिंस्र पशु (§ 64)—

वेद में हिंस्र पशु सामान्यतया दानव रूप में आते दीखते हैं, अथवा यह कहिए कि वे दानवीय प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। दानवों को ऋग्वेद में कभी-कभी उनके जातिवाचक 'मृग' शब्द से भी सूचित किया गया है²। 'ग्रीष्वाभ' दानव का 3 बार उल्लेख आया है³। उदाण नाम का एक और भी दानव है

1. कर्मकदजनुपं ॥ सुवाण इर्यतिं वार्यमरितेन नारम् ।
सुमज्जंश्च शकुने भ्रातृभि मा त्वा का चिदभि भा रिश्यो रिदत् ॥ ऋ० 2.12.1
प्रदक्षिणिदभि मृगन्ति कारवो वयो वर्धन् अतुथा शकुनेभ्यः ।
उभे वार्या वदति सामगा इव गायत्र च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥ ऋ० 2.13.1. भादि
2. इन्द्र तुभ्यमिदं द्विचोऽनुत्तं वज्रिन् धीर्यम् ।
यद्व त्व मायिर्न मृगं तमु त्व माययापिधी ॥ ऋ० 1.80.7.
दे० 5.29.1 पृ० 151
त्यस्य चिन्महतो निर्मुगस्य वर्धनं चानु त्रिंकीभिरिन्द्रः । ऋ० 5.32.3
3. दे० 2.11.18 पृ० 412
भहन् पुत्रगृहीपम जौर्जगुभमहीगुम् ॥ ऋ० 8.32.26.
भादि शस्यस्य प्रवीर्दण्गुभमहीगुम् । ते पुत्र मन्तु त्रिष्टुः ॥ ऋ० 8.77.2

जिसका उल्लेख केवल 1 बार हुआ है¹ ।

किंतु ऋग्वेद में सब से अधिक बार सर्प (अहि, अवेस्ता अजिह) का जिक्र आया है । साधारणतया यह वृत्र का ही एक अभिधान है । वृत्र का यह नाम संभवतः इसलिए पड़ा हो कि वह मानव जाति का दुर्दान्त शत्रु बनकर अपने शिकार को वृत्ताकार सर्प की भांति परिवेष्टित कर लेता है । वृत्रघ्न इन्द्र—जिन्हें अहि-हन्ता भी कहा गया है—अहि का वध करते हैं² । ऐसे स्थलों पर वृत्र और अहि का तादात्म्य सुव्यक्त हो जाता है जहां ये दोनों पद परस्पर परिवर्तनीय बन कर आते हैं³ । 'प्रथमजा अहीना' तो 'वृत्रो वृत्रतम' को व्यक्त करने का ही दूसरा तरीका है । अनेक मन्त्रों में ये दोनों शब्द समानाधिकरण हैं और उनकी व्याख्या की जा सकती है—'सर्प-वृत्र' । जिन स्थलों पर अहि का अकेले ही उल्लेख आया है वहां भी युद्ध का परिणाम वही होता है जो कि वृत्र-युद्ध का, अर्थात् इन्द्र देव जलो को प्रवाहित करते, सातों सिन्धुओं को उन्मुक्त करते और गौओं को जीतते हैं । जलो को भी अहि परिवेष्टित करता है, और उसके इस व्यापार को परि+√पा आदि धातुओं के साथ√वृ धातु द्वारा भी व्यक्त किया गया है⁴ । इसी प्रकार सिन्धुओं के विषय में भी कहा गया है कि उन्हें अहि ने प्रस्त कर लिया था⁵ । इस अहि के आयुध है—विद्युत्, तन्यतु अर्थात् गर्जन, कुहरा और ह्लादुनि⁶ (कड़क) । वह द्युतिमान् है, क्योंकि मरुतो को अहिमानव अर्थात् अहि-जैसी प्रभा वाले बताया गया है⁷ । अग्नि के लिए भी अहि (आगत्य हन्ता-सायण)

- 1 अर्धवतो य उरणं अधान नरं चक्ष्वांसं ननुति च याहून् ।
यो अर्धुतमनं नीचा रथधे तमिन्द्र सोमस्य भूधे हिनोत ॥ ऋ० 2 14 4
- 2 दे० 8 93 2 पृ० 414
तव धृत्र शर्वसा जघन्वान्सुज सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 4 17 1.
- 3 दे० 1 32 1 पृ० 142 दे० 1 32 7. पृ० 110
दे० 1 32 10, 11 13 पृ० 413, 410 412 क्रमशः ॥
अपाहन्वृत्र परिधि नदीनाम् । ऋ० 3 33 6
- 4 अहिमिन्द्रो अणोतुत् वि वृश्वात् । ऋ० 2 19 2
■ माहिन् इन्द्रो अणो चपा प्रैर्यदहिहाच्छा समुद्रम् ।
अर्जनयसूर्यं त्रिदत्ता अन्तुनाह्वा वयुर्नानि साधत् ॥ ऋ० 2 19 3
- 5 त्वं वृत्र शमसा जघन्वान्सुज सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 4 17 1
सुज सिन्धूरहिना जग्रस्तानान् । ऋ० 10 111 9
- 6 नास्मै त्रिदुच संयुतु सिंषेच न या मिहमकिन्दु ह्लादुनि च ।
इन्द्रश्च यदुयुधाते अहिंश्रोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ ऋ० 1 32 13
- 7 मरुतो अहिमानव । ऋ० 1 172 1

पद का प्रयोग हुआ है¹। सोम से एक बार प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उपक्ष-यिता शत्रुओं को अहि के गहा भेज दे²। अहि का बहुवचन-रूप एक दानव जाति या अहि जाति का बोधक हो सकता है जिनके विषय में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह उन्हें इस प्रकार मार दें जैसे पैद 'अश्व अपने शत्रुओं को पंरो तले रोद देता है'³। हो सकता है इसी अहि जाति का 'प्रथमजा' अहि रहा हो⁴।

किंतु अहि-बुध्न्य के रूप में अहि देवता बनकर भी वेद में आता है। तब यह अहि वृक्ष के शिव पक्ष का प्रतिनिधान करते प्रतीत होते हैं।

बाद की सहिताओं में सापो को गन्धर्व जैसी अर्ध-दिव्य जाति माना जाने लगा है और उनका आवास पृथिवी, अन्तरिक्ष और धुलोक में बताया गया है⁵। अथर्ववेद में उनका उल्लेख बहुत बार आया है। प्रथर्ववेद के एक सूक्त को सर्प देव-ताओं का आह्वान माना गया है। सूक्तों में पृथिवी, वायु और धुलोकस्थ सर्पों के लिए हविष्-दान का विधान मिलता है⁶। सर्पों की देवो, वनस्पतियों और दानवों आदि के साथ मिश्रित की जाती है⁷, और उनके लिए शोणित गिराया गया है,

1 हिरण्यकेतो रजसो विसारऽहिर्धुनिर्वात इव धृजीमान् । ऋ० 1 70 1

2 ये पांसु शस्र त्रिहरन्तु पूर्वैर्ये वा भुद्र दूपयन्ति स्वधार्मि ।

अहये वा तान्मुददासु सोम आ वा दधातु निर्मतिरूपस्ये ॥ ऋ० 7.101 9

3 इन्द्रो न यो मुहा कर्माणि चर्किर्हन्ता धृत्राणामसि सोम पूरित ।

प्रेदो न हि व्यमहिनाशो हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्वो ॥

ऋ० 9 68 4

इन्द्रो दक्ष परि जानादृहीनाम् । ऋ० 10 139 6

4 अहन्तेन प्रथमजामहीनाम् । ऋ० 1 32 3

यद्विन्द्राहप्रथमजामहीनामान्मृयिनुममिना प्रोत माया । ऋ० 1 32 4

5 गर्मोऽस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथिरीमनु ।

ये अन्तरिक्षे ये दिनि तेभ्य सर्वेभ्यो नमः ॥ या० स० 13 6

ये अन्तरिक्षे पृथिवीं क्षियन्ति । ते न सर्पासो ह्यमागमिषा । ये रोचन्ते सर्वे सर्पाः । ये दिवं देवीमनुसचरन्ति । येषामाश्रेया अनुयन्ति कामम् । तेभ्य सर्वेभ्यो मधुमन्नुहोमि । तै० प्रा० 3 1 1 6

6 ये सर्पा पार्थिवा य आन्तरिक्षा ये दिव्या ये दिव्यारतेभ्य इम यत्किमाहर्तुं तेभ्य इम यत्किमुपागरोमीति । आ० गृ० सू० 2 1 9

आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । श्वेतश्यामन्तरिक्षाया सर्पाणां अधिपतये स्वाहा । अग्निम् तैर्व दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा ।

पा० गृ० सू० 2 14 9

7. वेदा । देवा । ऋषयः । सर्पाणि च छन्दांसि । ओङ्मा । यजन्तः । मदाप्या

इस कोटि की उपासना में सर्प को दानवीय स्वभाव का माना गया है, क्योंकि इस रूप में वह हिस्र बनकर हमारे सामने आता है। कुछ ऐसे ही भाव से चींटियों के लिए भी कभी-कभी बलि का विधान किया गया है।

प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष (§ 65) —

आदि काल में इस प्रकार की धारणा आम थी कि मनुष्य और पशु में तात्त्विक भेद नहीं है। इस धारणा के कारण ही मनुष्य मानव-वृक जैसे प्राणी की सत्ता में विश्वास रखते थे। मानव-वृक की कोटि के ही एक प्राणी हैं नर सिंह¹। सच पूछिए तो नागों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। नाग स्वरूप में तो मानव हैं किंतु प्रकृत्या सर्प हैं, जिनका सर्प नाम से पहली बार उल्लेख सूत्रों में आता है²। इस बात की संभावना कम प्रतीत होती है कि अर्वाचीन सर्प-पूजा का उद्भव वृत्र-अहि गाथा में था, उल्टे प्रतीत तो यह होता है कि सर्प-पूजा का विकास भारत के आदिम-वासियों की विश्वास-परम्परा से हुआ है। क्योंकि एक ओर जहां ऋग्वेद में सर्प-पूजा का नाम के लिए भी संकेत नहीं मिलता, वहां दूसरी ओर अनार्य भारतीयों में इसका व्यापक रूप से चलन पाया जाता है, और हो सकता है कि भारत पहुँचने पर आर्यों को इस देश में रहनेवाले आदिवासियों में सर्प-पूजा का चलन आम मिला हो।

ऋग्वेद में संभवतः पशु-प्रतीकवादी धारणा (totemism) के अवशेष भी मिलते हैं। पशु प्रतीकवाद से तात्पर्य उस धारणा से है जिसके अनुसार मानव-जाति के वर्ग विशेषों या कुल विशेषों को पशु-विशेषों या वनस्पति विशेषों से उत्पन्न

हृत्य । सावित्री । यज्ञः । ध्यागृधिवी । नक्षत्राणि । अन्तरिक्षम् । महोरात्राणि । सत्या । सध्या । समुद्रा । नद्यः । गिरयः । क्षत्रौषधिरनस्पतिगन्धर्वाप्सरसः । नागा । वयासि सिद्धा । साध्या । विप्राः । यक्षाः । रक्षासि । भूतान्येवमन्तानि तृप्यन्तु । शा० गृ० सू० ४१३

दिप्याता सर्पाणामधिपतये स्वाहा दिव्येभ्य सर्वेभ्य स्वाहा । शा० गृ० सू० ४१५ ४
देवा ऋषयः सर्गाणि छन्दास्योक्तारो वपट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञः ध्यागृधिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सात्या सिद्धा समुद्रा नद्यो गिरयः क्षत्रौषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो नागा वयासि गान साध्या विप्रा यक्षा रक्षासि भूतान्येव मन्तानि । भा० गृ० सू० ३४१

१ पुरुषव्याघ्राय दुर्मर्दम् । वा० स० ३०८

ऋक्षीका पुरुषव्याघ्रा परिमोषिण आभ्याधिन्वस्तस्करा अरण्येऽप्याजायेरन् ।

२ दे० भा० गृ० सू० ३४१ ऊपर ।

शत० ब्रा० १३२४२

हुआ माना जाता है। कश्यप (कच्छप) एक ऋषि¹ का एवं एक पुरोहित-कुल² का नाम है। यह नाम अथर्ववेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है और स्रष्टा प्रजापति के नाम से याद किया गया है। शतपथ ब्राह्मण³ में प्रजापति कूर्म के रूप में उभरते हैं। शतपथ यह भी कहता है कि चूंकि कूर्म का कश्यप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य कहते हैं : सभी प्राणी कश्यप के अपत्य हैं। ऋग्वेद⁴ में कतिपय वर्गों के नाम ये हैं : मत्स्य (सायण के अर्थ भिन्न है)। अज, शिशु, वेद में आये पुरोहित-कुलों के नाम हैं : गोतम (बैल), वत्स (बछड़ा), शुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), और मांडूकेय (मैंढक का अपत्य)। संवरण के पिता ऋक्ष का भी ऋग्वेद⁵ में प्रसंग आता है; कुरुओं की उत्पत्ति इन्हीं से बताई जाती है। वाद के संस्कृत साहित्य में ऋक्ष रीछ मात्र का वाचक रह गया है। यह सब-कुछ होने पर भी हॉपकिंस को इस बात के विषय में संदेह है कि ऋग्वेद में पशुओं के नाम पशु-प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते हैं या नहीं ?

दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ (§ 66)—

प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ-साथ, जोकि बहुधा अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्युस्थानीय हैं, पृथिवी और पृथिवी की सतह पर के विविध प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ भी ऋग्वेद में देवता माने गये हैं और इन अचेतन पदार्थों की मिश्रत-समाजत को मनुष्यों के लिए विशेष-रूप से उपयोगी बताया गया है। वैदिक मानव की इस प्रवृत्ति को हम सर्वदेववादी धारणा नहीं कह सकते, क्योंकि इस धारणा के अनुसार प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् देवता माना जाता है ; अलवत्ता इसे हम देवाश्रयात्मक (Fetishistic) कह सकते हैं।

नदियों का वर्णन—जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप में हुई है—पहले किया जा चुका है।

ऋग्वेद के आर्य को पर्वतों में एक खास प्रकार की चेतना दीख पड़ती थी।

1. ऋपे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः । ऋ० 9.114.2.
2. असितमृगाः कश्यपानां सोमपीथमभिजिग्युः । दे० भा० 7.27.
3. दे० शत० भा० 7.5.1.5. पृ० 394.
4. पुरोळा इक्षुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यामो निशिता अर्षीय । ऋ० 7.18.6.
भा पुत्र्यासो भलानसो भनन्ताल्लिनासो विपणिर्नः शिवांसः । ऋ० 7.18.7.
भावुदिन्द्रं यमुना तृसंश्च आर्य भेदे सर्वताता मुपायन् ।
अजासंश्च शिप्रंश्च यक्षंश्च बालिं शीरोणिं जभुरदयानि ॥ ऋ० 7.18.10.
5. ऋजाविन्द्रोत भा दंष्ट्र हरी अक्षस्य सन्वि । अथमेधस्य रोहिता । ऋ० 8.68.15.

देवता के रूप में लगभग 4 बार एकवचन में और 20 बार बहुवचन में पर्वतो का प्रयोग आया है। देव-रूप में वे सभी भी अकेले नहीं आते, अपितु अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ आते हैं जैसे कि जल, नदी, वनस्पति, वीरुष और छाया पृथिवी¹ अथवा सविता, इन्द्र एवं कुछ अन्य देवता²। वे वीर्य-संपन्न वृष हैं, अचल आवास वाले हैं और खाद्य सामग्री में मानव की तरह वे भी आनन्द लेते हैं³। पर्वत का 3 बार इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में भी आह्वान हुआ है—इन्द्रा-पर्वता⁴। यह देवताद्वयी एक विपुलाकार रथ पर बैठकर चलती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें पुत्र-पौत्रोपेत वननीय भोज्य प्रदान करें⁵। यह पर्वत अग्नि-देव जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें मानव-आकार में इन्द्र का साथी दिखाया गया है।

ओपधियो को भी दिव्य विग्रहवत्ता की दृष्टि से सराहा गया है। ऋग्वेद का एक सकल विशाल सूक्त⁶ उनकी स्तुति में, विशेषतया उनकी भैषज्यमयी शक्ति को लक्ष्य करके, कहा गया है। ओपधियो को माताएं और देविया बताया गया है और सोम को उनका राजा। एक अन्य ग्रन्थ में भैषज के रूप में बरती जानेवाली ओपधियो को पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली देविया तक कहा गया है⁷। अपत्य की प्राप्ति में वनस्पतियों का हाथ रहता है और इस निमित्त उन्हें पशु-बलि तक प्रदान की जाती है⁸।

वनस्पतियों का भी कुछेक बार देव-रूप में, एकवचन या बहुवचन में, मुरयत सलिलो एवं पर्वतो के साथ आह्वान हुआ है⁹। परवर्ती ग्रन्थों में विवाह-अवसर

1. तन्नो राय पर्वतास्तु आपस्तद् रातिपाच ओपधीस्तु यौ ।
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो न ॥ ऋ० 7 34 23
2. तन्नोऽहिर्वृष्यो अग्निर्कैस्तप्यैतुस्तत्प्रिता च नो धाव ।
तदोपधीभिरुभि रातिपाचो भग पुरंधिर्जिन्वतु ॥ रग्ये ॥ ऋ० 6 49 14
3. ऋग्वन्तु नो वृष्य पर्वतास्तो भुवर्हेमास इक्ष्वा मर्दन्त । ऋ० 3 54 20
4. शिश्रितमिन्द्रापर्वता युष न । ऋ० 1 122 3
युष तमिन्द्रापर्वता पुरीयुधा ये न एतन्यादप ततमिदंतम् । ऋ० 1 132 0
5. इन्द्रापर्वता वृद्धता रथेन वामोरिष आ वेहत सुवीरो ।
वीत हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धया गीभिरिष्य मर्दन्ता ॥ ऋ० 3 53 1
6. या ओपधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा ।
मनै तु वज्रणामह शत धामानि सप्त च ॥ ऋ० 10 97 1 आदि पूर्णसूक्त
7. देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योपधे । अथ० 6 136 1
8. ओपधीभ्यो वेह तुमालभेत प्रजाकाम ओपधयो वा एत प्रजायै परि बाधन्ते ।
तै० स० 2 15 3
9. वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो न । ऋ० 7 34 23

पर विशाल वृक्षों के लिए पूजा-अर्पण का विधान आता है।

वन-देवी को अरण्यानी के नाम से ऋग्वेद के दशम मण्डल के 146वें सूक्त में बुलाया गया है। यहाँ उसे मृगों की माता कहा गया है जो अकृष्टा होकर भी शस्य-सपन्न है, और उसकी घनघोर निर्जनता में सुनाई पड़नेवाले शब्दों का फड़कते शब्दों में चित्रण किया गया है¹। इतना होने पर भी ओपधियों, वृक्षों और वन-देवी को न केवल ऋग्वेद में अपितु अथर्ववेद में एवं निम्नतर कोटि के गृह्य कर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। अलवत्ता बौद्ध साहित्य में मानव-जीवन के साथ उनका सवन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताओं की अपेक्षा कहीं बढ कर सामने आता है।

उपकरण—

कुछेक अचेतन पदार्थों की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गई है। इन पदार्थों में यज्ञ के विविध उपकरण सम्मिलित हैं। इनकी विग्रहवत्ता को वार्थ महाशय ने भ्रामक शब्दों में 'याज्ञिक सर्व-देववाद' कह दिया है। उपकरणों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है—यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वरु इस नाम से ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के अष्टम सूक्त में विग्रहवत्ता उभारी गई है। यूप का यहाँ कुल्हाड़ी से सुकृत एवं यतलुक् पुरोहितों द्वारा निर्मित, अर्थात् पुरोहितों द्वारा अच्छी तरह ठुके हुए रूप में वर्णन करके उससे प्रार्थना की गई है कि वह हविष् को देवताओं तक पहुँचा देवे²। गाड़े गये यूपों के विषय में कहा गया है कि वे देवता

त्रि सुस सुक्ता नृद्यो महीरुपो वनस्पतीन् पवता अभिमूतये । ऋ० 10 64 8

मधुमाक्षो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्य । माप्तीगावा भवन्तु ॥

आपा वात पश्तासो वनस्पतिं शृणोतु पृथिवी हवम् । या० ति० 64

1. अरण्यान्यरण्य नृमौ या प्रेव नश्यसि ।

कथा माम् न पृच्छसि न त्वा भीरिषि रिन्दसी³ ॥ ऋ० 10 146 1

सुपारुणाय वदते यद्वारति चिञ्चिक ।

आघाटिभिरिव धारयन्नरण्यानिर्महीयते ॥ ऋ० 10 146 2

आजनेगन्धि सुरभि बहुन्नामहृषीवलाम् ।

प्राह मुगाणां मातरमरण्यानिमदासिपम् ॥ ऋ० 10 146 6

2. अजन्ति त्वामप्यरे त्वामप्यरे दवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन ।

यदूर्ध्वस् तिष्ठा द्रविणेह धत्ताद् यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ ऋ० 381.

ये यवशासो अधि क्षमि निमंतासो यत्सुच ।

ते नो व्यन्तु धार्य देवत्रा क्षेप्रसार्धम् ॥ ऋ० 387.

हमा हव धेणिनो यताना भुजा यमांता रररवो न भारु ।

है और मंडराते हंसों की श्रेणियों की तरह हमारे पास आये हैं और कवियों द्वारा उन्नीयमान होने पर ये देवता, देवताओं के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं¹। आप्री सूक्त के दशम या एकादश मन्त्र में यूप का वर्णन आता है कि उसे धी द्वारा तीन बार माजित किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि वह हविष् को देवताओं के पास पहुँचने दे। उन्ही सूक्तों के अन्य मन्त्रों में वहि को 2 बार² देवता कहा गया है और यज्ञशाला के द्वार को अनेक बार 'देवी: द्वार:' बताया गया है³।

ग्रावन् या अद्रि का 3 सूक्तों में विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है⁴। उन्हें अमर्त्य, अजर और स्वर्ग से भी बलवत्तर बताया गया है। सवन करते समय वे अश्व या वृषभ की तरह दीखते हैं और उस समय की उनकी ध्वनि स्वर्ग तक जा पहुँचती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दानवों और निम्न⁵ का अपसारण करके हमें धन और अपत्य प्रदान करें। ऋग्वेद के दो मन्त्रों⁶ में मुसल-उल्लूखल से प्रार्थना की गई है कि वे शुभतम ध्वनि उत्पन्न करें और इन्द्र के लिए सोम-सवन करें।

अथर्ववेद के एकादश काण्ड के 27 मन्त्रों वाले सप्तम सूक्त में उच्छिष्ट 'यज्ञावशेष' को एवं विविध यज्ञ-सुवाओं को दिव्य-शक्ति-संपन्न बताते हुए उन्हीं में अशेष जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है।

उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपि यन्ति पथः ॥ ऋ० 3 8.9

1. यान् वो नरो देवयन्तो निमिभ्युर्धनस्पते स्वर्धितिर्या ततश्च ।
ते देवासुः स्वरवस्तस्थिवांसः प्रजावदस्मे दिधिपन्तु रत्नम् ॥ ऋ० 3 8.9.
हुंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्ला वमानाः स्वरवो न आरुः ।
- उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद् देवानामपि यन्ति पथः ॥ ऋ० 3 8.9.
2. देव बर्हिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम् । ऋ० 2.3.4.
वनस्पतिरवसृजन्नुपस्थाद् । ऋ० 2 3.10
अहेलता मनसा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्ठो उक्तो यक्षि देवान् । ऋ० 10 70.4.
3. देवीर्द्वारो वि श्रयध्वं सुप्रायणा नं कृतये । प्रप्रं युजं पृणीतन । ऋ० 5.5.5.
4. आ व ऋजस ऊर्जां व्युष्टिर्विन्द्रं मरुतो रोदसो अनक्तन । ऋ० 10 76.1. आदि
प्रीते वदन्तु प्र वयं वेदाम् प्रावम्यो वार्षं वदता वदम्यः । ऋ० 10 94.1. आदि
प्र वो प्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा । धूर्पु युज्यध्वं सुनुत । ऋ० 10.175.1.
5. अच्छिद्धि त्वं गृहेर्गृह उल्लूखलक युज्यसे ।
इह शुभतमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ऋ० 1.28.5.
उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यप्रमित् ।
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुल्लूखल ॥ ऋ० 1 28.6.
उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोऽ आहितः ।

शुन और सीर नाम के कृषि-सवन्धी देवताओं का भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों¹ में आह्वान हुआ है और उनके लिए यज्ञ² में पुरोडाश अर्पण करने का विधान मिलता है।

अनन्त आयुधों का भी कभी-कभी दिव्यीकरण सपन्न हुआ है। ऋग्वेद का एक सकल सूक्त³ विविध आयुधों की प्रशंसा में ब्रह्मा कहा गया है जैसे कवच, धनुष, बाण और तूणीर। देवता के रूप में बाण की प्रशंसा की गई है और उससे कहा गया है कि वह हमारी शत्रुओं के मध्य सुरक्षा करे। दुन्दुभि का आह्वान आपदों और दानवों का अपसारण करने के लिए किया गया है और अथर्ववेद में एक सकल सूक्त⁴ दुन्दुभि की प्रशंसा में आया है।

प्रतीक—

उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भौतिक पदार्थों का उल्लेख कभी-कभी देवताओं के प्रतीक के रूप में हुआ है, और हो सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रतिमा से तात्पर्य रहा हो। उदाहरण के लिए जहाँ ऋग्वेद में एक कवि कहता है 'कौन मेरे इस इन्द्र को दश गौएँ देकर खरीदेगा ? जब मेरा इन्द्र उसके शत्रुओं का वध कर चुकेगा तब वह क्रेता मेरे इन्द्र को मुझे लौटा देगा'⁵। ब्राह्मणों के प्रक्षिप्ताशो और सूत्रों में तो प्रतिमा के संकेत साफ झलकते हैं।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्त समाहितम् ॥ अथ० 1171 आदि पू० सू०

1 शुर्नासीराग्निमा राधं जुषेथा यहिनि चक्रधु पय । तेनेमासुपं सिद्धतम् ।

अ० 4575

दे० 4576 एवं 7 पू० 359

2 अथ शुर्नासीर्यो द्वादशकपाल पुरोडाशो भवति । शत० मा० 2035

3 जीमूतस्यैव भवति प्रतीकं यद् वर्मां याति समर्दामुपस्थं ।

अनन्दिष्या तन्वा जय त स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्वु ॥ अ० 6751 आदि पू०

सुपर्णं वंशे मृगो अस्या दन्तो गोभि सनंदा पतति प्रसूता ।

यथा नर स च पि च प्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिपय शर्म यतन ॥ अ० 67511

आर्लाक्ता या ररंशीर्ष्ययो यस्या अयो सुरांम् ।

इद पर्वन्धरेतस इत्यै देव्यै युहर्षम् ॥ अ० 6.7515.

4 उपैर्धोषो दुन्दुभि संवनायन्वानस्यस्य संभृत उग्नियाभि । अथ० 5201.

5 क इम दशभिर्ममिन्द्र कीर्णानि धेनुभि ।

यदा युग्राणि जटन्तुर्धनं मे पुनर्ददम् ॥ अ० 12110

मने शुन त्वामद्रिषु परां शुर्णाय देयाम् ।

न सुहृत्पाय नायुपाय यजिरो न शुर्णाय शतामय ॥ अ० 1.5

विविध यज्ञ-कार्यों में सूर्य की गति और उसके आकार का बोधक होने के कारण चक्र सूर्य का प्रतीक बनकर आता है। उदाहरणार्थ वाजपेय यज्ञ में इसका उपयोग अग्नि-संस्थापन के अवसर पर होता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह चक्र विष्णु का एक प्रधान आयुध बन गया है।

अस्ताचल को जाते समय जल को खींचने वाले सूर्य का प्रतीक सुवर्ण अथवा अंगार को बनाया जाता था¹; और जब यज्ञाग्नि को सूर्यास्त से पूर्व समिद्ध न करके बाद में समिद्ध किया जाता था तब सूर्य का प्रतीक सवर्ण को बनाकर रखा जाता था²। अग्नि-वेदि का चयन करते समय भी स्वर्ण-चक्र का उपयोग सूर्य के प्रतीक रूप में किया जाता था³।

ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 'शिश्नदेवाः' पद आता है। इससे भूलक सकता है कि प्राचीन वैदिक काल में भी लिंग-पूजा का प्रचार रहा होगा और उसके लिए किसी प्रतीक-विशेष का भी चलन रहा होगा। किन्तु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय धार्मिक धारणाओं के विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वे शिश्न-देवों को ऋतु अर्थात् यज्ञ के समीप न फटकने दें⁴ और साथ ही यह भी आता है कि सौ फाटको वाले दुर्ग को दलते समय इन्द्र ने शिश्न-देवों का वध किया था⁵। वेदोत्तर काल में लिंग को शिव की उत्पादक शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा और इसकी पूजा भारत में सब जगह फैल गई।

असुर और राक्षस

असुर (§ 67) —

सौख्यदायी देवों के साथ-साथ क्रुटिल स्वभाव वाले प्राणी भी ऋग्वेद में आते हैं, जिन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में इस प्रकार के दुःस्थ दानवों को असुर कहा गया है, जो गांधेय युद्धों में देवों के अथक

1. उहृ० ग्रीमेवादा० योपरेय० तामुपयुपरि धारयन् गृहीयाद्विरण्यं योपयुपरि धारयन् गृहीयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 3.9.2.9
2. हरितं हिरण्यं दर्भं प्रवध्य पश्चद्वर्तव्यं द्यूयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 12.4.4.6
3. अथ रक्ममुपदधाति । अतो वा आदित्य एष रक्म एष हीमाः सर्गाः प्रजा अति-रोचते रोचो ह वै तं रक्म इत्याचक्षते परोक्षं परोक्षमामा हि देवा अमुमेवैतदा-दित्यमुपदधाति सु हिरण्यमयो भगति परिमण्डलः । शत० ब्रा० 7.4.1.10.
4. मा शिभर्देवा अयं गुरुते तैः । ऋ० 7.21.5.
5. अन्तर्भा यच्छतदुरस्य वेदो मन्त्रिभर्देवा अग्नि वपसा भूत् । ऋ० 10.99.3.

प्रतिद्वन्द्वी रहते आये थे और जो शायद ही कही पर मानव-शत्रु के रूप में आये हो¹। किंतु ऋग्वेद में ही 'असुर' शब्द का प्रयोग 'राक्षस' अर्थ में कुछ बार आ जाता है। इनमें से बहुवचन में केवल 4 बार यह शब्द 'अदेव' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र से कहा गया है कि वह अदेव असुरों का अपनोदन कर दें²। अन्यथा देवों के प्रतिद्वन्द्वि-रूप में असुरों का केवल दशम मंडल में उल्लेख मिलता है। देवों ने असुरों का वध किया³। तब अग्नि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक ऐसा महत्व-शाली सूक्त रचेंगे जिसके द्वारा देवता लोग असुरों को पराभूत कर देंगे⁴। यहाँ तक कहा गया है कि देवों ने उद्गूर्ण-बल असुरों के प्रति थढ़ा धारण की⁵। असुर शब्द 3 बार दैत्य-विशेष का अभिधान बनकर आता है। वृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे प्रतप्त पापाण (सायण 'अग्नि'; वरिणा=वरिष्णा) द्वारा वृकद्वारस् के वीरों का सहार कर दें⁶। ऋजिष्वा के साथ मैत्री करके इन्द्र ने मायावी पित्रु असुर के दृढ किलो को भेद दिया⁷। इन्द्रा-विष्णू ने शम्बर के 99 किले तोड़ डाले और वर्चिन् के 100000 बहादुरों को धराशायी किया⁸। 'असुरहन्' इस पद में भी असुर शब्द का अशिव अर्थ सनिहित है और यह 3 बार आता है : एक बार इन्द्र के लिए⁹, एक बार अग्नि के लिए और एक बार सूर्य के लिए¹⁰। पुरानी वैदिक धारणा के अनुसार एक देवता का एक ही राक्षस के साथ युद्ध होना उचित था जैसाकि इन्द्र और वृत्र का। किंतु बाद में यह धारणा देव-सामान्य और असुर-सामान्य के पारस्परिक युद्ध में परिवर्तित

1. यः कृष्णः कैश्यसुर स्तम्भज उत तुण्डिकः ।
अरायानस्या मुक्ताभ्यां भंसोर्ष हन्मसि ॥ अथ० 8.65.
2. अनायुधसो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप वप ऋजीपिन् । ऋ० 8.90.9.
3. इत्यार्य देवा असुरान् यदार्यन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः । ऋ० 10.157.1.
4. तद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभि देवा असांम ।
ऊर्जाद उत यज्ञियासुः पञ्च जना मम ह्योर् जुषन्म ॥ ऋ० 10.53.4.
5. यथा देवा असुरेषु थढ़ामुमेपु चक्रिरे ।
एवं भोजिषु यज्वस्वस्मार्कमुद्रितं कृधि ॥ ऋ० 10.151.3.
6. वृहस्पते तपुपाभेन विष्य वृकद्वारसो असुरस्य वीरान् । ऋ० 2.30.4.
7. इज्जहानि पित्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्यच्चक्षुषौ ऋजिर्धना । ऋ० 10.13५.3.
8. इन्द्रोविष्णू दृष्टिताः शम्बरस्य ननु पुरो ननुति च अयिष्टम् ।
ज्ञाते वर्चिर्नः सुहृदौ च साकं ह्यो भंस्रत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
9. पुरंहूत पुरमोऽसुराग्रः । ऋ० ॥ 2.2.4.
10. प्राप्रये पित्रुशुचं धियधेऽसुराभे मन्म धीनि भंस्रम् ॥ ऋ० 7.13.1.
ज्योतिर्ज्ञे असुरदा मप्यदा । ऋ० 10.170.2.

हो गई और इसमें देवों और असुरों को दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में एक दूसरे के प्रतिकूल खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मणों की धारणा कुछ ऐसी ही है। इन ग्रन्थों में आनेवाले देवासुर युद्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आरम्भ में देवताओं की पराजय होती है किन्तु वे तरह-तरह की चाले चलकर बाद में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें विष्णु-गाथा में मिलता है, जिसमें विष्णु देवों की ओर से वामन बनकर ३ क्रमण करते हैं और बाद के कथा-साहित्य में ऐसा करके बलि को पाताल में पठाते हैं।

ब्राह्मणों में असुरों का सवन्ध अन्धकार के साथ है^१, दिन का सवन्ध देवों के साथ है और रात्रि का असुरों से^२। फिर भी असुरों को सदा प्रजापति की सतान बताया गया है, और कहा गया है कि प्रारम्भ में असुर भी देवों-जैसे ही थे। सभवतः इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्राणियों को भी कभी-कभी 'देव' कह कर बुलाया गया है^३।

अथर्ववेद और उससे बाद के साहित्य में असुर शब्द का अर्थ निरा राक्षस रह गया है। किन्तु अवेस्ता में 'अहुर' सर्वोच्च देवता का नाम है। इससे यह बात व्यक्त होती है कि असुर शब्द का पुराना असली अर्थ 'देव' है, जैसा कि रुद्र को 'असुर देव'^४ कहने से ज्ञात होता है। 'देव' अर्थ से हटकर 'असुर' अर्थ में परिवर्तन होने का कारण उस राष्ट्रिय संघर्ष को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वैदिकेतर आर्यों के असुर 'देवता' वैदिक आर्यों के लिए 'दैत्य' बन गये थे। किन्तु ऐसा मानने के लिए परपरा-सवन्धी प्रमाण नहीं मिलते। सच पूछो तो इस परिवर्तन का समाधान स्वयं वेद के ही निम्न-लिखित विकास में मिल जाता है। 'देव' शब्द के अर्थ में और 'असुर' शब्द के प्राचीन अर्थ में एक विशेषता है। वेद में 'असुर' शब्द का प्रयोग खासतौर से वरुण अथवा मित्र-वरुण के लिए किया गया है, जिनकी माया में 'गंभीर मानसिक शक्ति' का सविशेष निधान है। किन्तु इसी माया शब्द का प्रतिद्वन्द्वियों के हस्तलाभ के लिए भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार

१ अथर्व वेद शुचिदृष्ट्यासुरा उपसेदुत्तियाहुः।

तेभ्यस्तमश्च माया च प्रददौ ॥ शत० भा० २४२५

२ अहर्द्वेयानामामिद्राग्निरसुराणाम्। तै० स० १५७२

३ ये देवा यज्ञहन्ता यज्ञमुपं पृथिव्यामध्यामते। अग्निमां तेभ्यो रक्षतु गच्छेम सुहृता वयम्।

यज्ञहन्ता ये देवा यज्ञमुपं सन्ति। तै० म० ३५४१।

तन्मे भूयो भवतु मा वनीयोऽग्रं सातपो देवान्त्रिया नि पृथ।

अथ० ३१५५.

४ यथां महे गौमनुमायं नमोभिर्वमसुर दुपरय। ऋ० ७।१२॥

‘असुर’ शब्द शनैः-शनैः ‘अभद्र’ अर्थ के साथ जा लगा है¹। हो न हो वैदिक कवियों के लिए ‘असुर’ शब्द का अर्थ ‘गंभीर मानसिक शक्ति वाला’ यह रहा था और ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग देवताओं के प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी होता रहा होगा। ऋग्वेद के एक सूक्त² में तो दोनों अर्थों की प्रतीति स्पष्ट हो जाती है। ऋग्वेद-काल के अन्तिम चरण में ‘असुर’ शब्द का देवताओं के लिए व्यवहार बन्द होने लगा। इस प्रवृत्ति को इस बात से और भी बल मिल गया कि ऊँची कोटि के दैत्यों का बोध कराने के लिए किसी अच्छे शब्द के न मिलने पर उस समय के व्युत्पत्तिकारों ने ‘असुर’ शब्द को नकारात्मक मान लिया और इसके एक भाग ‘सुर’ को देवता के अर्थ में बरतना आरम्भ कर दिया। ‘सुर’ शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग उपनिषदों में मिलता है।

पणि—

अन्तरिक्ष के तुल्यतर पटल में रहनेवाला दैत्यों का एक वर्ग ‘पणि’ है, जो प्रारम्भ में इन्द्र का शत्रु था³ और बाद में इन्द्र के सहकारी सोम, अग्नि, बृहस्पति और अगिरस् सभी का समान शत्रु बन गया। लगभग उन सभी मन्त्रों⁴ में, जिनमें पणियों का उल्लेख आता है, इनकी गौओं का निर्देश इनकी सपत्ति के रूप में मिलता है⁵। इसी प्रकार का एक सकेत वहाँ भी मिलता है जहाँ अग्नि पणियों के द्वारा फो खोलते हैं⁶। एक मन्त्र में आता है कि देवों ने पणियों द्वारा गौ में निगूढ घृत

1. निर्माया उ त्वे असुरा अभूवन् त्वं च मा वरुण कृमयासे । ऋ० 10.124.5
इल्लहानि पिभोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यश्चक्रुर्गो ऋजिर्धना । ऋ० 10.133.3.
2. इमं नो अभि उषं यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृत्तं सुसवन्तुम् । ऋ० 10.124.1 आदि ५०
अदेवादेवः प्रचता गुहा यन् प्रपश्यमानो अमृतत्पमेमि ।
क्षियं यत् सन्तुमशिवो जहामि स्वात् सखादरणीं नाभिमेमि ॥ ऋ० 10.124.2
देवो विशेपतः 10.124.3.5
3. शतैरपद्रन् पुण्यं इन्द्राश्रु दशोणये कृचयेऽर्कसांती ।
धृषे, शुष्मस्याश्रुपंस्य माया पिबो नारिरेचीत् किं पुन प्र ॥ अ० 6.20.4.
अयमुज्ञानः पर्यद्रिमुत्ता कृतधीतिभिर्भूतयुग्युज्ञानः ।
रजदरुण वि वलस्य सानुं पणो वंचोभिरुभि योधिन्द्रः ॥ अ० 6.39.2.
4. निमिच्छन्ती सुरमा प्रेदमानद् दूरे द्रष्टव्या जगुनिः पराचै । ऋ० 10.103.1. आदि
दे० ॥ 39.2. ऊपर ।
5. निधिं पणीनां परमं गुहां हितम् । अ० 2.24.6.
त्वं त्यपणीनां विद्वो यमुं । अ० 9.111.2
6. स मुञ्चतुयो विदुराः पणीनां पुनानो अकं पुंरभोज्यं न । अ० 7.9.2

को ढूँढ़ लिया¹। पणियो के विषय में कहा गया है कि उन्हें सौ सिर पटकने पर भी मित्र-वरुण की महत्ता नहीं मिल सकी²।

ऋग्वेद में 'पणि' शब्द बहुवचन में लगभग 16 बार आया है, किंतु समुदाय के अर्थ में एकवचन में भी इसका 4 बार प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, वरुण आता है कि इन्द्र (या अग्नि-सोम) ने दुधारू धेनुओं के परिधाता बल को रव के साथ मारकर उसकी गोए लूट ली³। एक जगह सोम से कहा गया है कि हे सोम ! तुम भसकनेवाले पणि को नष्ट कर दो, क्योंकि वह तो सवा सोलह आने वृक है⁴। दक्षिणा देने में कृपणता बरतनेवालों का बोधक बनकर 'पणि' शब्द बार-बार आता है और तब इसका प्रयोग बहुतायत से एकवचन में होता है। उसका 'कृपण' यह अर्थ गाथात्मक विकास के द्वारा उन दैत्यों पर जा पड़ा जो स्वर्ग की स्वर्णराशि को आवृत्त किये रहते हैं।

दास या इसके पर्याय 'दस्यु' शब्द का भी अन्तरिक्षस्थ दैत्यों के अर्थ में प्रयोग आया है। दास का इतिहास 'वृत्र' के इतिहास से भिन्न प्रकार का है। हो सकता है कि 'दास' शब्द मूलतः आर्यों के शत्रु भारतीय आदिवासियों के लिए आता रहा हो ; किंतु ऋग्वेद में इससे कभी-कभी गाथेय प्राणियों के वर्ग का भी बोध होता है। क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक और गाथेय तत्त्वों के बीच की रेखा कुछ धुंधली-सी पड़ गई है। यह बात विशेष रूप से दास व्यक्तियों के विषय में अधिक चरितार्थ होती है। इनमें से कुछ नामों का गाथात्मक ढंग से व्याख्यान किया जाता है, जैसेकि घृण का, किंतु दूसरे नाम तो अनार्यमान के बोधक समझे जा सकते हैं, जैसेकि 'इलीविश'।

'दस्यु' शब्द के एकवचन⁵ और बहुवचन⁶ दोनों तरह के रूप इन्द्र द्वारा पराभूत हुए शत्रुओं का अभिधान बनकर आते हैं। कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के

1. त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गर्वि देवाप्सो धृतमन्विन्दन् । अ० 4.58.1.

2. न यो चायोऽर्धभिर्नोत सिन्धवो न देवस्य पणयो नालमुपमम् ।

अ० 1.151.9

3. इन्द्रो बलं रक्षितार् दुधानां करेण रि चन्द्रा रंजन् ।

स्वेदाजिभिरातिरंभिरामानोऽरोदयत्वग्निमा गा बंमुष्णात् ॥ अ० 10.67.6.

भाणिपोमा चेति तद् वीर्यं यो यदमुष्णीतमस्यं पणि गाः ।

अपातिरतं पृसेयस्य सोपोऽरिन्द्रतं ज्योतिरेकं युष्टुम्यः ॥ अ० 1.93.1.

4. प्राणिं सोम नो हि र् सगियुनार्यं यावन् ।

जुही न्यर्त्रिर्गं पणिं पृको हि यः ॥ अ० 6.51.14.

5. यो दस्योर्हन्ता म जनाय इन्द्रः । अ० 2.12.10.

6. इन्द्रो यो दस्यैरर्धैर् अयातिरन् । अ० 1.101.5.

प्रसंग में भी आते हैं¹ । फलतः इन्द्र को कभी-कभी 'उग्र दस्युहा' भी कहा गया है² । दभीति के हितार्थ इन्द्र ने अपनी माया से 20,000 दासों को घराशायी किया³ और दभीति के लिए ही उन्होंने एक हजार दस्युओं को रस्सी के बिना ही फासी देकर मार डाला⁴ । इन्द्र ने दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा के लिए दस्युओं से गो-व्रज जीत कर धन प्राप्त किया⁵ । जिन स्थलों पर आर्य और दस्यु अथवा दास दोनों ही प्रकार के शत्रुओं के विरोध में इन्द्र से सहायता⁶ मागी गई है अथवा जहाँ यह आता है कि इन्द्र आर्यों और दस्युओं अथवा दासों के भेद को पहचानते हैं⁷ वहाँ निःसंदेह दास और दस्यु का तात्पर्य लौकिक शत्रुओं से रहता है । और हो सकता है कि जहाँ इन्द्र आर्यों की तरफ से दस्युओं के साथ युद्ध करते हैं वहाँ भी तात्पर्य इन्हीं शत्रुओं से रहा हो⁸ । बहुधा विजेता आर्य दासों को अपना बन्दी बना लेते थे, इस कारण ऋग्वेद में दो-तीन बार यह शब्द 'बन्दी' अर्थात् 'किंकर' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल में इस शब्द का साधारण अर्थ बन गया है⁹ । दूसरी ओर वे दस्यु, जो अपनी माया के बल से ध्रुलोक में पहुँचना चाहते हैं और जिन्हें इन्द्र नीचे धकेल देता है¹⁰, जिन रीतों द्वारा वे स्वर्ग से नीचे फेंके

1. अरन्धयुः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23 2.
2. स वज्रमृद् दस्युहा भीम उग्रः । ऋ० 1.100 12.
दे० 1 51 6. पृ० 410.
3. अस्योपयद् दभीतये सुहृदां त्रिशतं ह्यर्थं । दासानामिन्द्रो मायया । ऋ० 4 30 21.
4. अरुजौ दस्यूनसमुन्नद्धभीतये सुग्राव्यौ अभवः सास्युर्ध्वं । ऋ० 2 13 9.
5. अह दस्युभ्यः परि नृष्णमा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने ।
ऋ० 10 48 2
6. यो नो दास आर्यो वा पुरघृताऽदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।
युत्सामिष्टे सुपहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान वनुयाम संगुमे । ऋ० 10 39 3
7. नि जानीद्वार्यान् ये शु दस्यवः । ऋ० 1.51 8.
अयमेमि वि चार्वाङ् वि चिन्वन् दासमार्यम् । ऋ० 10 86 19
8. त्वं तु त्वददमायो दस्युरेकः कृष्टीरवनोरायाय । ऋ० 6 18 3.
यद्वा दर्शस्य शिष्युषो अर्धिम्यदरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23.2.
आभिर्निश्वा अभियुजो विपूचीरायां विशोऽयं तारीर्दामां । ऋ० 6 25 2.
9. अरं दासो न मीळ्यते क्राण्यद् देवाय भूयसेऽनीगा । ऋ० 7.86.7.
दास मे गर्दमानां दातृमूर्णांतीनाम् ।
दात दासां अति राज्ञः ॥ या० वि० 8.3.
10. मायाभिरसिख्यन्त इन्द्र दामारक्षन् । अय दस्यूरधनुषः ॥ ऋ० 6 14 14
यो रीतिमस्पर्द्ध यज्ञादुद्यामातोहन्त स जेनस इन्द्र ॥ ऋ० 2.12 12

कर भस्म कर डालता है¹, जिन्हे वह चुटकी भर में अपने पैरो तले रौंद डालता है², या जिनके विरोध में वह दासों के ओज को चकनाचूर करके देवों की सहायता करता है³, ये सभी सचमुच दानव रहे होंगे। और हो सकता है कि यही तात्पर्य वहाँ भी रहा हो जहाँ कुहरा और अन्धकार को फैलाते हुए (नष्ट कर दिया—सायण) इन्द्र दस्यु पर धावा बोलते है⁴, अथवा दस्युओं और शिष्युओं (सायण—वधकारिणः) को मारने के उपरांत वे श्वेतवर्ण सखाओं के साथ क्षेत्र को, वृत्र द्वारा तिरोहित सूर्य को, और जलो को प्राप्त करते है⁵, अथवा जहाँ देवता लोग पृतनापाट् अग्नि के द्वारा दस्युओं को पराभूत करते हैं⁶। सम्भवतः 'जलो के स्वामी' दास से भी दैत्य ही अभिप्रेत रहा हो⁷। दासों के 7 दुर्ग, जिन्हे वृत्र-पुर की भाँति 'क्षारव' बताया गया है⁸, नि सदेह अन्तरिक्ष से सबन्ध रखते है।

दास और दस्यु इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है—'दासक (घातक) शत्रु', और गौण अर्थ है—'दानव'। अनेक बार ये दोनों शब्द दानव व्यक्तियों के नाम के साथ जाति-बोधक बनकर भी आते है। दानवों के ऐसे नाम है—नमुचि⁹, शवर, शुष्ण, पित्रु, चुमुनि और धुनि, चच्चिन्, नवचास्त्व, त्वाष्ट और अहि।

- 1 अवाद्रहो द्विज ङा दस्युमुखा ॥ ऋ० 1 33.7
- 2 त्व कृत्स्नं शुष्णहृत्वेष्वाग्निधाऽरन्ध्रयोऽतिविग्राय शम्बरम् ।
महान्तं चिदवुद नि प्रेमी पृदा मुनत्वेव दस्युहृत्वाय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1 51 6.
समितान् वृत्रहासिद्रुषे अरौ ह्य येर्दया । प्रष्टवो दस्युहाऽभवत् । ऋ० 8 77 3
- 3 प्रायै देवा धासिरो दासमोजं मुजायै त्वस्यै यदक्षिह इन्द्र । ऋ० 10 54 1.
- 4 अभिर्हि माया उप दस्युमागान् मिह । प्र वृत्रा नृपत् तर्मासि । ऋ० 10 73 5
- 5 दस्युन्दिष्टम्युध पुरहूत एवं हृत्वा पृथिव्या शरां नि यहीत् ।
रुनुक्षेत्र समिभिः शिष्येभिः सन्तस्यं सनवृषः सुवज्रं ॥ ऋ० 1 100 1b.
- 6 अपमग्निं पृतनापट् सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून् । ऋ० 3 20 0
- 7 क्षापयन्ति हि गोपा अनिष्टं निरुद्धा आपः प्राणिनेव गाराः । ऋ० 1 32 11
दे० 5 30.5 पू० 131
त्वमुपो भजयो दृप्तपंसी । ऋ० 8 96 18
शृणु न कृत् पण्ड रः द्या यो अयं पृथिवीरृणोदिमा अपः । ऋ० 10 43 5
- 8 दनो गिरो इन्द्र मुभयोच सप्त यत्पुरं दमं शारद्रीर्द्वं ।
कृगोरो भनयवणां यूने धृथं पुष्टुत्वाय रन्धी ॥ ऋ० 1.174 2.
सप्त यत्पुरं दमं शारद्रीर्द्वं दासीः पुरदृत्वाय दिदर्शन । ऋ० 6 20 10.
मृगयो प्रादृत्वागगयां तता धृमां बभूवो रिसर्गम् । ऋ० 7 103 0
- 9 वि पू मृगोऽप्रा दानमिन्द्रपुत्र गार्गा मयान्संरक्षन् ।
कप्रा दानस्य नमुचिं वि शे यदर्थो मनो गाग्निष्ठन् ॥ ऋ० 5 30 7.

वृत्र (§ 68)—

अन्तरिक्षस्थ दानवों में सबसे बड़े-बड़े और सब की अपेक्षा अधिक बार उल्लिखित है वृत्र, जो इन्द्र के सहज शत्रु है, और जिनके वध के लिए इन्द्र जन्म लेते और अपूर्व रूप में बढते हैं¹। फलतः इन्द्र का अपना विशेषण 'वृत्रहा' है। इस समुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रों में आता है : 'वृत्रहन् वृत्र का हनन करे'² और 'वृत्रहन् ! वृत्रों का हनन कर'³। इन्द्र और वृत्र के युद्ध का उल्लेख अनेक बार 'वृत्रहत्य' और कभी-कभी 'वृत्रतूर्य' पदों द्वारा भी किया गया है।

पहले कहा जा चुका है कि वैदिक कवि वृत्र को सर्पाकार अर्थात् कुडली भर कर पड़ा हुआ मानते हैं। फलतः वृत्र अपाद और ग्रहस्त है⁴, और द्यावा-

- युञ्ज हि मामकृथा आदिर्विन्द्र शिरो दासस्य मनुचेमथापन् ।
अस्मानं चित्सुयं वसमानं प्र चक्रिथेव रोदसी मरुतयः ॥ ऋ० 5.30 8.
क्षियो हि दास आर्युधानि चक्रे कि मां करच्चबला अस्य सेनाः ।
अन्तर्द्वार्यवुभे अस्य धेने अघोपु प्रैद् युषये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋ० 5 30.9.
उत्त दासं कौलितरं बृहत्तः पर्वतादधि । अवाहमिन्द्र शम्भरम् ॥ ऋ० 4 30.14.
दे० 7.19 2. पृ० 382.
यः सुविन्दुमनर्शनिं पिबु दासमहीशुम् । वर्धदुम्रो रिण्युपः ॥ ऋ० 8 32 2
दे० 10.138 3 पृ० 405.
रग्मेनाभ्युष्या चुसुरिं धुनिं च जगन्ध दस्युं प्र दभीतिमान् ॥ ऋ० 2.15 9.
रं नि दस्यु चुसुरिं धुनिं चाऽऽर्योपयो दभीतये सुहन्तु । ऋ० 7 19 4.
उत्त दासस्यं वृचिनः सुहस्ताणि श्रुताग्धीः । अधि पञ्च प्रधीरिध ॥ ऋ० 4 30 15.
अहन्दासा वृपभो वंसुयन्तोदमजे वृचिनं शम्भरं च । ऋ० 6 47 21
अहं स यो नरासास्त्रं बृहद्रथं स वृत्रे दासं वृत्रदारमम् । ऋ० 10 49 6.
यन्मा सात्रो मनुष आहं निणिन्न अर्धं कृपे दासं कृष्यं हयैः । ऋ० 10 49 7.
सनेन वे तं कृतिभिस्तरन्तो रिक्ता रूध्र आर्येण दस्यून् ।
अस्मभ्यं तत् त्राष्टं त्रिशरूपमरन्धयः सात्यस्य त्रितायं ॥ ऋ० 2 11 19.
सुजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्टिता धर्हिना शूर पूर्वाः ।
अमर्त्यं चिद् दासं मन्यमानममभिनद्रुयैवावृधुनः ॥ ऋ० 2.11.2.
1. यन् जायथा अपूर्वं सर्वत्र वृत्रहत्याय । ऋ० 8 89 5.
गुभिर्देहे कृणया पौस्त्यानि यमिरोशंद् वृत्रहत्याय युजी ॥ ऋ० 10 55.7.
2. वृत्रं हन्ति वृत्रहा श्रुतमन्त्रेण श्रुतपर्वगा । ऋ० 8 89.3.
3. इन्द्रं प्रेहिं पुरश्च विभ्रस्येतांन योजया । वृत्रानि गृह्णन्ति ॥ ऋ० 8.17.9.
4. श्रुपारं हस्ते अश्रुतन्यदिन्द्रमास्य यज्ञमधि मानं जगान् । ऋ० 1.32.7.

पृथिवी को ढक कर पड़े हुए वृत्र के सिर को इन्द्र काट डालते है¹ और अमित प्रसार वाले वृत्र के जवड़ो को वे अपने वज्र से दरड़ डालते है² । वृत्र की फुंकार के अनेक बार सकेत आते है³ । वृत्र के पास स्तनयित्तु है⁴, विद्युत्, तन्यतु (गर्जन), कुहरा (वपी) और हिम (अशनि) है⁵ ।

वृत्र की माता का नाम दानु है और उसकी तुलना धेनु के साथ की गई है⁶ । इस दानु शब्द का उस दानु शब्द के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है जो अनेक बार नपुसकलिंग में 'सरित्' अर्थ में, और एक बार स्त्रीलिंग में दिव्य जलो के लिए प्रयुक्त हुआ है । उसी शब्द का पुल्लिंग में, मातृ-नाम की तरह, वृत्र या अहि⁷, औराबाभ और इन्द्र के द्वारा मथे गये वृत्र, एवं नमुचि, और कुयव आदि दानवों⁸ के लिए प्रयोग हुआ है ।

मातृक 'दानव' शब्द का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस के लिए 5 बार प्रयोग हुआ है । इन्द्र ने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की माया को धूल में मिला दिया⁹ । उन्होंने फुकारते हुए दानव को कुचल डाला और यह सब कुछ

अभि वृत्रं वर्धमानं पिवास्मपादिन्द्रं त्वसां जघन्थ । ऋ० 3.30.8.

1. वृत्रस्य यदवदधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शत्रुसाभिनुच्छिरः । ऋ० 1.52.10.
वि चिद्वं वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो विभेद वृष्णिना ॥

ऋ० 8.6.6.

2. अयमिन्द्रो मुरुमंरा वि वृत्रस्यभिनुच्छिरः । वज्रेण शतपर्वणा ॥ ऋ० 8.70.2.
3. वृत्रस्य यत् प्रवणे दुर्गुभिक्षतो निजघन्थ हव्योरिन्द्र तन्यतुम् ॥ ऋ० 1.52.6.
3. वृत्रस्य त्वा श्रुतयादीर्पमाण विधे देवा धंजहुये सख्योयः । ऋ० 8.06.7.
जिगतिमिन्द्रो अपजगृग्राणः प्रति श्रुतन्तमव दानुं हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
दे० 1.52.10. ऊपर ।

अस्येदेव शर्वसा दुपन्तं वि वृक्षद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । ऋ० 1.01.10.

निराममुरमंस्तं येन नवन्तमहि सं पिण्गुजीपिन् । ऋ० 6.17.10.

4. न वेपसा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो वि र्धमयत् । ऋ० 1.80.12.
5. नास्मि सिद्युश तन्यतुः सिषेध न यां मिहमस्तिरिद् भ्रातृनि च । ऋ० 1.32.13.
6. दानुः शये सहवत्सा न धेनुः । ऋ० 1.32.9.
7. यः शम्यं परितेपु क्षियन्तं चत्वारिदियां शरयन्वविन्दत् ।
ओजायमानं यो जहि जघान दानुं शयानं स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.11.
विमादुतामि वृत्रहन् मर्धन्मन्युमर्तमः । अग्राह दानुमा निरः ॥ ऋ० 4.30.7.
धिन्ना दानुः शर येन वृत्रमग्निहन् दानुमौर्णगाभम् । ऋ० 2.11.18.
8. आ दयन्ते शर्मसा सुत दानुन् प्र साक्षने प्रतिमानानि भूरि । ऋ० 10.120.6.
9. नि मायिनो दानुस्य माया अपादयत् पयिगान् सुतस्य । ऋ० 2.11.10.

इन्द्र ने किया था अर्णव जलो को निर्वाध बहाने के लिए¹ ।

वृत्र का अपना एक गुप्त (निगूँथ) आवास है, जहा से इन्द्र द्वारा उन्मुक्त की जाने पर 'आप' वेग के साथ वह निकलती है² । वृत्र जल पर सोता है³ या रजस् (अन्तरिक्ष) के बुध्न मे जलो को घेरे हुए पड़ा रहता है⁴ । जब इन्द्र ने जलो को प्रवाहित किया⁵ तब वृत्र (पर्वत की) चोटी पर था और इन्द्र ने उसे वहा से गिराकर पहाड के भीतर घिरी गौओं को स्वतन्त्र किया था⁶ । वृत्र के अपने पुर है, जिन्हे इन्द्र तोड डालते है । ये किले 99 हैं⁷ ।

कहना न होगा कि वृत्र शब्द आवरणार्थक √वृ घातु से निष्पन्न हुआ है । कवि अनेक बार वृत्र के बारे मे कहते हैं कि वह जलो को परिवेष्टित किये पडा हुआ था । उसने जलो को घेर रखा था⁸ अथवा वह उन्हे 'वृत्वी'⁹ अर्थात् रोक कर पडा हुआ था अथवा वह नदियो का—वृत् अर्थात् आवरण था¹⁰ । ये सभी वाते साफ तौर से इस नाम की व्युत्पत्ति की ओर सकेत करती हे । इस शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने वृत्र को वरण किया 'वृत्रम्

- 1 अर्द्धरसमसृजो वि रानि त्वमर्णगां वदधानो अरणा ।
महान्तमिन्द्र पर्वतु वि यद् व सृजो वि धारा अर्ध दानुव हन् ॥ ऋ० 5 32 1
- 2 वृत्रस्य निष्य वि चरन्त्यापो दीर्घं तम् आ शयदिन्द्र शत्रु । ऋ० 1 32 10
- 3 ए वृत्रमाशयान् सिरासु मुहो वज्रेण सिन्धुपो वराहम् । ऋ० 1 121 11
इन्द्रो महा सिन्धुमाशयान् मायाविन वृत्रमस्फुरन्ति । ऋ० 2 11 9
- 4 आपो वृत्वी रजसो युध्ममार्तयत् । ऋ० 1 52 6
- 5 इन्द्रो वृत्रस्य दोधत् सानु वज्रेण हीडित ।
अभिक्रम्याव जिघ्रतेऽप समीय चोदयन् ॥ ऋ० 1 80 5
- 6 निरिन्द्र गृह्णीग्यो वृत्र धनुभ्यो अस्फुर ।
निर्युदस्य मृगयस्य मायिन नि पर्वतस्य गा आज ॥ ऋ० 8 3 19
जघान वृत्र स्वधितिरनेव दरोज पुरो अर्द्धव सिन्धून् । ऋ० 10 89 7
- 7 तत्र च्यौतानि वज्रहस्त तानि ननु यपुरो ननुति च सृज ।
निरशने शततमार्तिरपीरहन् वृत्र नमुचिमुताहन् ॥ ऋ० 7 19 5
ननु यो ननुति पुरो विभेद घादोत्सा । अर्द्धि च वृत्रदावधीत् ॥ ऋ० 8 93 2
- 8 सधर्षय्यो यो आपो वदिवार्य वृत्र जघानाशन्वैव वृक्षम् ॥ ऋ० 2 14 2
- 9 आपो वृत्वी रजसो युध्ममार्तयत् ॥ ऋ० 1 52 6
इन्द्रो यद् वृत्रमर्धधीरदीर्घवृत्तमुत्तमानीमि जहपाणो अर्धमा । ऋ० 1 72 2
- 10 युदा वृत्र नदीरुत शर्वसा वज्रिषाधी । ऋ० 9 12 26
अहन्नाहि परि शयागमर्णोऽत्रायुतो आपो अष्टा ममुद्रम् । ऋ० 6 30 1
त्वमिन्द्र पर्वितया सपस्य परि हित्वा अर्हिना गर पूर्वा । ऋ० 7 21 1

अवृणोत्' अथवा वृत्र का वध करते हुए उन्होंने जलो की परिधि को अनावृत कर दिया—'अपावृणोत्'¹। एक अन्य मन्त्र में भी ऐसा ही अर्थ छिपा हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि मेघ-पर्वत वृत्र के जठर में है, और इन्द्र आवरण (वस्त्र) में बंद हुई सरिताओं को नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं²। वृत्र को जलो की 'परिधि' भी बताया गया है³।

ऊपर सकेत आ चुका है कि वृत्रहन् विशेषण से कवि 'वृत्र का हन्ता' इतना ही नहीं अपितु 'वृत्रो का हन्ता' यह अर्थ भी लेते हैं। वृत्र का बहुवचन, जो ऋग्वेद में कई बार आया है और जिसका प्रयोग सदा नपुंसक लिंग में होता है, कभी-कभी राक्षसों की गणना के प्रसंग में भी आता है⁴। इन्द्र-वृत्र संग्राम का परिणाम है जलो का उन्मुक्त प्रवाह⁵, अथवा नदियों का बेरोक प्रवाह⁶, जोकि आवृत है⁷। उत्पन्न होते ही ओजिष्ठ इन्द्र को वृत्र एवं अन्य दस्युओं का सहार करना है⁸ और वृत्रों के मथन के लिए ही देवता लोग इन्द्र का आविर्भाव मनाते हैं⁹। दध्यन्व की अस्थियों से इन्द्र ने 99 वृत्रों का वध किया¹⁰। इन्द्र वात-की-वात में वृत्र के 99 किलो को तोड़ डालते हैं¹¹।

वृत्र शब्द, जिसका अव्यतिरिक्त रूप से √हृन् धातु के साथ प्रयोग हुआ है, मानव के शत्रुओं का सूचक भी रहा है, उदाहरण के लिए आर्य और दास ये दो प्रकार के वृत्र हैं¹²। इसके अतिरिक्त और भी अनेक मन्त्र हैं जिनमें वृत्र शब्द मानव शत्रुओं के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ है जैसेकि दिव्य शत्रुओं के लिए। फलतः

1 अथा त्रिहमपिहित् वद सीद् वृत्र जघन्वी अप तद् वरार । ऋ० 1 32 11

ऋग्वेदमणिपिधानावृणोत्पाधारय पर्वते दानुमद् वसु । अ० 1 61 4

2 दे० 1 57 6 पृ० 141

3 इन्द्रो अस्मिं जगद् वृत्रं वाहुराहन् वृत्र परिधि नदीनाम् । ऋ० 3 33 6

4 दे० 7 10 4 पृ० 411

दे० 10 49 6 पृ० 411

5 आपश्चिदस्मै पित्रन्त पृथ्वीवृत्रेषु शूरा मर्त्यन्त उग्र । अ० 7 34 3

6 त्व सिन्धूर्यस्तस्तभानात् त्वम्यो भजयो दाम्पती । अ० 8 96 18

7 त्व वृतीं जग्निना इन्द्र सिन्धूम् । अ० 4 42 7

8 शूरा हि नतो धर्ममात्योजा पुरु च वृत्रा इनति नि दस्यूम् । अ० 8 29 6

9 य सुनवु धिये निभ्वत्त घ्न वृत्राणी जयन्त देवा । अ० 3 49 1

10 द० 1 84 13 पृ० 367

11 दे० 7 19 5 पृ० 413

12 यथा दाम्यान्वार्याणि वृत्रा वरां वसिन् सुतुना नाहुपाणि । अ० 6 22 10

त्व तौ इन्द्रोभयो अमिश्रान् दामां वृत्राण्यायी च शूर ।

यथावन्त सुर्विदभिरस्त्रैरा पुरु देवि नृणा मृतम् ॥ अ० 6 33 3

वृत्र शब्द का सीधा अर्थ 'शत्रु' नहीं है। शत्रु के अर्थ में 'अमित्र' और 'शत्रु' इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है¹। वृत्र शब्द में 'दानवता' की भावना सदा निहित रहती है। वृत्र के अर्थ का यह विकास दास या दस्यु के अर्थ-विकास से भिन्न है जिस शब्द का प्राथमिक अर्थ है 'शत्रु' और उत्तरकालीन अर्थ है 'दानव'। वृत्र शब्द का बहुवचन, जो सदा नपुंसक लिंग में आता है, व्यक्तिवाचक नाम के साधारणीकरण से हाथ नहीं लगता, प्रत्युत यह पहले अपने प्राचीनतर अर्थ 'बाधा' में आया था और उसके बाद 'बाधक' इस अर्थ में। अवेस्ता में वेरेअ का अर्थ है 'विजय', जो वस्तुतः 'बाधा' का ही विकसित हुआ अर्थान्तर है।

ग्राह्मणों में वृत्र से 'चन्द्रमा' को लिया गया है जिसे सूर्य का आत्मभूत इन्द्र निगल लेता है।

वल—

'वल' शब्द ऋग्वेद में लगभग 24 बार आता है, और इसका सबन्ध इन्द्र या उसके सहायकों—विशेषतया अगिरसों—द्वारा गौओं के उन्मोचन के साथ बना रहता है। वल गौओं को हेरनेवाला है, जिसे इन्द्र पणियों से गौएँ छीनते समय विदीर्ण कर डालते हैं²। जब वृहस्पति पणियों से गौएँ छीन लेते हैं तब वल का दिल बुच जाता है³। वल के अपने दुर्ग हैं जिन्हें अगिराओं की सहायता से इन्द्र सोल देता है⁴। वह वल की किसी से भी न दूटी, चोटी को तोड़ गिराता है⁵। तैत्तिरीय संहिता⁶ में इन्द्र वल के विल को अनावृत करते और उसमें परि-वेष्टित श्रेष्ठ पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। किंतु बहुत से मन्त्रों में वल शब्द अब भी अमानवीकृत अवस्था का परिचायक है। ऐसे स्थलों पर इसका मौलिक अर्थ 'आवरण' अथवा 'गुहा' यह (√वृ आवरणे) प्रतीत होता है। इस प्रकार वल

- 1 जयन्तूरमित्रांग्रसु साहव । अ० 6 73 2
- 2 इन्द्रा वल रञ्जितार दुर्धाना करेण्य नि चरतां रवेण । अ० 10 67 6
दे० 6 39 2 नीचे।
- 3 हिमेर्णा मुपिता यनानि वृहस्पतिना वृष्यद्वरो गा० । अ० 10 68 10
द० 10 67 6 ऊपर।
- 4 इन्द्रो यद् वृज्जी ध्रुवमाणो अर्धमा भिनद्रत्स्य परिधिरिव ध्रित । अ० 1 52 5
तस्य अल सूर्यमस्तु युज्ये इत्या यदितिर्वल्मर्जितोभि ।
- 5 ह्यस्त्युतस्युदस्मेयन्तमृणो पुरो नि दुरो नस्य विषो ॥ अ० 6 185
- 6 इन्द्रा वलस्य विलमर्षाजो न स य दंष्टम पशुर मीतं पृष्टं प्रतिमं पृष्टोर्दन्तिभ्यः
तं सहसं पशवोऽनुदायन् । तै० सं० 2 1 5 1

शब्द दो बार¹ फलिग का समानाधिकरण बनकर आया है। फलिग का अर्थ है—परिग, अर्थात् घेरा, जिसमें जल घिरे हुए है²। दूसरे शब्दों में हम इसे 'अन्तरिक्षस्थ जलो का आश्रय' कह सकते हैं। निघण्टु इसे मेघ के पर्यायो में रखता है। इन्द्र गौओं को निकालते और वल को अपावृत करते हैं³। वे वल के उस विल⁴ को अपावृत करते हैं जिसमें गौएँ सहमी खड़ी थी⁵। पचविंश ब्राह्मण⁶ के अनुसार असुरों का वल (गुहा) एक पापाण खड से पिहित है। बहुत से मन्त्रों में इस शब्द का मौलिक अर्थ भी लिया जा सकता है⁷। इसके मानवीकरण का मूल संभवतः इन्द्र के 'वलरूज्' इस विशेषण में निहित है, जोकि 'वृन्खाद' इस शब्द के ठीक बाद आता है⁸। इसका मानवीकरण की ओर रुझान उस मन्त्र में लक्षित होता है⁹ जहाँ वल को गो व्रज बताया गया है, जो इन्द्र का वज्र पड़ने से पहले ही खुल जाता है। वल का मानवीकरण सुव्यक्त नहीं बन पाया है, इस बात की सूचना इस तथ्य से मिलती है कि जब इन्द्र अथवा और कोई देवता वल पर आक्रमण करते हैं तब उसके वर्णन के लिए √भिद्, √ह या √रुज धातुओं का प्रयोग किया जाता है न कि √हव् का, जैसाकि वृन् के विषय में बहुधा आता है। √भिद् क्रिया का वल के साथ संबन्ध वलभिद् इस पद में अवशिष्ट है, जोकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र का विशेषण बन गया है। यहाँ वल को वृन् का भाई समझा गया है और दोनों का इन्द्र के वल-वृन्-हव् इस विशेषण में मिलन हो गया है।

- 1 स सुष्टुभा स स्तुभा सस त्रिं स्वरेणाद्रिं स्वयौः नवगै ।
सरण्युभि फलिगमिन्द्र शक्र वल रवेण दरयो दर्शभै ॥ ऋ० 1 62 4
- 2 स सुष्टुभा स ऋक्षता गुणेन वल रवेण फलिग रवेण । ऋ० 4 50 5
- 3 य उद्र फलिग भिनन्यक् सिन्धूरवासजत् ।
यो गोपु पृष धारयत् ॥ ऋ० 8 32 25
- 4 धर्षयवो यो दभीक जुघान यो गा उदाजदप हि वल व । ऋ० 2 14 3
- 5 दे० 1 32 11 पृ० 414
- 6 त्व वलस्य गोमतोऽपारद्रिवो बिर्लम् । ऋ० 1 11 5
- 7 असुराणा वै वलस्तमसा प्रावृतोऽश्मापिधानश्चासीत् । पञ्च० ब्रा० 21 7 1
- 8 दे० 1 52 5 पृ० 415
- 9 यो गा उदाजदपधा वलस्य । ऋ० 2 12 3
- 10 विमेद वल जुनुदे रि वाचोऽर्धाभवद्वसिताभि मत्ताम् । ऋ० 3 34 10
- 11 युररादो वलरुज पुरा दूर्मो अपामुज । ऋ० 3 46 2
- 12 दे० 2 12 3 ऊपर
- 13 अलानुजो वल इन्द्र मनो गो पुरा दन्तोर्भयमानो व्यांर । ऋ० 3 30 10

इन्द्र के अन्य दानव शत्रु—

अर्वुद ऋग्वेद में इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी बनकर 5 बार आया है। वह एक मायी मृगय (पशु) है, जिसकी गीओ को इन्द्र बाहर निकालते हैं¹। इन्द्र उसे घराशायी कर देते हैं²। वह उसे मूधे-मुह गिराकर पीस देते और अपने पैरो से उसका भेजा निकाल डालते हैं³। वे अर्वुद के विष्टप को बीध देते और उसके मूर्धा को काट डालते हैं⁴। दो या तीन बार उसका उल्लेख बल के साथ भी आया है और स्वभाव में वह बल का सजातीय प्रतीत होता है।

त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप एक त्रिशीर्ष दानव है। इसे त्रित और इन्द्र मार देते और उसकी गीओ को खोल लाते हैं⁵। दो या तीन मन्त्रों में उसका उल्लेख उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हुआ है और कहा गया है कि वह गीओ और घोड़ों से परिवृत है⁶। इन्द्र उसे त्रित के हाथों सौंप देता है⁷। तैत्तिरीय संहिता में विश्वरूप को असुरों के साथ सबद्ध होने पर भी देवों का पुरोहित बताया गया है। महाभारत में त्वष्टा और वृत्र का त्रिशीर्ष पुत्र एक ही है।

स्वर्भानु एक असुर है। ऋग्वेद के एक सूक्त⁸ में इसका चार बार उल्लेख

1. दे० 83.10 पृ० 413
2. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य स्यर्वुद वावृधानो अस्त । ऋ० 2.11.20
अर्ध्वयंथो य उरण जघानु नवं चत्वांस ननुति च वाहन् ।
यो अर्वुदमव नीचा यवाधे तमिन्द्र सोमस्य भूधे हिनोत ॥ ऋ० 2.14.4.
न्यर्वुदस्य विष्टपं वर्ष्मणि बृहत्स्तिर । कूपे तदिन्द्र पौंस्यम् । ऋ० 8.32.3
3. दे० 1.51.6 पृ० 410
4. इन्द्रो मृह्ना महतो अर्णुस्यु रि मूर्धनिमभिनदयुंदस्य । ऋ० 10.67.12.
5. दे० 10.88 पृ० 161
भूरीदिन्द्रं वृदिनक्षन्तमोजोऽर्जभिनत् सपतिर्मन्यमानम् ।
त्वाष्टस्य चिद् विश्वरूपस्य गोनोभाषत्राणस्त्रोणि शीर्षा परां यरु ॥ ऋ० 10.89
6. गोअर्णसि त्वाष्टे अश्वनिर्णिजि प्रेमंभ्यरेष्वपुरो अंशिधयु । ऋ० 10.76.3
7. दे० 2.11.10 पृ० 411.
विश्वरूपो ये त्वाष्ट पुरोहिती देवानामासीत् स्वस्तीयोऽमुरागाम् । सै०स० 2.5.11.
8. यत्तां सूर्यं स्वर्भानुस्ससाविष्यदासुर ।
अक्षेत्रिदि यथा मुग्यो भुवनान्यदीपयु ॥ ऋ० 5.40.5
स्वर्भानोरधु यदिन्द्र माया अजो द्विषो वतमाना अवाहन् ।
गुह्यं सूर्यं तममार्पयतेन गुरीयेन् महंगाग्निन्दधि ॥ ऋ० 5.40.6.
अग्निं सूर्येय द्विषि चपुराधान् स्वर्भानोरप माया अपुधन् । ऋ० 5.40.6

आया है। कहा गया है कि स्वर्भानु अघेरा करके सूर्य को ग्रस लेता है। इन्द्र ने उसकी माया से लोहा लिया और अत्रि ने सूर्य-रूपी नेत्र को फिर से आकाश में बिठाया। स्वर्भानु असुर का ब्राह्मणों में भी अनेक बार उल्लेख मिलता है। वेदोत्तरकालीन गाथा में उसका स्थान राहु ने ले लिया है। इस शब्द का अर्थ 'सूर्य-प्रकाश को रोकनेवाला' मालूम पड़ता है।

उरण नामक असुर के 99 हाथ थे। इसकी भी इन्द्र ने ही हत्या की थी। इसका उल्लेख केवल एक बार आया है¹।

दास व्यक्ति (§ 69.)—शुष्ण ।

शुष्ण का ऋग्वेद में लगभग 40 बार उल्लेख मिलता है। यह कुत्स का प्रमुख शत्रु है। कुत्स के लिए अथवा कुत्स को साथ लेकर इन्द्र उसका वध करते हैं²। उसके सींग हैं³, और उसके अडों (अडकोशों) को इन्द्र मसल देता है⁴। इससे प्रतीत होता है कि शुष्ण सर्पजाति का था। उसकी फुकार का भी निर्देश आता है⁵ (सायण का अर्थ और है)। 6 बार उसे अशुप भी कहा गया है। अशुप शब्द का अन्यत्र प्रयोग केवल एक बार अग्नि के लिए आया है और इसका अर्थ है 'निगलने वाला'। शुष्ण के किले मजबूत हैं⁶। वे चरिष्णु अथवा सफरी हैं⁷। शुष्ण के किलो

यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाभि्यदासुरः ।

अथयस्तमन्धविन्दन् नष्टान्ये अदासुरन् ॥ ऋ० 5 40 9.

1. दे० 2 14.4 पृ० 417

2. दे० 4 16.12. पृ० 381

कुत्सेन देवैरवनेर्ह शुष्णम् । ऋ० 5.29 9.

3. न्याविध्यद्विर्लीनिकस्य दृष्टा वि नृत्तिर्गमभिनृत्तुष्णमिन्द्रः । ऋ० 1 33.12

4. त शिशिता सुवृत्तिर्भिरुक्ते सत्त्वानमृमिमयम् ।

उतो नु चिद् य ओर्जसा शुष्णस्याण्डानि भेदेति जेपस्ववैतीरपः ॥

ऋ० 8 40 10.

उतो नु चिद् ॥ ओर्हता आण्डा शुष्णस्य भेदेति । ऋ० 8 40 11.

भक्ष ता तं इन्द्र दानामस बाक्षणे शूर वज्रिव ।

यद् शुष्णस्य दम्भयो जातं विश्वं सुयारंभिः ॥ ऋ० 10 22.11.

5. नि यद् धृगशि दसुनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद् मन्दिनो रोरुद्वनां ॥

पृ० 1.54 6

6. उग्रो युधि निरपः सोत्तमासृजद् वि शुष्णस्य दंडिता मेरयत् पुरः । ऋ० 1.51.11.

7. उत शुष्णस्य एष्ण्या प्रगृक्षो अमिरेदनम् । पुरो यदस्य संविण् । ऋ० 4 30 13.
तं पुरै चरिष्णं यधे शुष्णस्य सं विण् । ऋ० 8 1.28.

को तोड़कर इन्द्र जलो को प्रवाहित करते¹ और जलो के स्रोत 'क्रिवि' को पा लेते हैं²। वे शुष्ण के अडो को फोड़कर चमचमाते जलो को प्राप्त करते हैं³। 'शुष्ण' इस नाम के साथ 4 बार 'कृयव' यह विशेषण आता है, जिसका अर्थ है 'दुष्ट भ्रन्न वाला'। दो मन्त्रों में, जहाँ कि यह नाम दानव का अभिधान बनकर आया है, यह शुष्ण का बोधक हो सकता है⁴। इन्द्र-शुष्ण-युद्ध का परिणाम हमेशा जल-प्रवाह ही नहीं, अपितु गौओं की उन्मुक्ति और सूर्य की प्राप्ति भी है⁵। इन्द्र के साथ युद्ध करते समय शुष्ण अन्धकार में छिप जाता है। वह 'मिहो नपात्' है और दानव का भाम अर्थात् क्रोध है⁶। काठक संहिता के अनुसार शुष्ण दानव के पास अमृत भी है। उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि शुष्ण आरम्भ में अनावृष्टि का दानव था, न कि कोई ऐतिहासिक मानवीय शत्रु। इस मत की इस शब्द के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ से भी पुष्टि होती है, और यह अर्थ है 'फटकार करने वाला' (√भस्) अथवा 'शुष्क या भस्म करने वाला' (√शुष्)। 'दानवस्य भामम्' का सायण ने कुछ ऐसा ही अर्थ किया है।

शम्बर—

दस्यु शम्बर का नाम ऋग्वेद में लगभग 20 बार आया है। उसका उल्लेख मुख्यतः शुष्ण, पिप्पु और वचिन् इन दस्युओं के साथ हुआ है⁷। ग्रहि और शम्बर के साथ युद्ध करते समय इन्द्र का मरुतो ने हौसला बढ़ाया था⁸। जब इन्द्र ने

- 1 दे० 15111 पृ० 418
- 2 प्र यो ननक्षे अभ्योजसा क्रिवि वृधे शुष्णे निषोपयत् । वा० रि० 38
- 3 दे० 84010 पृ० 418
- 4 शुष्ण पिप्पु कृयव वृत्रमिन्द्र वृदावधीर्वि पुर शम्बरस्य ॥ ऋ० 11039
धीरजे स्नात् कृयवस्य योपे हते ते स्याता प्रपुणे शिफाया । अ० 11013
- 5 त्व शुष्णस्यावतिरो वर्धयैस्त्व गा इन्द्र शच्येद्विन्द्र । अ० 89017
- 6 त्व चिदेया स्त्रधया मर्दन्त मिहो नपात् सुवृषं समोगम् ।
वृषप्रभर्मा दानवस्य भाम वज्रेण वृज्री नि जघान् शुष्णम् ॥ अ० 5324
- 7 यो व्यसं जाह्नवाणेन मन्थुना य शम्बर यो भान् पिप्पुमृगम् ।
इन्द्रो य शुष्णमगुप् न्यार्जुनम् मरुतान्त सृष्टार्य हवामहे ॥ अ० 11012
दे० 2100 पृ० 351
दे० 11038 ऊपर ।
स यो न मुदे न मिथू जतो मूत्समन्नुनाम् शुम्भिं पुनि च ।
युष्क पिप्पु शम्बर शुष्णमिन्द्र पुरो व्यौत्तार्य शययापु न चिन् ॥ अ० 6199
- 8 ये स्याद्विद्वयं मघत्रस्यर्धन् ये शम्बरे हरियो ये गविर्दो ।
ये स्यान् नूनमनुमदन् रिषा पिबन् सोमं सगमो मुग्धि ॥ अ० 3174

शम्बर के टुकड़े-टुकड़े किये तब विपुल 'पर्वत' का सानु हिल उठा¹। इन्द्र ने शम्बर को चालीसवीं सरदी में पर्वतो पर रहते हुए पाया² और अतिथिग्व के लिए उसे पहाड़ पर से धकेल मारा³। उन्होंने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को ऊँचे पर्वत पर से धकेल मारा⁴। उन्होंने विशाल 'पर्वत' पर से शम्बर को मार गिराया⁵। शम्बर के दुर्गो की संख्या है 90⁶, 99⁷ और 100⁸। शम्बर शब्द एक बार नपु० बहुवचन में आता है जहाँ इसका अर्थ, है 'शम्बर के पुर'। बृहस्पति ने शम्बरो को तितर-बितर करके वसु-सपन्न पर्वत पर डेरा डाला⁹। इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के समुख नत-मस्तक करते हैं¹⁰, किंतु कभी-कभी वे दिवोदास¹¹ या अतिथिग्व और दिवोदास दोनों के निमित्त शम्बर का पराभव करते हैं¹²। ये दोनों नाम साधारणतः एक ही व्यक्ति के माने गये हैं, किंतु वेगों को इस ऐक्य में सदेह है।

पिप्रु—

दास पिप्रु का ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है। यह इन्द्र द्वारा सरक्षित वैदधिन ऋजिश्वा का सहज शत्रु है¹³, जोकि इन्द्र के लिए सोम प्रदान करता है।

- 1 त्व दिवो बृहत् सानु कोपयोऽवृत्तना धृपता शम्बरं भिनत् । ऋ० 1 54 4
- 2 दे० 2 12 11 पृ० 412
- 3 अतिथिगवायु शम्बरं गिरेरुग्रो भवाभरत् । ऋ० 1 130 7
अथ गिरेर्दासु शम्बरं हन् । ऋ० 6 20 5
- 4 दे० 4 30 14 पृ० 411
- 5 देवकं चिन्मान्यमानं जघन्यावृत्तना बृहत् शम्बरं भेत् । ऋ० 7 18 20
- 6 भिनत्पुरो ननुतिमिन्द्रं पूरवे दिवोदासाय महिं दाशुपे नृतो वज्रेण दाशुपे नृतो ।
अतिथिगवायु शम्बरं गिरेरुग्रो भवाभरत् ॥ ऋ० 1 130 7
- 7 दे० 2 19 6 पृ० 381
- 8 अर्धवैवो य शत शम्बरस्य पुरो भिभेदादमनेन पूर्वी ।
यो वृत्तिं शतमिन्द्रं सहस्रमुपावृत्तं भरता सोममस्मै ॥ ऋ० 2 14 6
- 9 यो नन्वाग्रनमन्व्योजसोतादर्मन्नुना शम्बराणि वि ।
प्रार्यायदच्युता धर्माणस्पतिरा चार्विशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2 24 2
- 10 दे० 1 51 6 पृ० 410
- 11 दे० 2 19 6 पृ० 381
- 12 दे० 1 130 7 ऊपर ।
शुर्दं पुरो मादमानो ध्येत् नमं मां ननुती शम्बरस्य ।
शततमं वेदयै सुर्गाणां दिवोदासमतिथिग्व यदार्तम् ॥ ऋ० 1 26 3
- 13 दे० या० ग्वि० 1 10 पृ० 380

और उसके बदले उनसे युद्ध में सहायता प्राप्त करता है¹। इन्द्र ऋजिश्वा² के साथ अथवा वैदथिन ऋजिश्वा के लिए³ पिप्रु को जीतते हैं। यह दास अहि की मायाओ का खिलाडी है, इसके पास किले हैं, जिन्हे इन्द्र तोड़ देता है और इस प्रकार ऋजिश्वा की सहायता करता है⁴। इन्द्र ने दास पिप्रु को एव सृविन्द, अनर्शनि और अहीशु को मारकर जलो को मुक्ति दिलाई⁵। जब सूर्य ने मध्याकाश में अपने रथ को छोड़ दिया और जब आर्य को दास का प्रतिद्वन्द्वी मिल गया तब इन्द्र ने ऋजिश्वा के साथ मायावी असुर पिप्रु के मजबूत किलो को तोड़ डाला⁶। उन्होंने मृगय (वन्य-पशु) पिप्रु को ऋजिश्वा के समुख नतमस्तक कर दिया, 500 और 1000=(50000) कृष्णवर्णों को पराभूत किया और उसके किलों को चकनाचूर कर डाला⁷। ऋजिश्वा के सहयोग से उन्होंने काले अण्डकोश वाले को मार गिराया⁸। क्योंकि पिप्रु को असुर और दास इन दोनों शब्दों से बोधित किया गया है, अतः इस बात में सदेह है कि पिप्रु कोई ऐतिहासिक मानव शत्रु है अथवा कोई प्राकृतिक असुर। पिप्रु शब्द संस्कृत का प्रतीत होता है और इसकी निष्पत्ति √पृ धातु के अभ्यस्तरूप से हुई प्रतीत होती है, जैसे कि सिष्णु की √सन् से। पिप्रु शब्द का अर्थ संभवतः 'भरने वाला' अथवा 'खादक पशु' है।

मुचि—

नमुचि का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार और वाजसनेयि संहिता, तैत्तिरीय

1. स्तोमासस्तु गौरि'वीतेरध्वंशरन्धयो वैदधिनाय पिप्रुय ।
आ त्वाभूजिश्वा सत्याय चक्रे पचन्नुत्तीरपिप्रुः सोममस्य ॥ ऋ० 5 20 11
अस्य स्तोमैभिरीभिज ऋजिश्वा भुज द्रव्यद् वृषभेण पिप्रोः । ऋ० 10 99 11
2. प्र मुन्दिने पितृमर्दधेता वचो य कृष्णगर्भा निरहंशुजिधना । ऋ० 1 101 1
दे० 1.101.2. पृ० 419 दे० 10 138 3 पृ० 405
3. त्वं पिप्रुं मृगयं शशुषांसमृजिधने वैदधिनाय रन्धी ।
पुत्राशक्तृणा नि वपः सुहृत्वाऽक न पुरो जरिमा वि ददं ॥ ऋ० 1 16 13
नि पिप्रोर्हिमायस्य हृत्वा पुरो वज्रिच्छेत्मा न ददं ।
मुदांमुन् तद् रेक्णां अप्रमृयमृजिधने द्वात्रं दाशुपं दाः ॥ ऋ० 6 20 7
4. त्व पिप्रोर्नृमणः प्रारंत् पुरः प्र ऋजिश्वा न दस्युहव्येन्द्रायिप । ऋ० 1 51.5
दे० 6 20.7. ऊपर ।
5. दे० 8 32.2 पृ० 411.
6. दे० 10 138 3 पृ० 405
7. दे० 1.16 13 ऊपर ।
8. दे० 1.101 1 ऊपर ।

ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में कई बार हुआ है। ऋग्वेद में उसे एक बार 'आसुर' नमुचि कहा गया है¹। परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में उसे असुर कहा गया है। ऋग्वेद के तीन-चार मन्त्रों में वह दास कहाया है² और एक बार मायी भी³ (माया वाला)। नमुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक बार अपने सखा नमी के साथ और दूसरी बार नमी साप्य के साथ संयुक्त हुए है⁴। अशन, शुष्ण, अशुप, व्यस और पिप्रु की भाति नमुचि को भी इन्द्र घराशायी करते है⁵। वृत्र और नमुचि को मारते समय इन्द्र ने 99 किलों को ढाया था⁶। इस युद्ध में इन्द्र नमुचि दास के सिर को मथते है⁷ जबकि वृत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते हैं। एक जगह इन्द्र नमुचि के सिर को मरोड़ते बताये गये है⁸ अथवा जल-फेन द्वारा वे इसे तोड़ मरोड़ डालते है⁹। ब्राह्मणों में उल्लेख आता है कि इन्द्र ने नमुचि के सिर को जल-फेन द्वारा नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र¹⁰ में आता है कि अश्विनो ने आसुर नमुचि के वध के लिए सुरा-पान करके इन्द्र की सहायता की और तब इन्द्र ने भी सुराम (सुरा या हवि) का पान किया और तब सरस्वती ने उसका उपचार किया। पाणिनि के अनुसार नमुचि का व्युत्पत्त्यर्थ है 'न छोड़ने वाला'। फलतः नमुचि शब्द का अर्थ होगा—'जलों को रोकनेवाला राक्षस'।

1. युवं सुराममभिना नमुचावासुरे सचा ।
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ऋ० 10.131.4.
नमुचिनैवासुरेण सह चचार ॥ शत० ब्रा० 12.7.1 10.
2. दे० 5.30.7. पृ० 410. तथा 8 पृ० 411.
3. नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निवर्हयो नमुचि नाम मायिनम् । ऋ० 1.53.7.
4. दे० 1.53.7. ऊपर ।
दे० 6.20.6. पृ० 273
5. अश्वर्यवो यः सश्नं जुघान यः शुर्गमशुपं यो व्यसम् ।
यः पिप्रु नमुचिं यो रंधिक्रं तस्मा इन्द्रायान्वसो जुहोत-॥ ऋ० 2.14.5.
6. दे० 7.19.5. पृ० 413.
दे० 1.53.7. ऊपर ।
दे० 7.19.5. पृ० 413.
7. दे० 5.30.8. पृ० 411.
8. दे० 5.30.7. पृ० 410.
दे० 6.20.6. पृ० 273.
9. अथां केनं नमुचेः शिरं इन्द्रोदरतयः । निश्चा यदजंयुः स्तृप्यः ॥
ऋ० 8.14.13.
10. दे० 10.131.4. ऊपर ।
दे० 10.131.5. पृ० 221.
11. नभ्राणनाक्षत्रेदामाग्यानमुचिनहुन्नग्यनपुंसननक्षत्रनक्षत्राकेषु प्रहृष्या ।
महा० 6.3.75.

धुनि और चुमुरि—

चुमुरि दास का उल्लेख 6 बार हुआ है, और एक स्थल को छोड़कर और सब जगह वह धुनि के साथ आया है। एक बार इन दोनों दासों के नामों का द्वन्द्व-समास बनता है, जिससे इनके सवन्ध की निकटता खिल उठती है। इन्द्र ने चुमुरि और धुनि को नींद में डालकर मार दिया¹। मस्त हुए इन्द्र ने दभीति के हितार्थ अकेले चुमुरि को सुला दिया²। शम्बर, पिप्रु, शुष्ण के साथ ही साथ इन्द्र चुमुरि और धुनि को नष्ट कर देता, और उनके दुर्गों को ढा देता है³। दभीति के निमित्त इन्द्र ने धुनि और चुमुरि को धूल में मिला दिया⁴, क्योंकि दभीति ने इन्द्र के लिए सोम का सवन किया था और देवताओं ने उसके समुख अपनी श्रद्धा अर्पित की थी⁵। इन दोनों असुरों का नाम न लेकर भी कहा गया है कि इन्द्र ने दभीति के लिए 30,000 दासों को घराशायी कर दिया⁶ और उसके हितार्थ रस्सी के बिना भी दस्युओं को फासी देकर मार दिया⁷।

धुनि का अर्थ है—‘ध्वनि करने वाला’ (√ध्वन्), और ऋग्वेद में इस शब्द का अनेक बार इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। किन्तु चुमुरि शब्द आदिवासियों से उधार लिया प्रतीत होता है।

वचिन् एवं अन्य असुर—

वचिन् का उल्लेख 4 बार हुआ है और वह भी सदा शम्बर के साथ। वह असुर है⁸, साथ ही वह और शम्बर दोनों दास भी हैं⁹। इन्द्र ने शम्बर के 100 किलो को तोड़ डाला और दास वचिन् के 100,000 योद्धाओं को मार गिराया¹⁰।

- 1 तव हृत्पदिन्द्र विश्वमाजौ सस्ते धुनी चुमुरी या इ निग्नः ।
दीदयदितुं तुभ्य सोमैभि सुवन् दभीतिरिध्ममृति पक्थ्यः ॥ ऋ० 6 20 13
दे० 2 15 9 पृ० 411
- 2 एव श्रद्धाभिर्मन्दसान सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिन्धु ॥ ऋ० 6 26 6
दे० 7 10 4 पृ० 411
- 3 दे० 6 18 8 पृ० 419
- 4 इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दग्धयन्मूढामनस्या शृणुते दभीतये । ऋ० 10 113 9
दे० 6 20 13 ऊपर ।
- 5 दे० 6 26 6 ऊपर ।
- 6 दे० 4 30 21 पृ० 409
7. दे० 2 13 9 पृ० 109
- 8 दे० 7 99 5 पृ० 405
- 9 दे० 6 17 21 पृ० 411
- 10 दे० 2 14 6 पृ० 420

दे० 4 30 15 पृ० 411.

वर्चिन् का अर्थ है—'द्युतिमान्' और इसकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{वर्च्}}$ से हुई है, जिससे कि वर्चस् (तेजस्) शब्द बनता है।

वल, शुष्ण, नमुचि आदि दासो के अलावा और भी कुछ दास हैं, जिनका इन्द्र दमन करते हैं। ये हैं—हभीक, रुधिका¹, अनर्शनि, सुविन्द² और इलीविश³। ये सब मानवीय शत्रुओं के ऐतिहासिक स्मृति-अवशेष हो सकते हैं। अन्त के दोनो नाम अनार्य प्रतीत होते हैं।

रक्षस् (§ 70)—

मनुष्यों के सहज-शत्रु दानवों और यातुधानों के लिए ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस। इसका उल्लेख (50 बार से अधिक) एकवचन और बहुवचन में हुआ है। राक्षसों का नाम सदा देवताओं के साथ आता है, जहाँकि या तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे राक्षसों को नष्ट कर दें अथवा राक्षसों का नाश कर चुकने पर देवताओं की प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद के दो सूक्तों⁴ में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु या यातुधान शब्द भी राक्षस शब्द के स्थान पर आता है और एक ही मन्त्र में यह भी राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यातुधान शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस् शब्द जाति का बोधक है और यातु शब्द जाति के अवान्तर भेद का।

राक्षस लोग कुत्ते, श्वेन, उलूक, शुशुलूक, श्वयातु, कोकयातु, सुपर्णयातु एवं गृध्रयातु आदि अनेक आकार-प्रकार के हैं⁵। पक्षी के रूप में वे रात को इधर-उधर उड़ते हैं। भाई, पति या जार का रूप धारण करके वे स्त्रियों के साथ साठगाठ

1. दे० 2.14.3. पृ० 416.

2. दे० 8.32.2 पृ० 411.

3. दे० 1.33.12 पृ० 418.

4. इन्द्रासोमा तर्पन् रक्ष उज्ज्वन् न्यर्षयन् वृषणा तमोवृधं।

परां शृणीतमचित्तो न्योषितं हृतं शुदेशां नि निशीतमन्त्रिणं ॥ ऋ० 7.104.1.

रक्षोर्हणं वाग्निन्मा जिघर्षि मित्रं प्रथिष्टमुप यासि शर्मं।

दिशानो अग्निं व्रतुभिः समिद्धं स नो दिवा स रिपुः पातु नक्तम् ॥ ऋ० 10.87.1

5. एत उ त्वे पतयन्ति श्वातु इन्द्रं दिप्सन्ति द्विप्सवोऽदाभ्यम्।

शिशीते शुक्रं पिशुनेभ्यो वृध नूनं रजदशर्नि यातुमन्त्र्यं ॥ ऋ० 7.104.20.

अभीर्तु शत्रुं परशुयथा वनं पार्येन मिन्दन्त्यत एति रक्षसः।

ऋ० 7.104.21.

उल्लूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हर्षयेष प्ररुण रक्ष इन्द्र ॥ ऋ० 7.104.22.

करते हैं और उनके नन्हो को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं¹। कुत्ते या कपि के रूप में भी वे स्त्रियों की ताक में रहते हैं²। गर्भ-धारण एवं जन्म के समय उनसे हानि की संभावना रहती है³। अथर्ववेद में राक्षसों के स्वरूप का विवक्षित वर्णन मिलता है। वे प्रायः मानव आकार के हैं। उनके सिर, नेत्र, हृदय आदि अवयवों का उल्लेख आता है; किंतु अनेक स्थलों पर उनमें दानवीय विकृतियाँ भी आती दिखाई गई हैं। उनके तीन सिर, दो मुख, ऋक्ष-सी गर्दन, चार नेत्र, बिना अंगुलियों के पाँच पैर, पीछे की ओर मुड़े हुए पंख और हाथों पर सींग होते हैं। नीले, पीले या हरे राक्षसों का भी उल्लेख आता है⁴। राक्षसों में पुरुष और स्त्री का भी भेद किया गया है। उनके कुल एवं राजा तक है और वे सब मरण-धर्मा हैं।

यातुधान मनुष्यों और अश्वों के मांस को खाते और गौश्रो का दूध पी जाते हैं⁵। अपनी मांस-शोणित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यों में प्रविष्ट होकर, उन पर आक्रमण करते हैं। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों को उपासकों के भीतर न प्रविष्ट होने दे⁶, और अथर्ववेद में एक रोग के राक्षस का वर्णन आता है जो पक्षी की तरह इधर-उधर मड़राता है और मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट हो जाता है⁷। ये राक्षस बहुधा मुख के द्वार से भीतर प्रविष्ट होते माने जाते थे, किंतु अन्य द्वारों से भी उनका प्रवेश संभव था⁸। जब एक बार ये भीतर चले जाते हैं तब मनुष्य का मांस चाट जाते, उसे सड़ा डालते और उसके

1. यस्चा भ्राता परिभूत्वा जूरो भूत्वा निपद्यते ।
भ्राता यस्ते जिघांसति तस्मिन् नान्शयामसि ॥ अ० 10 102 6
2. श्वैकः कृषिर्वैकः कुमारः सर्वकेशरः ।
प्रियो दुःश इव भूत्वा गर्भ्यः संषते स्त्रियः ।
तस्मिन् नान्शयामसि ग्रहणा वीर्यायता ॥ अथ० 4 37.11.
3. यौ तं मातोन्ममार्जं जानायाः पतिवेदनी ।
दुर्गामा तत्र मा गृध्रद्विषा उत वृषपे ॥ अथ० 8 6.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
4. नीलनूपेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 10.22 4 ॥ हस्तिभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 10 22 6
5. यः पौरुषेण त्रिविधां समुह्ये यो हृदयेन पशुना यातुधान ।
यो यज्जप्या भरति क्षीरमग्ने तेषां क्षीराणि हरामाणि पृथ ॥ अ० 10 57.10
संजसरीणं पथं उल्लियायानस्य मार्शितातुगानो नृपतः ।
प्रीतपूर्वमग्ने यत्तमसि नृध्यात् तं प्रत्यक्षमर्जिषा विष्य ममैव ॥ अ० 10 57.17.
6. मा नो रक्ष मा वेदीदायुगीयमो मा यातुधानमार्जनाम् ॥ अ० 5 60 20
7. पृथी जायान्यः पति म मा विनति पूर्यम् ॥ अथ० 7.7 4.
8. आग्ने सुपंथे दृष्टे विपंथे यो मां विनाथो भर्तुः दुदग्धम् ।
तदुमनो प्रजया विनाथा रि यातयन्तामगदोऽयमग्ने ॥ अथ० 5 29 ॥

शरीर में भाति भाति के रोग उत्पन्न कर देते हैं¹ । रक्षस् मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं और उसकी वाक्-शक्ति को हर लेते हैं² । मानवीय आवासों पर भी वे छापे मारते हैं । कुछ रक्षसों के विषय में कहा गया है कि वे घरों के चहुँ ओर नाचते, खच्चर की तरह हीचते, वन में शोर करते, अट्टहास या ठठ्ठे मारते और कपाल-पात्र से पीते हैं³ । रक्षस् लोग पक्षी बनकर रात में उड़ते हैं⁴ । पूर्व दिशा में उनकी एक नहीं चलती, क्योंकि उदीयमान सूर्य उन्हें ध्वस्त कर देता है⁵ । दूटता हुआ तारा रक्षस् बन जाता है । अमावस्या का अन्धकारमय समय मृतात्माओं की भाति अश्रियो, अर्थात् खा जानेवालों का अपना खास समय होता है⁶ ।

यज्ञों पर रक्षस् विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । ऋग्वेद में ऐसे रक्षसों का उल्लेख आता है जो देव-यज्ञ को दूषित करते हैं और ऐसे यातुओं का भी जो हविष

- क्षीरे मां मुन्ये यत्तमो दुदम्भाकृष्टपृथ्व्ये शशने धान्ये^१ यः ।
 तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो^२ यमस्तु ॥ अथ० ५ २९.७
 श्रुपां मा पात्रे यत्तमो दुदम्भं क्रव्याद् यातुना शयने शयानम् ।
 तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो^३ यमस्तु ॥ अथ० ५ २९.८.
 मा संवृत्तो मोषं रूपं कुरु मानं सृष्टोऽन्तरा । अथ० ८ ६३
 १ यदस्य हृतं निहतं यत्पराभृतमात्मनो जुग्धं यत्तमत् पिशाचैः ।
 तदग्ने विद्वान पुनरा भर्तु त्व शरीरं मांसमसुमेरयामः ॥ अथ० ५ २९.५.
 मुन्यादमग्ने रधिर पिशाच मनोहने जहि जातयेद । अथ० ५ २९.१०
 २ दुदैनसाहुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसुस्परि ।
 कृणोमि विद्वान्भेषजं युदानुन्मदितोऽस्तंति ॥ अथ० ६ ११.३
 ३ ये शाला परिगृह्यन्ति सायं गर्दभानादिन । अथ० ८ ६.१०
 शीघ्रा ह्य प्रवृत्त्यन्ता वने ये कुर्वन्ते घोषं तानितो नाशयामसि । अथ० ८ ६.११.
 ये पूर्वैः धूर्वाः यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपात्रेष्टा प्रहासिनस्तुम्ये ये कुर्वन्ते ज्योतिस्तं नितो नाशयामसि ॥
 अथ० ८ ६.१४
 ४ वि तिष्ठन् भरतो त्रिदिनैश्छतं गृभ्मायनं रक्षसः सपिनष्टम् ।
 ययो ये भूमी पतयन्ति नृगभिर्ये वा रिपो दधिरे द्वेये अंध्वरे ॥ ऋ० ७ १०४.१८
 ५ रक्षामानं गच्छातासु न पुरस्तात्परिधाय दिव्यो ह्यजो यन् पुरस्तादक्षी
 रयपुहन्ति । तै० स० २.६.६३
 ६ ये माग्रास्याः रात्रिमुदस्थुर्वाजमुत्थिण ।
 श्रुतिमनुरीयो यातुदा सो अस्मभ्यमपि धनम् ॥ अथ० १ १६.१.
 य भगुरे भृगयन्ते प्रतिश्रोतेऽमाग्रास्ये ।
 मृष्यादोऽन्यान्दिष्यन्त सर्वास्तान्महता महे ॥ अथ० ४ ३६.३

वा मथन कर देते हैं¹ । वे ब्रह्मद्विट् है अर्थात् ये प्रार्थना से भागते हैं² । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशाप से बचाने के लिए रक्षसों को भस्म कर डाले³ । अथर्ववेद में एक जगह यातुघानो, निर्ऋति एव रक्षसो से माग की गई है कि वे शत्रु के सत्य को अनृत से कील दे और उसके राज्य को मथ डाले⁴ । ये दस्यु पितरो में घुसकर, ज्ञाति मुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह इन्हे यज्ञ से दूर भगा दे⁵ । वेदोत्तरकालीन साहित्य में तो रक्षसों का काम ही यज्ञ विध्वंस करना बन गया है और वहां रक्षसों का ही दूसरा नाम राक्षस है ।

अग्नि का काम है—अधकार का विनाश और यज्ञ का संचालन । अतः वे रक्षसों के घोर विरोधी हैं और अग्नि को बार-बार इसलिए बुलाया गया है कि वे रक्षसों को भस्म कर दे, उन्हें जूड़ दे और विनष्ट कर दे⁶ । इसीलिए अग्नि को रक्षोहा भी कहा गया है ।

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से अपितु दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्य को ठेस पहुंचाते हैं । ऋग्वेद⁷ में ऐसा करनेवाले पापियों को रक्षोयुज् कहा गया है⁸ । जादूगरो के यातु अर्थात् जादू का उल्लेख मिलता है⁹ । विरोधियों के जादू-टोने से सताया गया व्यक्ति यविष्ठ अग्नि को पुरोडाश प्रदान करके रक्षसों को अपसारित करता है¹⁰ और अथर्ववेद में असुरों से कहा गया है कि वे जिसके हैं उसे ही ला जाय ।

- 1 दे० 7 104 18 पृ० 426
इन्द्रो यातूनामभस्मराक्षसो हन्तिर्मयीनामभ्याहृतिरासनाम् । ऋ० 7 101 21
- 2 तपुर्मूर्धां तपतु रक्षसो धे ब्रह्मद्विषु शरन्ते हन्तुग उ । ऋ० 10 182 3
- 3 प्र सु विश्वान् रक्षसो धव्यमे भशयज्ञानामभिशस्तिपाय । ऋ० 1 70 3
- 4 यातुघाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते संस्य हन्तुन्तेन सत्यम् । अथ० 7 70 2
- 5 दे० अथ० 18 2 28 पृ० 447
अपहताऽअसुरा रक्षांसि वेदिपदे । वा० स० 2 20
- 6 उभोर्भयाविजुषं घेदि दष्टा दिव्य दिशानोऽरं परं च ।
उतान्तरिक्षे परि याहि राज्ञः प्रभुं स घेहभि यातुघानान् ॥ ऋ० 10 87 3
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदम् तिष्ठन्मम उत वा चरन्मम् ।
यद्वान्तरिक्षे पृथिभि पतन्तु तमस्ता निष्यु शर्वा दिशान् ॥ ऋ० 10 87 4
- 7 तदादित्या वसतो रदियासो रक्षोयुगे तपुर्ग दधात । ऋ० 6 62 9
- 8 मा नो रक्षो अभि नैड् यातुमांतामपोच्छु मियुना या विन्निदिना । ऋ० 7 101 23
- 9 दे० 8 60 20 पृ० 425
- 10 अग्रे यविष्ठाय पुरोडाशमष्टाष्ट्या निर्ऋतिमिधमंजोऽष्टिमं यविष्ठ म्नेन
भ गृधेयेनोर्षं घायति स ग्यास्माद्रक्षामि ययति । तै० म० 2 23 2

दानव के अर्थ में रक्षस् का प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग दोनों में आया है। नपुंसक में इसका अर्थ 'क्षति' भी है। इसकी व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रक्ष}} \text{ 'क्षति पहुँचाना'}$ इस धातु से संभव है, जो क्रियापद के रूप में केवल एक बार अथर्ववेद में आता है। (तुलना कीजिए ऋक्ष 'नाशक')। किंतु संभव यह भी है कि इसका संबन्ध रक्षार्थक $\sqrt{\text{रक्ष}}$ धातु के साथ रहा हो। इस अवस्था में रक्षस् का मौलिक अर्थ होगा—'वह जिससे वचना चाहिए।' किंतु वेगें के अनुसार रक्षस् का मौलिक अर्थ है—'दिव्य धन का संरक्षक'।

पिशाच—

दानवों का तीसरा वर्ग 'पिशाच' है। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार पिशाचि के एकवचन रूप में आता है¹। इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि पीत-शृङ्ग (पिशाङ्गभृष्टिम्), महान् (अम्भृणम्) पिशाचि को कुचल डालो और सब रक्षसों को मार दो। तैत्तिरीय संहिता² में असुर, रक्षस् और पिशाचों का देवताओं और पितरों के साथ विरोध दिखाया गया है। हो सकता है कि आरम्भ में पिशाचों का संबन्ध मृतकों से रहा हो। उन्हें अनेक बार क्रव्याद् भी कहा गया है³। यह शब्द पिशाच (पिशाद्य, पिशाज्ज, पिशाच) का पर्याय माना जा सकता है। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुग्ण व्यक्ति के जिस मांस को पिशाच कुतर गये है उसे फिर से रोगी को दे दे⁴। पिशाचों के लिए यह भी कहा गया है कि वे अन्तरिक्ष और द्युलोक में उड़ते-फिरते हैं⁵ और ग्रामों में घुस जाते हैं।

ऋग्वेद में 12 बार उल्लिखित अराति नाम का एक और दानव-वर्ग है, जो अदान (अ-राति) का मानवीकरण है और सदा स्त्रीलिङ्ग में आता है। ऋग्वेद में 'द्रुहो' का वर्ग भी पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग दोनों में 12 बार आता है। ये असुर भारत-ईरानी हैं, क्योंकि अवेस्ता में ये द्रुज् इस रूप में आये हैं।

यस्य स्य तमेत्त । अथ० 2.24.1. आदि ।

1. पिशाङ्गभृष्टिमम्भृण पिशाचिमिन्द स मृण । सर्वं रक्षो नि बर्हय ॥ ऋ० 1.133 5
2. देवा मनुष्या पितरस्तेऽन्यत आसुसुसुरा रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यतः ॥

तै० सं० 2.4.1 1

3. दिवा मा नक्तं यत्नो ददम्भं क्रव्याद् यातुना शयने शयानम् । अथ० 5.29 9.
4. दे० अथ० 5.20.5. पृ० 426.

5. श्वकादार्नभिर्गोचान्पुज्योतथ मामकान् ।

पिशाचान्सर्पानोपधे ॥ मृणीहि सहस्र च ॥ अथ० 4.37.10.

6. य ग्राममाग्निर्न द्रुमुग्रं महो मम ।

पिशाचास्तस्मान्नदयन्ति न पापमुपजानते ॥ अथ० 4.36 8

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलिया मानी जाती है, किंतु कभी-कभी कुछ दानव युग्मों में भी आ जाते हैं। इन युग्म रूपों का एक वर्ग क्रिमोदिन है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख आ चुका है¹।

मनुष्य को आधे-दिन घेर लेने वाले दानवों का स्वभाव है—मनुष्य की क्षति पहुँचाना और उनके वर्ग-विशेषों का स्वभाव है—विशेष प्रकार की क्षति पहुँचाना जो कि उनके नामों ही से व्यक्त हो जाती हैं। साधारणतया दानवों का प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ सवन्ध नहीं है, और हो सकता है कि अशत वे मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गये हों। ऊपर निर्दिष्ट दानवों की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में मानवी-वृत्त शक्तियाँ हैं—रोग-तत्त्व, वध्यापन, एवं अपराध आदि, जो वायु में उड़ते फिरते हैं और सक्रामक हैं, इन्हे शत्रु की ओर पठा देना जादूगरो का एक प्रमुख काम है।

यह सब-कुछ होते हुए भी इन आत्माओं में से कुछ आत्माएँ हानिकारक नहीं हैं, उलटी वे अन्न उपजाने में सहायक होती हैं और वधू को दीर्घजीवन प्रदान करनेवाली हैं। साथ ही अर्बुदों के नेतृत्व में कुछ अन्य आत्माएँ युद्ध भूमि में शत्रु के दिल में भय पैदा करके हमारी सहायता करती हैं²।

7 मृत्यु-विषयक सिद्धान्त

अन्त्येष्टि (§ 71) —

वेद में मृत्यु का उल्लेख नहीं के बराबर आया है। जब कभी ऋषि इसका उल्लेख करते भी हैं, तब वे आम तौर से यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मृत्यु उनके शत्रुओं पर दूटे और उनके अपने जीवन को वह दीर्घ बनावे। हा, वे अल अन्त्येष्टि के अवसर में अथवा भविष्य की भाँकी में ऋषि के ध्यान को आवृष्ट किया है। वह समते हैं कि वेद में शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएँ प्रचलित थीं। ऋग्वेद में एक सूक्त³ में दाह के द्वारा और एक दूसरे सूक्तांश में गाड़ने के द्वारा शव-संस्कार का

1. दे० 7 101 23 पृ० 427

प्रत्यंशे मितुना देहं यातुधाना क्रिमोदिना । ऋ० 10 87 91

2. दे० ॥ 25 1. पृ० 313

या अर्चन्तु अर्चयन्त्याश्च तयिरे या दवीरन्ताँ अमितोऽदन्त ।
शास्वो जरसे ॥ स्वयन्त्रायुं प्रतीदं परि धत्स्व वाम ॥ अथ० 11 1 45

उद्वेपय मे विजन्ता भियामिग्रान्स सन ।

उग्रार्हयादुर्द्विष्यामिग्रान्धुदे ॥ अथ० 11 ०.12

3. मर्नमग्ने वि देहो माभि शाधो मास्य त्यध जिग्मिषो मा नरीरम् ।

यदा शृत वृगो जातयेदोऽधमेतु प्र दिणुतार त्रिभ्य ॥ ऋ० 10 16 1

विधान किया गया है¹। 'मृन्मय गृहम्' का भी एक बार उल्लेख आया है²। अग्नि दग्ध और अनग्नि-दग्ध पितरो का उल्लेख मिलता है³। फिर भी मृनात्मा को लोकान्तर में पहुँचाने के लिए दाह-पद्धति को ही अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। परवर्ती कर्मकांड ने इसी पद्धति को श्रेयस्कर समझा है। इस प्रथा में युवको की अस्थिया और राख गाड़ी जाती थी जबकि शिशुओं और सन्यासियों को समूचा गाड़ दिया जाता था। फलतः दाह सस्कार के साथ भावी जीवन से सबन्ध रखनेवाली विविध गाथाओं का जुड़ जाना स्वाभाविक था, परिणाम-स्वरूप ऐसी उक्तियाँ ग्राम पाई जाती हैं जिनमें आता है कि अग्नि शव को पितरो और देवों के लोक में ले जाते हैं⁴। वे मर्त्य को उच्चतम अमृत में प्रतिष्ठित करते हैं⁵। दिव्य पक्षी अग्नि ही मानव को सूर्य के

- 1 उपै सर्पे मातर भूमिमेनासुरव्यचंस पृथिवीं सुशेवाम् ।
ऊर्णव्रदा युवविदक्षिणावत पुषा यो पातु निर्गतेरुपस्थात् ॥ ऋ० 10 18 10
उच्छ्रयश्च पृथिवि मा नि याधया सृषायनास्मै भव सृषयश्चता ।
माता पुत्र यः सिचाऽभ्येन भूम ऊर्णहि ॥ ऋ० 10 18 11
उच्छ्रयश्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु स्रष्टु मितु उप दि ध्यन्ताम् ।
ते गृहासो धृतश्रुतो भवन्तु त्रिधाहास्मै शरणा सन्त्यत्र ॥ ऋ० 10 18 12
उत्ते स्तश्चामि पृथिवीं तत्परीम लोग निदधन्मो ग्रह रिपिम् ।
पुता स्थूणां पिगरो धारयन्तु तेऽत्रो वम सार्दना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10 18 13
- 2 मो पु परग मृन्मय गृहं रात्रश्च द गमम् । ऋ० 7 89 1
- 3 ये भूमिदग्धा ये अनग्निदग्धा भवे दिव स्वधया मादयन्ते ।
तेभि स्थालसुनीतिमेव यथाश तन् वरपयस्व ॥ ऋ० 10 15 14
ये निराला ये पराला ये दुग्धा ये चोदिता ।
सर्गस्तान्म मा वह पितृन् हविषे असेने ॥ अथ० 18.2 31.
- 4 दे० 10 16 1 पृ० 420
श्रुत युदा वरसि जातवेदोऽधेमन् परि दत्तात्पितृभ्यं ।
यदा गच्छा यमुनीतिमेतामया देवाना वसुनीर्भजाति ॥ ऋ० 10 16 2
सूर्यं चभुर्गच्छतु वातमा मा वा च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।
श्रुपो वा गच्छ यदि तत्र ते दिनमोषधीषु प्रति तिष्ठा वरीरै ॥ ऋ० 10 16 3
श्रुनो भागस्वपसु तं तपस्य त तं शोऽग्निस्तपतु त तं श्रुचिं ।
यास्तं निगमन्तु जातवेदस्त्वाभिर्वहेन मुष्टांमु शोन्म ॥ ऋ० 10 16 4
पुषा त्वेतिश्यायस्य प्र त्रिजाननं पनुभुवनस्य गोषा ।
म त्वेतिश्याय परि ददा त्रिगुभ्योऽग्निदेव्यं सुविद्विषीम्य ॥ ऋ० 10 17 3
- 5 एव तमं मे भवत्यु उच्यते मयि दधामि धर्मं त्रिदेवि ।
यसां शास्यं वृमया जन्मने मयं कृणोति प्रयु मा चं सूर्यं ॥ ऋ० 1 31 7

द्युतिमान् पद पर, 'सर्वोच्च' स्वर्ग मे, सत्यवानो के लोक मे, जहा पुराण, पूर्वं ऋषि पहुच चुके है उस स्थल पर पहुचाते है¹ । अग्नि मृत व्यक्ति के शरीर को भस्म करते और तदुपरान्त उसे सत्यवानो के लोक मे प्रतिष्ठित करते है² । ऋग्वेद अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्षित दिखाया गया है³ । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह शव को सुकृतो के लोक मे पहुचा दें और उसके 'अज' भाग को तपिश से तपावें और अपनी लपटो से जला डालें⁴ । एक वक्रे को प्रेरित किया गया है कि वह पूषा का प्रथम अश वनकर यज्ञाश्व के आगे-आगे चले और यज्ञ को देवताओ के प्रति ग्यापित करे⁵ । सूत्रो⁶ मे शव को काले वक्रे के चर्म पर लिटाया जाता है और तब गौ या वक्रे की बलि दी जाती है । दाह के समय अग्नि और सोम से प्रार्थना की जाती है कि वे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीटी या सर्प के द्वारा तुम्ह किये विकलाग को फिर से सकल एव नीरुज बना दे⁷ ।

- 1 अग्निं धुनंमि हव्यसा घृतेन दिव्यं सुपुणं वयमा बृहन्म ।
तेन वय गमेम ब्रह्मस्यं शिष्टं स्त्रो रहोणाऽअग्निं नार्कमुत्तमम् ॥ वा० स० 18 61
हमौ ते पुक्षाजुरो पतत्रिणौ याम्यां रक्षास्यपहस्यमे ।
ताभ्यां पतेम सुकृताय लोकयत्र ऋषयो जगमु प्रथमजा पुराणा ॥ वा० स० 18 52
यदुन्तर्क्षि पृथिरीमुत वा यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।
अय तस्माद् गाह्येत्यो नो अग्निहविर्ब्रूयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ अथ० 6 120 1
- 2 आ रभस्व जातवेदस्तेजस्यधरो अस्तु ते ।
शरीरमस्य स ब्रह्मार्थेन धेहि सुरतामु लोके ॥ अथ० 18 3 71
- 3 मृच्यात्रमग्निं प्र हिणोमि दूर युमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह ।
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं ब्रह्म म जानन ॥ ऋ० 10 16 9
- 4 दे० 10 16 4 पृ० 130
- 5 यज्ञिर्गिज्ञा रेगंसा प्रार्तस्य शक्तिं गृभीत सुसुतो नयन्ति ।
सुप्राहुजो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रापूर्णा प्रियमप्येति पार्थ ॥ ऋ० 1 16 2
यद्विष्यंमृतसो देवयान् निर्मानुषा पर्यश्च नयन्ति ।
अत्रा पूर्ण प्रथमो भाग एति युज्ञ देवेभ्य प्रतिवेदयन् ॥ ऋ० 1 16 2 4
उप प्रागाच्छसेन वाज्यं देवद्रीचा मनसा दीप्यान् ।
अज पुरो नीयते नाभिस्तस्यानुं पुक्षावयौ यन्ति रेभा ॥ ऋ० 1 16 3 12
उप प्रागात्परम यत्सधस्यमर्वां वाष्टा पितरं मातरं च ।
अथा देवाऽनुष्टमो हि गुम्या अयातास्ते दाशुषे पार्योयि ॥ ऋ० 1 16 3 13
- 6 अनुस्तरणीम् । गाम् । अना वैक्वर्गाम् । हृगामेके । भा० गु० मू० 4 २ (4 5 6 7)
केनादि निस्त्रय सर्पिषान्तरत्वा विना णामादधाति हृगानिमासीयं
॥ रशिरसम् । का० धी० मू० २५ 7 10
- 7 यत्तं कृग दोकुन आततोर्द विपी सप उत वा थारं द ।

यह धारणा आम थी कि मृत मनुष्य घूम के साथ-साथ स्वर्ग-लोक में जाता है¹। उधर जानेवाला पथ लम्बा है, और इस पर पूपा मृतात्मा की रखवाली करते हैं और सविता, जहां मुकृत् लोग जाते और रहते हैं² वहां उसका आधान करते हैं। अज के लिए माग की गई है कि वह घन-अन्धकार को पार करके स्वर्ग के तृतीय नाक पर जा पहुंचे³।

दूसरे लोक में उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को आभूषण और वस्त्र प्रदान किये जाते थे, जिन्हें वह यम के दरबार में पहना करता था⁴। इस प्रथा की स्मृति के भी अवशेष मिलते हैं⁵ कि मृत मनुष्य की विधवा को और उसके अस्त्र-शस्त्रों को भी उसके साथ जला दिया जाता था। मृत व्यक्ति के शव में कूची (=कूदी) बांध दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की रोक मिटती जाय और मृत्यु को फिर से जीवितों के लोक में लौटने के लिए रास्ता न मिल सके⁶।

आत्मा (§ 72)—

वैदिक आर्यों का विश्वास था कि अग्नि और भू-समाधि केवल शरीर को

अग्निष्टद् विधाद्गुदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो आश्विवेश ॥ ऋ० 10.16.6.

1. स एवं विदा दद्यामानः सहेव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति ह विज्ञायते ।

आ० गृ० सू० 4.4.7

2. आयुर्विश्वायुः परि' पासति त्वा पुत्र त्वां पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रामते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः संविता दधातु ॥ ऋ० 10.17 4.
3. आ नैयैतमा रभस्य सुकृता लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा मृदान्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.1.
प्र पदोऽधं नेनिमिषु दुश्चरितुं यच्छाचारं शुद्धैः शूकैरा क्रमतां प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्जो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9 5
4. पुततं देवः संविता वासो ददाति भर्तवे ।
तत् वं यमस्य राज्ये वसानस्तर्प्यं चर ॥ अथ० 18.4.31.
5. उदीर्च नार्यमि जीवलोके गुतासुमेतमुप शेषे परि ।
हस्तग्रामस्य दिधिपोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूय ॥ ऋ० 10.18 8.
धनुर्हस्ताद्वाददानो मृतस्याऽऽस्मे क्षत्राय बर्हसु बर्हसु ।
अत्रैव त्वमिदं वयं सुवीरा मित्राः स्पृधो अभिमातीर्जयेम ॥ ऋ० 10 18.9.
यां मृतायानुवृत्तानि कथं पदयोर्पनीम् ।
तद्वै मृदाय ते देवा उपस्तरणमयुवन् ॥ अथ० 5.19 12.
मृत्योः पदं योयंन्तो यदेतु दार्धाय आयुः प्रतरं दर्धानाः ।
आप्यार्थमाणाः प्रजया धनेन शुद्धाः पुता भवत यज्ञियामः ॥ ऋ० 10 18.2.

नष्ट करते हैं और मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता । इस धारणा का मूल उस आदिम विश्वास में निहित है जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् हो जाती है और शरीर के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसका अस्तित्व बना रहता है । फलतः एक सकल सूक्त¹ में मृतक की आत्मा से प्रार्थना की गई है कि वह सुदूर स्थान से, जहाँ वह भ्रमण कर रही है, लौट आवे । वेदो में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निर्देश नहीं के बराबर है ; किंतु ब्राह्मण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पूर्वक सपादित नहीं करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर जन्म लेते और बार-बार मृत्यु की यातना को भोगते हैं । 'प्राण' और 'आत्मन्' के अतिरिक्त चैतन्य के बोधक अन्य शब्द भी हैं, जैसे 'असु' जो शारीरिक जीवनी-शक्ति का सूचक है² । पशुओं की भी जीवनी-शक्ति का संकेत मिलता है ; और मन को, जिसे कि भावना और सवेग का सस्थान माना जाता था, ऋग्वेद में हृदय में अधिष्ठित माना गया है । बहुत से उद्धरणों से, (विशेषतया अथर्ववेद के) यह दीख पड़ता है कि जीवन और मरण असु अथवा मनस् के प्रवर्तन एवं निवर्तन पर निर्भर थे ; और 'असु-नीति' आदि शब्द अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाए जाने की ओर संकेत करते हैं³ । मृतक की अन्त्येष्टि में उसके असु और मनस् का आह्वान नहीं किया जाता ; अपितु वहा पिता, पितामह आदि के रूप में स्वयं व्यक्ति ही का आह्वान किया जाता है । फलतः समझा जाता था कि आत्मा प्रतिविम्ब-मान न होकर अपनी वैयक्तिकता को मरणोपरान्त भी बनाये रखती है । यद्यपि मनुष्य शरीर त्यागते ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं⁴ तथापि शव का भावी जीवन के साथ संबद्ध गाथा में महत्त्वपूर्ण स्थान है । निश्चय ही भावी जीवन को शरीर-सपन्न माना जाता था ; क्योंकि वैदिक विश्वास के अनुसार परलोकीय जीवन में भी शरीर का भाग बना रहता है⁵ । सभी प्रकार की अपूर्णताओं से अस्पृष्ट शरीर

मुञ्चन्तु मा शप्यादयो वहुण्यादुत ।

अथो यमस्य पद्वींशात् सर्वस्मादेवकिञ्चिपात् ॥ ऋ० 10.97.16.

1. यत्ते शुभं वैवस्वते मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीद शयानं जीमसे ॥ ऋ० 10.58.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. उदीर्ध्वं जीमो अर्जुनं आग्राह्य प्राणान् तम आ ज्योतिरेति । ऋ० 1.113.16.

तासां जरा प्रमुञ्चन्ति नानन्दसु परं जनयन्तीमस्तृणम् । ऋ० 1.140.8.

3. दे० 10.16.2. पृ० 430.

4. अथ स्यादस्य शरीरेणामृतोऽसुम् । शत० मा० 10.4.3.9.

5. मर्यं सृज पुनरग्रे पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधार्मिः ।

आपूर्यमान उर्ध्वं वेत्ते शेषः से गच्छतां तन्वा जायेदः ॥ ऋ० 10.16.5

को¹ कोरा स्थूल भौतिक शरीर नहीं समझा जाता रहा होगा। अपितु उसे अग्नि की प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन बनाया हुआ समझा जाता रहा होगा², जो बाद में (दर्शनो द्वारा) उद्भावित्र शरीर जैसा रहा होगा। भावी जीवन में भी शव का महत्त्व बना रहता था—इस बात की सूचना इतने से मिल जाती है कि मृत मनुष्य की अस्थियों को खो देने पर मृतक के सबन्धियों को कठोर दंड देने का विधान था³। ऋग्वेद के एक मन्त्र⁴ में मृत मनुष्य के नेत्र से कहा गया है कि वह सूर्य में जाय और उसके प्राण को (आत्मा) कहा गया है कि वह वायु में जाय, किंतु यह भावना, जो उन मन्त्रों में आती है, जिसमें कि अग्नि को परलोक के पथ पर नेता के रूप में देखा गया है, प्रासंगिक कल्पनामात्र हो सकती है, और इसका आधार सम्भवतः पुरुष-विषयक वह विचार हो सकता है⁵ जिसके अनुसार पुरुष की चक्षुः सूर्य में जाती है और उसका श्वास वायु में जाता है। उसी मन्त्र⁶ में आत्मा के विषय में यह भी कहा गया है कि वह जलो या ओषधियों में चली जाती है। पञ्चवैदिक युग के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकार की धारणाओं में सनिहित दीख पड़ता है।

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर बढ़ती हुई⁷ मृतक की आत्मा शाश्वत प्रकाश के लोक में जा पहुँचती है⁸ और तब वह देवताओं जैसी दीप्ति से भासित

यत्ते अङ्गमतिहित पराचैरपान प्राणो य उ वा ते परेत ।

तत्तै सुगत्य पितर सनीडा घ्रासादास पुनरा वेशयन्तु ॥ अथ० 18 ॥ 26.

1 यत्र सुहादं सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्वु स्वाया ।

अक्षोणा भ्रूँरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6 120 3

2 दे० 10 16 6 पृ० 432

3 स होवाच । अनतिप्रदन्त्या मा देवतामत्यप्राक्षी पुरेतिथ्यै मरिष्यसि न तेऽस्थीनि च न गृहान्प्राप्यन्तीति स ह तथैव ममार तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमाना परिमोपिणोऽस्थीन्यपजहुस्तस्माकोषवादी स्यात् । शत० ब्रा० 11 6 3 11

तु त्वोपनिपद् पुरप पृच्छामि त चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्ध्ना विपपात तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमाना परिमोपिणोऽस्थीन्यपजहु । शत० ब्रा० 14 6 9 28

4 दे० 10 16 3 पृ० 430

5 चन्द्रमा मर्नसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत ।

मुपादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० 10 90 13.

6 यत्तै अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरवम् । ऋ० 10 58 7.

7 प्रेहि प्रेहि पृथिभि पृथ्वीभिर्धरा न पूर्वे पितर परेयु ।

उमा राजाना स्वधया मर्दन्ता यम पदयासि यरुणं च देवम् ॥ ऋ० 10 14 7.

8. यय ज्योतिरर्जन् यस्मिन् लोके स्वीहृतम् ।

हो उठती है¹ । वह रथ पर बैठकर अथवा परों पर उड़ कर जाती है² । वह उन परों पर जाती है, जिनसे कि अग्नि रक्षसों का संहार करते हैं³ । मरुतों के द्वारा ऊपर उठाई जाकर, मन्द वायु से वीज्यमान होती हुई, जल-बूदों द्वारा सहलाई जाती हुई वह अपने पुराने शरीर को सकल आकार में प्राप्त कर लेती है⁴ और वैभव-संपन्न होकर अपने पितरों से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में यम के साथ आनन्द ले रहे होते हैं⁵ । और तब यम इस मृत व्यक्ति को अपना मानने लगता है और रहने के लिए इसे स्थान देता है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि मृतक इस संसार को छोड़ने के बाद दो अग्नियों के बीच से गुजरता है जो क्रूरों को जला डालते हैं, किंतु ऋजुओं को आगे चलने देते हैं । द्वितीय कोटि के पथिक पितृमार्ग या सूर्य-मार्ग से जाते हैं⁶ । उपनिषदों में ब्रह्मवेत्ताओं के लिए दो मार्ग बताये गये हैं : एक मार्ग ब्रह्म तक पहुंचाता है (यह पूर्ण ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वर्ग-लोक को जाता है, जहां से पुण्यों के क्षीण हो चुकने पर आत्मा पृथिवी पर पुनर्जन्म के लिए लौट आती है । किंतु अनात्मज्ञानी अभागे तो अन्ध-लोक में पड़ते और पृथिवी पर क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ।

- तस्मिन्मां धेहि पवमानाऽमृतं लोके अक्षित इन्द्रायिन्द्रो परि सव ॥ ऋ० 9.113.7.
1. येन देवा ज्योतिषा धामुदार्यन् प्रहौदन् पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
तेन गोष्म सुकृतस्य लोकं स्वरागरोहन्तो अग्निं नार्कमुत्तमम् ॥ अथ० 11.1.37.
 2. रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समंति । अथ० 4.34.4.
 3. इमां ते पक्षाग्रजहं पतुत्रिणौ याम्यां रक्षांस्यपहंस्यते ।
ताभ्यां पतेम सुकृताम् लोकं यत्रऽऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 18.52
 4. ह्वयामि ते मर्नसा मर्न इहेमान्गृह्णो उप जुगुप्साण एहि ।
सं गच्छस्व पितृभिः सं युमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शम्भाः ॥ अथ० 18.2.21.
 5. सं गच्छस्व पितृभिः सं युमेनेष्टापतेन परमे व्योमन् ।
हित्वायावधं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ ऋ० 10.14.8.
अथा पितृन्सुविदत्रो उपेहि युमेन ये संप्रमादं मर्दन्ति । ऋ० 10.14.10.
ये चित्पूर्वं अतसापं कृतावान् अतावृधः ।
पितृन् तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छताव ॥ ऋ० 10.151.4.
सुहर्षणीयाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।
ऋषीन् तपस्वतो यम तपोर्जो अपि गच्छताव ॥ ऋ० 10.151.5.
दे० 10.14.8. ऊपर ।
यमो दंदात्यवसानमस्मै ॥ ऋ० 10.14.9.
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एष आगन्मन् चेदभूदिह । अथ० 18.2.37.
 6. स एष देवानो वा पितृणो वा पुन्याः । तदुभयतोऽक्षितये समोपन्यौ तिष्ठनः

स्वर्ग (§ 73)—

वह आवास, जहा पितर और यम निवास करते हैं, रजस् के मध्य में स्थित है¹। वह सर्वोच्च आवास में है², तृतीय स्वर्ग में है और आकाश के अन्तरतम में है, जहा वि शश्वत प्रकाश खिला रहता है³। अथर्ववेद भी इसे सर्वोच्च⁴ दीप्तिमान् लोक⁵, त्रिनाक, त्रिदिव, नाक का पृष्ठ⁶ और तीसरी प्रची⁷ इन शब्दों द्वारा संकेतित करता है। मैत्रायणी संहिता⁸ में पितरो का आवास तृतीय लोक में बताया गया है। ऋग्वेद⁹ में भी पितरो का आवास सूर्य का उच्चतम पद है, जहा अजस्र ज्योति है और जहा प्रकाश खिला रहता है। अश्वो के दाता पितर सूर्य के साथ रहते हैं¹⁰। सहस्रनयन ऋषि सूर्य की रक्षा करते हैं¹¹। सूर्य-रश्मियों के द्वारा पितर लोग सपित्व अर्थात् सह-प्राप्तव्य स्थान को जाते हैं¹²। सतत भरपूर दक्षिणा

प्रति तमोपतो य प्रयुष्योऽप्युत सृजेते योऽतिसृज्य शान्तिरापस्तुदेतमेवैतत्पुन्यान
शमयति । शत० ब्रा० 1932

1 ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिव स्वर्धया मादयन्ते ।

तेभि स्वराळमुनीतिमेता ययाऽश तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० 10 15 14

2 दे० 10 14 8 पृ० 435

3 दे० 9 113 7 पृ० 435

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि । ऋ० 9 113 9

4 प्राणो ह सत्यग्रादिनमुत्तमे लोक आ दधत् । अथ० 11 4 11

अनस्था पूता पचनेन शुद्धा शुच्यं शुचिमपि यन्ति लोकम् । अथ० 4 34 2

5 ते धामुदियाविदन्त लोकं नार्कस्य पृष्ठे अधि दीप्याना । अथ० 18 2 47

6 दे० 9 51 पृ० 432

इजानानां सुकृता ग्रेहि मध्य तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 9 58

तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 18 4 3

7 तृतीयां ह प्रचौरिति यस्यां पितर आसते । अथ० 18 2 48

8 तृतीये हिं लोके पितर । मैत्रा० स० 1 10 18 तथा 2 3 9

9 यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिव ।

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि ॥ ऋ० 9 113 9

10 उचा दिवि दक्षिणावन्तो अस्यै बभूवुः सह त सूर्येण ।

हिरण्यदा अमृतं व भजन्ते वासोदा सोमं प्र तिरन्त आयुं ॥ ऋ० 10 107 2

11 सहस्रणीया क्वयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋ० 10 154 5

12 इमे नु ते रुश्मय सूर्यस्य यभि सपित्व पितरो न आसन् । ऋ० 1 109 7

श्रुयैषा गतिरिषा प्रतिष्ठा य एष तपति तस्य ये रुश्मयस्ते सुकृतोऽथ यपुर भा

देने वालों के लिए द्युलोक में अनेकानेक सूर्य चमकते हैं¹। पितरो का विष्णु-पद के साथ भी सवन्ध बना रहता है²। और देवभक्त मनुष्य प्रिय धाम में, विष्णु के उच्चतम पद पर, जहाँ कि मधु का स्रोत प्रवाहित रहता है, आनन्द लेते हैं³। जैसे विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहाँ जहाँ कि देवता आनन्द लेते हैं, वैसे ही सूर्य उपस का अनुगमन करते हैं, वहाँ जहाँ भक्त देव्यु मनुष्य यज्ञों में रत रहते हैं।

आकाश में चमकनेवाले तारे असल में पुनीत मानवों ही के प्रकाश-विन्दु हैं⁴। और यह भी माना जाता था कि पुराण पुरुष, खास तौर से सप्तर्षि, अग्नि और अगस्त्य तारे बनकर आकाश में उभरे हुए हैं⁵।

ऋग्वेद में आता है कि सुपलाश वृक्ष के नीचे यम देवों के साथ पान करते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ के अनुसार वह पीपल का वृक्ष है, जहाँ देवता तृतीय स्वर्ग में निवास करते हैं (यम का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है)।

स्वर्गीय सुख (§ 74)—

भावी जीवन के विषय में सबसे स्पष्ट उल्लेख तो ऋग्वेद के नवम और दशम मंडल में आते हैं, किंतु प्रथम मंडल में भी इसके संकेत मिल जाते हैं। स्वर्ग ऐसे मनुष्यों को मिलता है जो तप में अजेय हैं, और जो ज्वलन्त तप में रत रहते हैं, या जो वीर युद्धों में लड़ते-लड़ते शरीर त्यागते हैं⁸। किंतु यह पुरस्कार इन

प्रजापतिर्वा सु स्वर्गो वा लोक्रस्तु देवमिमां लोकान् समारब्ध्वाऽथैता गतिमेता प्रतिष्ठा गच्छति । शत० 19310

1. दक्षिणाग्रता द्विवि सूर्यास । ऋ० 11256
2. आह पितॄन् सुभिर्देवीं अविस्ति नपात च विक्रमण च रिणो । ऋ० 10158
3. तदस्य प्रियमभि पार्थो भद्रया नरो यत्र देवयवो मदग्नि ।
उरुक्रमस्य स हि धनुर्धुस्तिथा विष्णो । पद परमे मुख उत्स ॥ ऋ० 11545
4. सुकृता वा पुत्रानि ज्योतीषि यत्तक्षत्राणि तान्येवाप्नोति । तै० स० 54131
तक्षत्राणि वै जनयो ये हि जना पुण्यकृत स्वर्गं लोकं वृत्ति तेषामेतानि ज्योतीषि ।
शत० भा० 6548
5. अस्तं सुधे ततश्च । ऋषयः सुसावित्रश्च यत् । सर्वेऽत्रयो बंगस्यश्च ।
नक्षत्रैः शकृतोऽत्रसन् । तै० भा० 11112
6. यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सपिबन्ते यम ।
अत्रो नो विश्वं पितृ पुराणो भर्तु वेनति ॥ ऋ० 101351
7. अथ त्वो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।
तत्रामृतस्य चक्ष्ण देवा उष्टमवन्त ॥ अथ० 543
8. तपसा ये अनाध्व्यास्तपसा ये स्वर्ग्यु ।

सबसे बढकर उनको मिलता है, जो खुले दिल से यज्ञ करते हैं। वे नाक के पृष्ठ पर निवास करते हैं, द्युलोक में उन्हें ऊँचा स्थान मिलता है, और वे हिरण्य आदि से सपन्न हो जाते हैं¹। याज्ञिकों को प्राप्त होनेवाले आनन्दों का ऋग्वेद में बार-बार वर्णन आता है।

इष्टापूर्त के द्वारा परम व्योम में प्रेतात्मा पितरो और यम से सगत होती है, और वहाँ उसे नवीन चोले का लाभ होता है²। स्वर्ग में मृतात्मा एक ऐसे प्रसाद-मय जीवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ सबल इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं³ और जो देव-ताम्रों के बीच में विशेषतया यम और वरुण⁴—इन देवताओं के समक्ष बिताया जाता है। अव्ययी स्तोतृवृन्द अन्तरिक्ष को पार कर जाते हैं⁵। वैभव सपन्न शरीर से युक्त होकर वे देवता और पितरो के प्रेम-भाजन बन जाते हैं⁶। वहाँ स्वच्छ आत्मा

तपो ये चक्रिरे भद्रसूताश्चिदुवापि गच्छताम् ॥ ऋ० 10 154 2

ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरांसो ये तनूयज्ञः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तौश्चिदुवापि गच्छताम् ॥ ऋ० 10 154 3

ये चिरपूर्वं ऋतुसार्प ऋतावान् ऋतावृथः ।

पितॄन् तपस्वतो यमु ताश्चिदुवापि गच्छताम् ॥ ऋ० 10 154 4

दे० 10 154.3 ऊपर

1 नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो य पूणाति स हं देवेषु गच्छति । ऋ० 1 125 5

दे० 10 107.2 पृ० 436

2 दे० 10 14 8 पृ० 435

तेभि स्त्राज्यसुनीतिमेवा यथावत् तन्वं कल्पयस्व । ऋ० 10 15 14

दे० 10 16 ॥ पृ० 430

अव सज्ज पुनरग्रे पितृभ्यो यस्तु आहुतश्चरति स्त्रधाभिः ।

आयुर्वसान् उप वेतु शेष स गच्छता तन्वा जातवेद ॥ ऋ० 10 16 5

3 दे० 9 113 9 पृ० 436

यत्रानुन्दाश्च मोदाश्च मुदं प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्रासा कामास्तान् माममृत कृधि ॥ ऋ० 9 113 11

4 यमाय धृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेष्वा यमद् दीर्घमायु प्र जीवसे ॥ ऋ० 10 14 14

दे० 10 14 7 पृ० 434

5 तदव्ययी जसिर्माणस्तरन्ति । ऋ० 10 27 21

6 दे० 10 14 8 पृ० 435 10 16 5 ऊपर ।

इद त एक पुर ऊं त एक तृतीयेन ज्योतिषा स विशस्व ।

सुवेदने तन्वश्चास्तेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रं ॥ ऋ० 10 50 1,

वाले सुकृत् लोग शारीरिक व्यथाओं से स्वतन्त्र हो आनन्द करते, वही प्रेतात्मा अपने पिता, माता और पुत्रों से जा मिलते हैं¹ और वहाँ वे अपने स्त्री पुत्रों को फिर से देखते हैं²। उधर के जीवन में शारीरिक अपूर्णता और दुर्बलता नहीं रहती³। वहाँ पहुँचने पर व्याधियाँ जाती रहती हैं और शरीरावयवों की ऊनताएँ दूर हो जाती हैं⁴। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में आता है कि परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं।

ऋग्वेद कहता है कि स्वर्ग में मृतक आनन्द लेते हैं, अथवा यों कहिये कि उन्हें आनन्द दिया जाता है⁵। स्वर्गीय जीवन के आनन्द का सबसे अधिक प्ररोचक वर्णन ऋग्वेद⁶ में आता है। वहाँ अजस्र ज्योति चमकती है और वहाँ वेगयुक्त सलिल प्रवाहित रहते हैं। वहाँ स्वेच्छा से घूमना फिरना होता है और वहाँ आलोक है, वहाँ स्वधा है, तृप्ति है, सतुष्टि है। वहाँ आनन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद है और वहाँ सभी कामनाओं की भरपेट पूर्ति है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि ये सब आनन्द प्रेम के आनन्द हैं⁷, और अथर्ववेद⁸ कहता है कि वहाँ पहुँचने पर शरीर में हड्डियाँ नहीं रहती और पवन से शोधे गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक में पहुँच जाते हैं, जहाँ (काम—) अग्नि शिश्न को नहीं जलाती और सब प्रकार का स्त्री-भोग अखण्ड बना रहता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुनीतों का सुख

- 1 यत्रा सुहादं सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायां ।
अश्लोणा अत्रैरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6 120 3
- 2 स्वर्गं लोकम्भि नो नयासि स जायया सह पुत्रै स्थाभि ।
अथ० 12 3 17.
- 3 दे० 10 14 8 पृ० 435.
दे० अथ० ॥ 120 3 पृ० 434
- 4 यत्रा सुहादं सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायां । अथ० 3 28 5
- 5 अतिं द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शयलौ साधुना पथा ।
अथा पितृन्सुविदत्रौ उपैहि यमेन ये संघमाद मर्दन्ति ॥ अ० 10 14 10
दे० 10 15 14 पृ० 430
- 6 दे० 9 113 7 एव 8 पृ० 286
दे० 9 113 9 पृ० 436 9 113 11 पृ० 438
कामस्य कृतिमानन्द । तस्याग्नि आजयेह मां । मोद प्रमोद मानन्द ।
मुष्कयोर्निहितं सर्प । सुत्वेव कामस्य वृष्याणि । तै० ब्रा० 2 4 6. 5-6
आ मैथुनात्सर्वे दास्य तत्स्वर्गं लोकम्भि सम्भवति । शत० ब्रा० 10 4 4.4
- 7 अन्त्या पुता पर्वनेन शुद्धा शुच्य शुचिमर्षि यन्ति लोकम् ।
नैपां शिश्नं ददति जातयदा स्वर्गं लोके बह्वैर्यमपाम् ॥ अथ० 4.34.

पार्थिव सुखों की अपेक्षा सौ गुना है¹ । ऋग्वेद कहता है कि पुनीतों के देव-निर्मित स्वर्ग में वीरता और गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है² । पूत व्यक्तियों के लिए वहां सोम, घृत और मधु बहते रहते हैं³ । वहां घृत से तवालव भरे हृद हैं, मधु की कूल हैं, सुरा के स्रोत हैं, और दूध की नदियां बहती हैं⁴ । वहां चमकती हुई विश्वरूप कामदुधा धेनुएं हैं⁵ । उस नाक पर निर्वलों को सबलों के हाथों शुल्क नहीं देना पड़ता⁶ । सहिताओं और ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिषदों के भी अपने स्वर्ग्य सुख हैं, जिन्हें भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस घरती पर लौट आता और पुनर्जन्म लेता है । ब्रह्म में तो वे ही विलीन होते और वे ही अमृतत्व एवं अनन्त शान्ति के अविकार्य आनन्द को पाते हैं जो सत्य को देख लेते हैं । इस प्रकार पुनीतों का स्वर्गीय जीवन मस्ती और भौतिक आनन्द का जीवन माना जाता था, जिसमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं एवं अशक्तताओं से उन्मुक्त होकर वे देवताओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं और ऐन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं, जैसा कि स्वयं देवता लोग करते हैं और जैसा कि इन्द्र के लिए आया है कि तुम सोम पिओ और घर जाओ जहाँकि कल्याणी जाया तुम्हारी वाट जोहती है और जहाँ गीत और वाद्य की ध्वनि उठती रहती है⁷ ।

क्षत्रियों की नहीं, अपितु पुरोहितों की कल्पना के अनुसार स्वर्ग भौतिक

1. अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दः । स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दः ।

शत० ब्रा० 14.7.1.33.

सद्यो मनुष्याणां राज्ञः समृद्धो भवति । अन्येषामधिपतिः सुर्वैर्मानुष्यकैः कामैः संपञ्चतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः । शत० ब्रा० 14.7.1.32.

2. इदं युमस्य सार्दनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धम्यते नाळीर्यं गीभिः परिहृतः ॥ ऋ० 10.135.7.

3. सोम एकंभ्यः पयते घृतमेकं उपासते ।

येभ्यो मधु प्रधार्वति तान्निदेवार्पि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.1.

4. भाण्डीकं उमुदं सं तनोति विरं शालकं शर्फको मुलाढी । एतास्त्वा धारा उर्प यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमपिन्वमाना उर्प त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥

अथ० 4.34.5.

घृतहृदा मधुबल्लाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । अथ० 4.34.6.

घृतकुल्या मधुकुल्या पितृस्वधा अभि वहन्ति । शत० ब्रा० 11.5.6.4.

5. विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु । अथ० 4.34.8.

6. स नारभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते मधलेन बलीयसे ।

अथ० 3.29.3.

7. अपाः सोममस्तमिन्द्र प याहि कल्याणीर्जाया सुरर्णं गृहे सं । ऋ० 3.53.6.

आनन्द का एक संपन्न लोक है। यह सुकृतों का लोक है¹, जहां पुनीत एवं दैव्य नर ऋत को पहचानते हुए आनन्द में चैन की वंसी बजाते हैं। वहां उनके इष्टापूर्त फलते हैं और वे पुरोहितों के लिए दी गई दक्षिणा के वल्गुफल भोगते हैं²। ब्राह्मणों में कहा गया है कि जो सुचारु विधि से यज्ञ करते हैं वे सबके ऊपर आदित्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा का पद और इनका तादात्म्य प्राप्त करते हैं³। एक ऋषि के लिए वर्णन आता है कि वे ज्ञान द्वारा स्वर्णिम हंस बनकर स्वर्ग में गये और वहां उन्होंने सूर्य का सांनिध्य प्राप्त किया⁴। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित

1. तार्भिर्वहेन सुकृतासु लोकम् । ऋ० 10.16.4.

2. दे० 10.154.3. पृ० 438.

3. स युदैश्वदेवेन यजते । अग्निरेव तर्हि भवत्यग्नेरेव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ युद्धरूपप्रघासैर्यजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकनां जयत्यथ यत्साकमेधैर्यजत इन्द्र एव तर्हि भवतीन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयति ।

शत० ब्रा० 2.6.4.8.

एह ष वै ब्रह्मणो द्वारोऽग्निर्वायुरापश्चन्द्रमा विद्युदादित्यः । स य उपदग्धेन हविषा यजते । अग्निना ह स ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते सोऽग्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति । शत० ब्रा० 11.4.4. 1-2

आदित्यो वै धर्मस्तु सायमग्नौ जुहोम्यग्निर्वै धर्मस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोत्युजल एष श्रिया यज्ञसा भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2.2.

आदित्यो वै तेजस्त्वं सायमग्नौ जुहोम्यग्निर्वै तेजस्तु प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोतीति तेजस्वी यज्ञस्यन्नादौ भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति । शत० ब्रा० 11.6.2.3.

अग्नेर्वा एतानि नामधेयानि । अग्नेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद । वायोर्वा एतानि नामधेयानि । वायोरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद । इन्द्रस्य वा एतानि नामधेयानि । इन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद । बृहस्पतेर्वा एतानि नामधेयानि । बृहस्पतेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद । प्रजापतेर्वा एतानि नामधेयानि । प्रजापतेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद । ब्रह्मणो वा एतानि नामधेयानि । ब्रह्मण एव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद ।

तै० ब्रा० 3.10.11. 6-7

4. अहीना हाऽऽश्वेयः । सावित्रं विदार्थकार । स ई हंसो हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गं लोकमियाय । आदित्यस्य सायुज्यम् । तै० ब्रा० 3.10.9.11.
किं तद् यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्मुच्यते स्तोमोतीति जीवमहो वा एष

अवस्था में ही स्वर्ग में पहुँच जाता है।

जो व्यक्ति वेद को उचित ढंग से पढ़ता है वह मृत्यु से छूट जाता है और ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। किसी गुह्य विद्या-विशेष को जानने के परिणाम-स्वरूप मनुष्य इस लोक में फिर जन्म लेता है¹। कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आरम्भ होता है। यह सिद्धान्त (नरक-सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूत्रों में अपितु उत्तर-ब्राह्मण काल में, अर्थात् छान्दोग्य, बृहदारण्यक और विशेषतया कठ उपनिषद् में पूर्णतया विकसित हो जाता है। कठोपनिषद् में नाचिकेतस की कहानी आती है। वह मृत्युदेव के लोक में जाता है। वहाँ मृत्यु उसे बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने स्वर्ग और अमृतत्त्व के लिए अपेक्षित पुण्य अर्जित नहीं कर लिये वे पुनः-पुनः मृत्यु के पाश में फँसते हैं और ससार-चक्र में भ्रमते रहते हैं, वे चर या अचर रूप में बार-बार जन्मते-मरते हैं। इसके विपरीत जो सन्त आत्म-सम्यग्न वरसते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।

नरक (§ 75) —

यदि ऋग्वेदिक कवियों की दृष्टि में पुनीत व्यक्ति भावी जीवन में पुण्य-फल का उपभोग करते थे तो उनके लिए स्वाभाविक था कि पापियों के पाप-फल-भोग के लिए भी किसी स्थान की कल्पना करते, जैसा कि अवेस्ता के विषय में पाया जाता है। जहाँ तक अथर्ववेद और कठोपनिषद् का सम्बन्ध है हम कह सकते हैं कि वे नरक में विश्वास करते हैं। अथर्ववेद² में एक जगह अधो-गृह का निर्देश आया है। वहाँ डायने रहती हैं और जादूगर बसते हैं। 'नारक लोक' यही है और यह यम के दिव्य लोक के ठीक विपरीत है³। हत्यारा इसी लोक में जाता है⁴। अथर्ववेद में अनेक बार इसे 'अधम तमस्'⁵, 'कृष्ण तमस्' और 'अन्ध तमस्'⁶ कहा

यद्वान्धोऽनेभिषुतस्य गृह्णाति । जीवन्तमेवैनं सुवर्गं लोकं गमयति ।

तै० सं० ०६१ २३

1. पुनर्ह वा जस्मिँल्लोके भवति य एवमेतद्वेद । शत० ब्रा० 1 5 3 14

2. असौ यो अधराद् गृहस्त्र सन्वराय्य ।

तत्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्च आतुधान्य ॥ अथ० 2 14 3.

3. सर्वान्कामान्यमराज्ये धृशा प्र दुर्धुर्षे दुहे ।

अथाहुर्नारकं लोकं निरुध्मानस्य याचिताम् ॥ अथ० 12 4 36

4. नारकाय वीरुहणीम् । वा० सं० 30 5

5. नो यन्त्यधमं तमं । अथ० 8 2 24

6. अपममिरपसर्धं इह सूर्य उदेतु ते ।

गया है। नरक की यातनाओं का भी अथर्ववेद¹ में एक बार और शतपथ ब्राह्मण² में विस्तार के साथ वर्णन आता है, क्योंकि ब्राह्मणों में पहुँच कर ही भावी दण्ड-विषयक धारणाएँ पूरे रूप से विकसित हुईं प्रतीत होती हैं। शतपथ ब्राह्मण आगे चलकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म लेना पड़ता है और उसे तराजू में तोला जाता है। अपने सुकृत या दुरितों के अनुसार वह पुरस्कार या दण्ड का भागी बनता है³। इसी प्रकार के विचार ईरान में भी पाये जाते हैं। रॉय के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस वेद में पापियों को मृत्यु के साथ सर्वदा के लिए विनष्ट हो चुका माना जाता है। किंतु निश्चय ही ऋग्वेद में भी नरक के संकेत मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि इस गभीर पद को पापी, ऋतु-विरोधी एवं असत्यात्मा व्यक्तियों ने बताया है⁴। इन्द्र सोम से प्रार्थना की गई है कि वे पापाचारों को गर्त में (वज्रो), बिना सहारे के घने तमस में धकेल दें, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पावे⁵। और कवि प्रार्थना करता है कि उलूक की तरह अपने को छिपा कर जो डायनों रात में इधर-उधर भटकती फिरती हैं भगवान् करे कि वे अतल गर्त में जा गिरें⁶। राक्षस उस गढ़े में लुढ़क जाय जो तीनों पृथिवियों के बीच बना है⁷। किंतु इस प्रकार के निर्देश कम हैं और इन से केवल इतना सिद्ध होता है कि नरक पृथिवी के नीचे है और

उदेहि मृत्योर्गम्भीराङ्कुल्याञ्चित्तमसुस्परि ॥ अथ० 5 30 11.

अन्धेन यत्तमसा प्रावृतासीत् । अथ० 18 3 3

1 अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन् ।

भृशं हिंसित्वा सञ्जया वैतहव्या पराभवन् ॥ अथ० 5 19 1 आदि पूर्णसूक्त

2 शत० ब्रा० 11 6.1 पूर्णं निर्दिष्ट

3 तुलाया इ वा अमुर्भिर्लोक आदधति यत्तुचस्यति तदन्वेत्यति यदि साधु वासाधु वेत्यथ य एव वेद । शत० ब्रा० 11 2 7 33

एतस्माद्वै यज्ञात्पुरुषो जायते । स यद् वा अस्मिँल्लोके पुरपोऽन्नसति त्वेनम-

मुर्भिर्लोकैः प्रत्यति । शत० ब्रा० 12 9 1 1

4 अत्रातरो न योषणो व्यन्त पतिरिपो न जनयो दुरेवा ।

प्रापासु सन्तो अनुता असत्या इव पुदमजनता गभीरम् ॥ ऋ० 4 5 5

5 इन्द्रासोमा दुष्कृता वृत्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।

यथा नात पुनरेकानोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्वुमच्छ्व ॥ ऋ० 7 10 4 3.

6 प्र या जिगीति सुगैलेव नक्तमपे दुहा तन्वा । गूहमाना ।

वृधो अन्नुता अव सा पदीष्ट आवाणो अन्तु रक्षस उप्वै ॥ ऋ० 7 10 4 17

7 पर सो अस्तु तन्वा । तना च तिम्र पृथिवीरुपो अस्तु विशा ।

प्रति शुप्यतु यतो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ऋ० 7 10 4 11

वहा अन्धकार छाया रहता है। इस पृथिवी पर ही कणोहत्य सुख पानेवाले कवियों की दृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखों की ओर भुक्तों हो फिर परलोक की यातनाओं की ओर का तो वहना ही क्या ? ब्राह्मणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त पुण्यआत्मा और पापात्मा दोनों ही परलोक में जन्मते और यथाकर्म फल भोगते हैं¹। किंतु पुरस्कार या दंड के आनन्त्य के विषय में यहा कुछ भी नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों में यह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यज्ञ-कर्म की प्रक्रिया को यथाविधि नहीं समझते और फिर भी उसे करते हैं, वे पार्थिव जीवन की अवधि के समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते हैं।

उस अन्तिम दिन के निर्णय का, जिसका सामुख्य हर मृतक को करना पड़ता है, वैदिक काल में नहीं के बराबर ज्ञान दीख पड़ता है। ऋग्वेद के वे एक दो मन्त्र², जिनमें इस धारणा के संकेत खोजे गये हैं इतने अधिक सदिग्धार्थ हैं कि इनसे इस बात का निर्णय होना कठिन है। तैत्तिरीय आरण्यक³ में आता है कि यम के समक्ष सत्याचार और मिथ्याचार विविक्त किये जाते हैं। किंतु उस अवसर पर यम न्यायाधीश जैसा व्यवहार करते हैं इस बात का इस कथन से निश्चय नहीं हो पाता। नरक-संबन्धी विश्वास भायोरपीय काल ही में उभर आया था। इस निर्णय पर वेबर महाशय भृगु का प्रीक फ्रेगुअर्न के साथ साम्य करके पहुँचते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि भृगु को उनके पिता ने दर्प के कारण नारकीय यातनाओं का आभास लेने के लिए नरक में भेजा था। और दूसरी ओर फ्रेगुअर्न को भी दर्प के कारण नारकीय यातनाएँ भोगने का अभिशाप मिला था। किंतु संभवतः इन दोनों गाथाओं की समानता नितरा आकस्मिक है, और हो सकता है कि नारकीय यातना संबंधी धारणा बाद में पैदा हुआ एक विविक्त भारतीय विचार हो।

पितर (§ 76) —

तृतीय स्वर्ग में रहने वाले पुण्यआत्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ शब्द

1. अथ सल्लु व्रतुमुपोऽयं पुरष स यावन्नतुरयमस्माहोवाज्यैत्येवमृतुर्हामि लोक प्रेत्याभि सुभवति । शत० ब्रा० 11 6 31
यद्दीक्षितो भवति स कृतं लोकमभि जायते —
तस्मादाहुः शृतं लोकपुरपोऽभिजायत इति । शत० ब्रा० 6 2 2 27
2. विवेपु यन्मा धिपणां तुजान् स्तत्र पुरा पार्यादिन्द्रमहं ।
अहंसी यत्र पीपुर्द यथा नो नावेव यान्तमुभये हवन्ते ॥ ऋ० 3 32 14
3. वैरस्यन्ते विविच्यन्ते यमे राजनि ते ज्ञाना ।
ये चेद सुयेनेच्छन्ते य उ चार्नतवादिन ॥ तै० ब्रा० 6 5 3

से सामान्यतया आदिम या प्रथम पूर्वज लिये जाते हैं¹, जिन्होंने प्रथम मार्ग का अनुगमन किया है, वे ऋषि जिन्होंने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे होकर आज के मृतक उनके यहा पहुँचते हैं²। पितर लोग विष्णु के विक्रमण के साथ सवद्ध हैं³। उनकी स्तुति में ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं⁴।

पितरो की विविध जातियाँ हैं—नवम्ब, विरूप, अगिरस्, अथर्वन्, भृगु और वसिष्ठ⁵। अन्तिम चार नाम उन पुरोहित कुलों के हैं जो परम्परा के अनुसार अथर्व-वेद और ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के निर्माता हैं। इनमें से अगिरसों का यम के साथ निकट सम्बन्ध है⁶। पितरो को अवर, पर, और मध्यम तथा पूर्व और उपर अर्थात् परवर्ती कहा गया है। यद्यपि इन सब का उनके वंशजों को ज्ञान नहीं है तथापि अग्नि उन सभी को जानते है⁷। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष;

- 1 ये नू पूर्वे पितरं सोम्यासोऽनुहिरे सोमपीय वसिष्ठा ।
तेभिर्यम संराणो हृग्येषुशङ्खुशङ्खिं प्रतिकाममस्तु ॥ ऋ० 10 15 8
ये सुरासो हविर्दो हविष्या इन्द्रेण देवै सुरथ दधाना ।
आग्ने याहि सुहसं देवगुन्दै परै पूर्वे पितृभिर्घर्मसङ्गि ॥ ऋ० 10 15 10
- 2 यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैषा गव्युतिरप्य भर्तृरा उ ।
यत्रा नू पूर्वे पितरं परेयुरेना जज्ञाना पृथ्याऽ अनु स्वा ॥ ऋ० 10 14 2
दे० 10 14 7 पृ० 434
यमाय मधुमत्तम राज्ञे हृग्य जुहोतन ।
इद नम ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वभ्य पथिकृद्भ्य ॥ ऋ० 10 14 15
- 3 दे० 10 15 3 पृ० 437 1 154 5 पृ० 437
- 4 दे० 10 14 1 आदि नीचे पूर्ण सूक्त । दे० 10 15 1 आदि नीचे पूर्ण सूक्त ।
- 5 इम यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभि पितृभि सविदान ।
आ त्वा मन्त्रा कविशुक्ता बहन्त्वेना राजन् हविषा मादयस्व ॥ ऋ० 10 14 4
अङ्गिरोभिरा गंहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्त हुवे य पिता तेऽस्मिन्यज्ञ बर्हिष्या प्रियं ॥ ऋ० 10 14 5
दे० 10 14 6 पृ० 363 10 15 8 ऊपर ।
- 6 मातली कृषैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्विक्रमिर्वाग्धान ।
यौञ्च देवा वावृषुर्ये च देवान्स्नाहान्ये स्वधयान्ये मदनति ॥ ऋ० 10 14 3
दे० 10 14 5 ऊपर ।
प्रेयिवासं प्रवर्तो महीरुं बहुय पन्यामनुपस्पन्नानम् ।
वैवस्वत सगर्भन् जर्नाना यम राजान हविषा दुवस्य ॥ ऋ० 10 14 1
- 7 उदीरतामवर उत्परांस उन्मध्यमा पितरं सोम्यास ।
असु य ईयुरवका अतुजास्ते नाऽवन्तु पितरो हरेषु ॥ ऋ० 10 15 1

पृथिवी और द्युलोक में रहने वाले पितरो का उल्लेख आता है¹ । स्वयं पूर्व पितर वसिष्ठो ने एक बार पितरो को सोम पेय दिया था² । पितर लोग यम के साथ सधमाद, अर्थात् नर्म-गोष्ठी का आनन्द भोगते³ और देवों के साथ भोजन करते हैं⁴ । वे ऋतावा है, पूर्ण कवि है और उन्होंने गूढ ज्योति को पा लिया है । वे सत्यमन्त्र है और उपा को उन्होंने उत्पन्न किया है । देवताओं की-सी जीवन यात्रा करते हुए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । वे उसी रथ पर सवार होते हैं जिस पर कि इन्द्र और अन्य देवता⁵, वे सोम के प्रेमी हैं⁶, और दक्षिण की ओर बहि पर बैठकर सोम-पान करते हैं⁷ । पृथिवी पर अपने निमित्त अभिपुत सवन के लिए वे लालायित रहते हैं । उन्हें न्याता गया है कि वे अपने पिता यम, और अग्नि के साथ आवे और यम के साथ हविष् ग्रहण करें⁸ । सहस्रो की सख्या में

इद पितृभ्यो नमो अस्वद्य ये पूर्वोसो य उपरास ईयु ।

ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवृजनासु विष्णु ॥ ऋ० 10 15 2.

य त्वमग्ने समददस्तम् निवापया पुन ।

क्रियाम्बरो रोहत पाकदुर्वा व्यल्कता ॥ ऋ० 10 16 13

ये चेह पितरो ये च नेह योश्च विश यो उ च न प्ररिच ।

य वेत्ये वति ते जातयेद स्वधाभिर्विश सुकृत क्षयस्व ॥ ऋ० 10 15 13

1 ये न पितृ पितरो ये पितामहा य आरिबिभुर्नान्तरिक्षम् ।

य आक्षिपन्ति पृथिवीमुत या तेभ्य पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथ० 18 ३ 40.

दे० 10 15 ॥ ऊपर ।

2 दे० 10 15 8 पृ० 445

यत्र देवे सधमाद मर्दन्नि । अथ० 18 4 10

3 दे० 10 14 10 पृ० 439 10 135 1. पृ० 437

4 त इहेवान् सधमाद आसधुतागान कुर्य पुन्यासि ।

गूढ ज्योति पितरो अन्वयिन्द्र सत्यमन्त्रा अजनयसुपासम् ॥ ऋ० 7 70 4

5 दे० 10 15 10 पृ० 445.

6 दे० 10 15.1 पृ० 445

7 उपहृता पितर भोग्यासो यद्विष्वेषु निधिषु प्रियेषु ।

त मा गमन्तु त इह ध्रुवन्गर्धि भुवन्तु तैऽवन्स्वस्मान् ॥ ऋ० 10 15 5

आर्या जानु दक्षिणतो विषधेम यज्ञमभि गृणीत विधे ।

मा हिमिष्ट पितर केन विक्षो यद् भारं पुरपता कराभ ॥ ऋ० 10 15 0

8. दे० 10 15 8 पृ० 445

ये तान्पुर्दध्या जग्माना होत्राविद् एवोमंष्टासो यदे ।

आतं याहि मुनिद्वेभिरवां सुयं सुयं विभिर्धर्मगति ॥ ऋ० 10 15 0

पधार कर वे यज्ञभूमि पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं¹ । अथर्ववेद के अनुसार जब पितर यज्ञ में आते हैं तब दस्यु लोग कभी-कभी मित्र के वेप में उनके मध्य प्रविष्ट हो जाते हैं—उन्हे निकाल देने की श्रमि से प्रार्थना की गई है ।

पितरो का भोज्य हविष् है, जिसे एक मन्त्र² में देवों के निमित्त दिये जाने वाले 'स्वाहा' से भिन्न 'स्वधा' पद से बोधित किया गया है । इसी प्रकार परवर्ती बर्मकांड में देवों के दैनिक सवन को पितरो के सवन से पृथक् दिखाया गया है । पितरो की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपासकों की पुकार को सुनें, अपने भक्तों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, और अपने वंशजों को अपने प्रति किये गये अपराधों के कारण क्षति न पहुँचावे³ । इस कृपा के लिए उनका आह्वान उपा, सरित्, पर्वत, द्यावा पृथिवी, पूषा, वसु और ऋभुओं के साथ किया गया है⁴ । प्रार्थना की गई है कि उपाओं के उपस्थ में बैठे हुए पितर अपने पुत्रों को धन, अपत्य और दीर्घ जीवन प्रदान करें⁵, जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे

दे० 10 15 10 पृ० 445

अग्निव्यात्ता पितरपह गच्छतु सदैव सदैव सदैव सुप्रणीतय ।

भूत्ता इर्वीणि प्रयत्तानि बृहिव्ययां रुयिं सर्ववीर दधातन ॥ ऋ० 10 15 11

द० 10 14 4 तथा 5 पृ० 445

1 दे० 10 15 10 एवं 11 पृ० 445

2 ये दस्यव पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुत्ता अहुतादृश्वरन्ति ।

पुरापुरो निपुरो ये भरन्त्यभिष्टानुस्मात्त धमाति युजात् ॥ अथ० 18 2 28

3 दे० 10 14 3 पृ० 445

4 दे० 10 15 2 पृ 446 10 15 5 एवं 6 पृ० 446

अव दुग्धानि पित्र्यां सृजा नोऽव या वयं चकूमा तनूभि । ऋ० 7 86 5

मो पू णो अत्र शुदुरन्त देवा मा पूर्व अग्ने पितरं पवशा ॥ ऋ० 3 55 2

5 अवन्तु मामुपसा जायमाना अवन्तु मा सिन्धव पि-वमाना ।

अवन्तु मा पर्वतासो भुवासोऽवन्तु मा पितरो देवहृतौ ॥ ऋ० 6 52 4

ब्राह्मणास्त पितरं सोम्यास शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।

पूषा न पात दुरितादृतावृधो रक्षा माकिनो अघशस ईशत ॥ ऋ० 6 75 10

श न ऋभव सुकृत् सुहस्ता श नो अवन्तु पितरो हवेषु । ऋ० 7 35 12

अवन्तु न पितर सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । ऋ० 1 106 3

6 आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं घत्त दाशुये मर्यय ।

पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्व प्र यच्छत त इहोर्ज दधात ॥ ऋ० 10 15 7

दे० 10 15 11 ऊपर ।

परा यात पितरं वा च याताय वो युजो मधुना समत्त ।

है¹। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह हमें अपने पितरों से आये द्रोहों से बचावे²। वसिष्ठो का आह्वान अपने वंशजों की सहायता के निमित्त किया गया है³ और अग्नि के साथ तुवंश, यदु और उग्रदेव-जैसे पितरों को बुलाया गया है⁴।

पितर अमर्त्य हैं⁵ और उनकी गरिमा देवों-जैसी है⁶। (अगिरस् और इसके समान अन्य वर्गों में दिव्य चरित्र पूर्व्य पुरोहितों के चरित्र के साथ मिश्रित है) देवताओं के समान पितरों को भी कभी-कभी जगत् के महान् कार्य करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरों ने तारों के गज्रों से आकाश को सजाया है, और रात्रि में अन्धकार का तथा दिन में द्युति का उन्हीं ने निधान किया है⁷। उन्होंने गूढ प्रकाश को प्राप्त किया, उपस् को जना⁸ और सोम के सहयोग से आकाश-पृथिवी को प्रथित किया है⁹।

जिस प्रकार ऋग्वेद अग्नि को हव्यवाद् अग्नि से विविक्षित किया गया है¹⁰ उसी प्रकार पितृयान को देवयान से अलग दिखाया गया है¹¹। शतपथ ब्राह्मण में

दुत्तो अस्मभ्यं दग्निं ह भद्रं रुयि च नः सर्ववीरं दधात ॥ अथ० 18.3.14.

आ यांत पितरः सोम्यासो गम्भिरैः पृथिभिः पितृयानैः ।

आयुरस्मभ्यं दधंतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥ अथ० 18.4.62

1 दे० 10.14.6 पृ० 363.

2 श्रियञ्चो मा दक्षिणतस्केपदां धियग्निन्यासो अभि हि प्रमुन्दुः ।

उत्तिष्ठन् वोचे परि बर्हिषो नृन् न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥ ऋ० 7.33.1.

दे० 10.15.8 पृ० 445.

3 अग्निना तुवंशं यदुं परावत्त उग्रदेवं हवामहे ।

अभिर्नयन्नवगास्त्वं बृहद्वथं तुर्वीतिं दस्यते सहः ॥ ऋ० 1.36.18.

4 अमर्त्या मर्त्या अभि मे सचध्वम् । अथ० 6.41.3.

5 महिन्न पपां पितरश्चनेक्षिरे देवा देवेर्वाधुरपि प्रतुम् । ऋ० 10.56.4.

6 अभि इयां न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो घामपिशन् ।

रायां तमो अदधुर्ज्योतिरहन् ॥ ऋ० 10.68.11.

7 दे० 7.76.4 पृ० 446

महि ज्योतिः पितुर्भिर्दत्तमागान् । ऋ० 10.107.1.

8 त्वं सोम पितृभिः सविदानोऽनु घामापृथिवी आ संतन्य । ऋ० 8.48.13.

9 मृच्यादमाधि ॥ हिणोमि दूर यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।

इहैवायमितरो जानवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥ ऋ० 10.16.9.

10 पन्थामर्तुं प्रदिद्वान् पितृयानम् । ऋ० 10.2.7.

परं मृत्यो अनु परोहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानान् । ऋ० 10.18.1.

द्वे सुतो भश्चणं पितृणामुदं देवानामुत मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं त्रिभुमेजुत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ऋ० 10.88.15.

स्वर्गलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया है, क्योंकि स्वर्गलोक का द्वार पूर्वोत्तर की ओर है¹, जबकि पितृलोक का द्वार है पूर्व-दक्षिण की ओर²। पितरो को मनुष्यों से भिन्न वर्ग का बताया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इनकी रचना मनुष्यों की रचना से पृथक् हुई थी³।

यम (§ 77)—

पुराणात्मा मृतको मे यम प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक कवि भावी जीवन के विषय में कम चिन्तन करते थे, फलतः ऋग्वेद में यम के लिए केवल तीन सूक्त कहे गए हैं⁴। इनके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त भी है⁵ जिसमें यम और उनकी वहन यमी का कथोपकथन दिखाया गया है। यम का नाम ऋग्वेद में लगभग 50 बार आता है, किन्तु सब से अधिक बार वह दशम और प्रथम मण्डल में ही आता है।

यम देवताओं के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं⁶। यम के साथ उल्लिखित देवता हैं वरुण⁷, बृहस्पति⁸ और विशेष रूप से अग्नि, जो मृतको के नेता होने के नाते स्वभावतः यम के सनिकट हैं। अग्नि यम के प्रेम-भाजन हैं⁹ (सायण का अर्थ भिन्न है¹⁰)। एक देवता¹¹ ने जो कि वस्तुतः यम है—जलो के उल्व से परि-

- 1 यद्वेवोदह प्राङ् तिष्ठन् । पृतस्या ह दिशि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 6 6 2 4
- 2 उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणा चैतस्य ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 13 8 1 5
- 3 तदनुं पितृनसृजत । तत्पितृणां पितृत्वम् । स पितृन्सृष्ट्वाऽर्जनस्यत् । तदनुं मनुष्यान्सृजत । तै० ब्रा० 2 3 8 2
- 4 दे० 10.14 1 आदि पृ० 445, पूर्णसूक्त दे० 10 135 1 आदि पृ० 437 पर पूर्णसूक्त दे० 10 154 1 आदि पृ० 440 पर पूर्णसूक्त ।
- 5 ओ चिःसखाय सखा ववृत्त्या तिर पुरु बिदर्णव जगन्वान् । पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतुर दीप्यान् ॥ ऋ० 10 10 1 आदि ।
- 6 दे० 7 76 4 पृ० 446 10 135 1 पृ० 437
- 7 दे० 10 14 7 पृ० 434
- 8 देवेभ्य कर्मवृणीत मृत्यु भजायै कर्ममृत नार्वणीत । बृहस्पतिं यज्ञमकृण्वत् ऋषिं प्रिया यमस्तन्व । प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० 10 13 4 दे० 10 14 3 पृ० 445
- 9 अभिर्जातो अथर्वणा विदद्विर्भानि काव्या । सुवदतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ऋ० 10 21 5
- 10 अयं यो होता किरु स यमस्य कर्मण्युदे यव संमज्जति देवा । ऋ० 10.52.3
- 11 विश्वा अपश्यद्बहुधा तं अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एक । ऋ० 10 5 11

वेष्टित अग्नि के विविध रूपों को निहारा था। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और मातरिश्वा का उल्लेख एक सत् के रूप में एक ही स्थान पर हुआ है¹। नराशस पूषा, अगोहा अग्नि, सूर्य-चन्द्रमा, त्रित (= इन्द्र), वात, उपस् और अश्विनो के साथ भी यम का नाम लिया गया है²।

उक्त उद्धरणों से व्यक्त होता है कि यम भी एक देवता-विशेष है। फिर भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर मृतकों का राजा बताया गया है³। यम और वरुण इन दोनों राजाओं को मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचाने पर देखते हैं⁴। उनकी स्तुति में बने एक सूक्त⁵ में उनका नाम पितरो, विशेषतया अग्निरसो के साथ लिया गया है। उनके साथ वे यज्ञ में आते हैं जहाँ उन्हें मद अर्पित किया जाता है। परवर्ती ग्रन्थों⁶ में यम के अश्वों का उल्लेख आता है, जिन्हें हिरण्याक्ष और आयस-खुर बताया गया है। यम मनुष्यों का सगमन करते हैं, मृतकों को अवसान अर्थात् आश्रय अथवा दहन-स्थान प्रदान करते हैं⁷, और सभवतः वे उन्हें सदन भी देते हैं⁸। यम का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है, जहाँ कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते हैं⁹।

पेष्ठाम त्वा बहुधा जातवेद प्रविष्टमग्ने अस्वोर्पधीषु ।

त त्वा यमो अचिकेष्टिभानो दशान्तहुग्यादतिरोर्चमानम् ॥ ऋ० 10 51 3

1 दे० 1 104 46 पृ० 171

2 दे० 10 64 3 पृ० 164

ते हि यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशसश्चतुराङ्गो यमोऽदिति ।

देवस्त्वष्टा द्विणिषोदा क्रभुक्षण प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10 92 11

3 दे० 9 113 8 पृ० 286

दे० 10 14 1. आदि पृ० 445 पूर्ण सूक्त में सर्वत्र ।

दे० 10 16 9 पृ० 448

4 दे० 10 14 7 पृ० 434

5 दे० 10 14 3 तथा 5 पृ० 445

दे० 10 14 3. तथा 4 पृ० 445.

दे० 10 16 8 पृ० 445

6 हिरण्यकृश्यान्सुधुरान् हिरण्याक्षानय नृपान् ।

अश्वान्तरयते दानं यमो राजाऽभितिष्ठति ॥ सै० भा० 6 5 2

7 यमो ददात्ययमानमस्मै । ऋ० 10 14 9

ददात्ययमा अवसानमेतद् य एष आगन्म च दभृदिह ।

यमश्चिद्विद्यान्त्रयेतद्दह ममेव शय उर्प तिष्ठामिह ॥ अथ० 18.2 37.

8 एतां रथूनी पितरो धारयन्तु तेऽग्रा यम सार्दना ते मिनोगु ॥ ऋ० 10 18 13

9. दे० 9 113 8 पृ० 286

तीन दुलोको मे से दो सविता के है और एक यम का है¹, यही तृतीय लोक सबसे ऊचा है। वाजसनेयि संहिता² में आता है कि यमी के साथ यम सर्वोच्च स्वर्ग में रहते है। यम का सदन यही है, देवताओं का आवास यही पर है, और यम का यह सदन वीणा की झंकार और गीतों की तानों से मुखरित रहता है³।

यम के लिए सोम-सवन होता है, और उन्हें हविष दिया जाता है⁴। प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में आवे और अपने प्रस्तर पर पधारें⁵। उनसे मित्रता की गई है कि वे हमें देवताओं तक पहुंचा दें और हमें दीर्घायु बनावें⁶।

यम के पिता विवस्वान् है⁷, जिनके साथ सरण्य का उल्लेख यम की माता की तरह हुआ है⁸। अनेक बार उन्हें उनका पैतृक नाम वैवस्वत लेकर भी बुलाया गया है⁹। यह पैतृक नाम भारत-ईरानी काल का है, क्योंकि अवेस्ता में आता है कि वीवङ्हन्त ने, जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोता थे, उपहार में यिम पुत्र को प्राप्त किया था। अथर्ववेद¹⁰ में यम को विवस्वान् से बढ़कर बताया गया है। ऋग्वेद¹¹ में आनेवाले कथोपकथन में यम और यमी अपने-आपको गधर्व

1. तिलो घाव सवितुर्दा उपस्थौ एका यमस्य भुवने निपादा । ऋ० 1 35 6

2. दे० 10 123 6 पृ० 353.

नम सुते निर्जते तिग्मतेजोऽयस्मय विधृता बन्धमेतम् ।
यमेन त्वं युम्या संविदानोत्तमे नाकेऽ अधिरोहयैनम् ॥ वा० स० 12 63

3. दे० 10 135 7. पृ० 440

4. युमाय सोमं सुनुत युमार्य जुहुता इवि ।

यम हं यज्ञो गच्छयन्निदूतो अरंकृत ॥ ऋ० 10 14.13

दे० 10 14 14 पृ० 438

5. दे० 10 14 4 पृ० 445.

6. दे० 10 14 14 पृ० 438

7. दे० 10 14 5 पृ० 435

8. यमस्य माता पर्युद्यमाना मुहो जाया विवस्वतो ननादा । ऋ० 10.17 1

अपांगूहञ्मृतां मर्त्येभ्य कृत्वा सर्वणमिदमुर्विस्वतो ।

उताधिनीवमरुद् यत्तदासीदजहादु द्वा भियुना संरूप्य ॥ ऋ० 10 17 2

9. दे० 10 14 1 पृ० 445

10. यम परोऽर्वरो विवस्वातत परं नाति पश्यामि किं चुन । अथ० 18 2 32

विवस्वाञ्चो अमय कृणोतु य सुत्रामा नीरदातु सुदातु । अथ० 18 3 61.

विवस्वाञ्चो अमृतत्वे दधातु परेतु मृत्युरमृतं न परेतु ।

इमान् रक्षतु पुर्याना जतिष्णो मोक्षेऽपामसंगो यम यु ॥ अथ० 18.3 62.

11. दे० 10 10 4 पृ० 349.

और 'अप्या योपा' का अपत्य बताते हैं। साथ ही यमी यम को 'मर्त्य' का एक त्यजस् अर्थात् पुत्र¹ भी कहती है। एक अन्य सूक्त में आता है कि यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को वरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया² (सायण का अर्थ भिन्न है)। यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं जिस पर कि पूर्व पितर चले थे³। मर्त्यों में मरनेवाले यम सबसे पहले थे⁴। यहा मर्त्य शब्द से मनुष्य ही लिये जा सकते हैं, यद्यपि बाद में देवों को भी मर्त्य कहा गया है। मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को उनके अनुगामी मृतकों का नेता माना गया है। यम विशस्पति अर्थात् वस्तियों के स्वामी हैं और हमारे पिता हैं⁵। परवर्ती ग्रन्थों में मनुष्यों को विवस्वान् आदित्य के वंशज बताया गया है⁶। ऋग्वेद में भी यम का सूर्य के साथ सवन्ध उभर चुका है, क्योंकि यम-प्रदत्त दिव्य अश्व का, जिसे कि वसुओं ने आदित्य से रचा था, संभवतः तात्पर्य उस सौर पद से है जो कि अमर बन जाने वालों को प्रदान किया जाता है⁷।

यम का पथ मृत्यु-पथ है⁸ और मरुतो से प्रार्थना की गई है कि उनका स्तोता कभी उस रास्ते पर न जाय⁹। एक बार यम का ताद्रूप्य मृत्यु के साथ भी किया गया प्रतीत होता है। ओपधियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें वरुण के पाशों से स्वतन्त्र करावें, वे हमें यम की बेड़ियों से आजाद करावें¹⁰। निश्चय ही इन उपकरणों और ऐसी विशेषताओं वाले यम अपने निश्चित दूतों के कारण ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भय का कारण रहे होंगे, किंतु अथर्ववेद में और परवर्ती

1. उद्यन्ति धा ते अमृतांस एतदेकस्य चित्यजस् मर्त्यस्य । ऋ० 10 10 3.
2. दे० 10.13 4. पृ० 440.
3. दे० 10 14.1. तथा 2 पृ० 445.
4. यो मुमार् प्रथमो मर्त्यानां यः श्रेयार्थं प्रथमो ह्यस्मेतम् ।
ऐवस्वतं संगमन्तं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ अथ० 18.3 13.
5. दे० 10 135 1. पृ० 437.
6. ततो विरेस्यानादित्योऽजायत तस्य या इयं प्रजा यन्मनुष्याः । तै० सं० 6 5 6 2.
स त्रिपस्यानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । शत० भा० 3 1 3 4
7. दे० 1.163 2. पृ० 164.
दे० 1.83 6. पृ० 384.
8. अप्या यमस्य गातुर्ष । अ० 1.38 ॥
9. तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे । अथ० 6.28.3.
यमो मृत्युरपमृतो निर्ऋयः । अथ० 6 93.1.
10. मुमन्तु मा दपुष्यादृषो वरुणादृत ।
अथो यमस्य पदुषीनाम् सर्वेभ्यारैवकिद्विषाम् ॥ अ० 10 97.10

गाथाओं में यम का यह भय और भी भयंकर बनता गया, यहां तक कि अन्त में उन्हें स्वयं मृत्यु का देवता समझा जाने लगा। बाद की संहिताओं में यम का उल्लेख अन्तक, मृत्यु¹, और निश्च²ति के साथ हुआ है। मृत्यु यम का दूत है³। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यों के स्वामी है और यम पितरों के⁴। निद्रा को यम के लोक से आनेवाली बताया गया है⁴।

यम शब्द का एक अर्थ 'युग्म' भी है और अपने इस अर्थ में भी यह शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है (साधारणतया द्विवचन पुं० या स्त्रीलिंग में) किंतु पूर्वोदात्त यम शब्द का अर्थ—'वागडोर' या 'नेता' है। यम और यमी का ऋग्वेद⁵ में युग्म बनता है। अवेस्तिक यिम शब्द का भी 'युग्म' अर्थ है। अवेस्ता में न सही तो परवर्ती साहित्य में तो निश्चय ही यिम की वहन यिमेह अपने भाई के साथ प्रथम मानव दंपती उत्पन्न करती है। भारतीय साहित्य के परवर्ती काल में, जब यम को पापियों का यन्ता मृत्युदेव समझा जाने लगा था, तब इस शब्द की व्युत्पत्ति नियन्त्रणार्थक √यम् धातु से मानी जाती थी, किंतु यम-विषयक वैदिक धारणा के साथ इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं बैठती है।

मृत्यु के तद्रूप यम का दूत उलूक या कपोत पक्षी है⁶। फलतः यम और मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है⁷। किंतु यम के सहज दूत तो दो कुत्ते हैं⁸, वे

1. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । वा० सं० 39.13.
मृत्युर्वै यमः । मै० सं० 2.5.6.
2. नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ।
उत्पारणस्य यो वेदु तमग्निं पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ अथ० 5.30.12.
मृत्युर्वैमस्यासीद् दूतः प्रचेताः । अथ० 18 2.27.
3. मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु । अथ० 5.24.13.
यमः पितृणामधिपतिः स मावतु । अथ० 5.24.14.
4. यमस्य लोकादध्या यभूविषु प्रमदा मत्यान् प्र युनक्षि धीरः ।
एकाकिनां सरथं यासि विद्वान्स्वप्नं मिमानो असुरस्य योनौ ॥ अथ० 10.56.1.
5. ओ चित्सखायं सख्या ववृत्वां तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान् ।
पितुनर्पातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतुरं दीर्घानः ॥ ऋ० 10.10.1. आदि०
6. यदुलूको वर्दति मोघमेतद् यत्कपोतः पदमग्नौ कुजोति ।
यस्य दूतः प्रहितं पुप पुतत् तस्मै यमार्थं नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ऋ० 10.165.4.
दे० 10.123.6. पृ० 353.
7. नयन्तामृन्मृत्युदूता यमदूता अपोम्मत । अथ० 8.8.11
8. दे० 10.14.10. आदि 12 तक पृ० 439.
दे० 10 14.11. पृ० 454.

चतुरक्ष है, फंली नाक वाले है, शबल है और सरमा के पुत्र है। वे पथ के चौकीदार है¹ और रास्ते पर बैठते हैं²। मृतक से कहा गया है कि वह फुरती से इन कुत्तों को पार करके पितरो में मिल जाय जो यम के साथ बैठे आनन्द ले रहे हैं³। यम से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक को पितरो के पास सीप दे और रोगों से उन्मुक्त करके उसका कल्याण करें। जीवन में आनन्द लेने वाले (असुतृपी) ये दोनों सारमेय मनुष्यों की रखवाली करते हैं और यम के दूत बनकर जनो के मध्य विचरण करते हैं। प्रार्थना की गई है कि वे हमें सूर्य-ज्योति का आनन्द लेने दें। फलतः मरणासन्न व्यक्तियों की खोज करना और यम-लोक में प्रविष्ट हुए व्यक्तियों की देखभाल करना, यह दो इन सारमेयों के मुख्य कार्य हैं। अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीतकर्ण कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो सेतु इहलोक से परलोक को जोड़ता है—और अपनी भीक से दस्युओं को पूतात्माओं से दूर भगाता है, जिससे कि वे उन्हें नरक में न घसीट ले जावे। इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यम के ये सारमेय दुष्टात्माओं को प्रवेश करने से रोकते थे, यद्यपि इस मान्यता की संभावना अवश्य है, और ओफ्रेष्ट ऋग्वेद⁴ पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इन सारमेयों का प्रयोजन दुष्टात्माओं को वर्जित करना था। अथर्ववेद में यम के द्वारा मनुष्यों में भेजे गये दूत बहुवचन⁵ और द्विवचन⁶ दोनों में आते हैं। इन कुत्तों में एक शबल है और दूसरा श्याम⁷ है। वेर्गेन के मत में ये दोनों सारमेय यम (अग्निरूप) और यमी के रूपान्तरण-भात्र हैं, और परवर्ती गाथा में उभरी यम की मृतकों को पकड़ लेने की विशेषता को वे आरम्भ में ही विकसित हो चुकी बताते हैं। ब्लूमफील्ड यम के दोनों सारमेयों का ताद्रूप्य सूर्य और चन्द्र के साथ युक्तिसंगत समझते हैं।

उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि यम प्रेतात्माओं में से प्रमुख आत्मा के गाथेय रूप है। वे मानव जाति के सबसे प्रथम गाथेय पिता हैं और मरने वाले

उद्गुणसावसुतृषा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनीं धनुं । ऋ० 10 14 12.

1. यौ ते श्वानौ यम रश्नितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ । ऋ० 10 14 11.

2. यौ ते श्वानौ यम रश्नितारौ चतुरक्षौ पथिपदी नृचक्षसा । अथ० 18 2 12

3. दे० 10 14 10 पृ० 439

4. यदंतेन सारमेय दूत पिंशद् यच्छसे ।

वीर भाजन्त क्रुष्ट्य उप सन्नेषु वर्त्तन्ते नि पु स्वप ॥ ऋ० 7 55 2 से 5 तक ।

5. वैस्वत्तेन प्रहितान्यमदूतश्चरतोऽप सधामि सर्वाँन् । अथ० 8 2 11.

दे० अथ० 8 8 11. पृ० 453

6. दूता यमस्य मानुं गा । अथ० 5 30 6

7. श्यामश्च त्या मा शबलश्च प्रपिती यमस्य यौ पथिरक्षौ श्वानौ । अथ० 8 1 9

में वे सबसे पहले हैं। मानव जाति को उत्पन्न करने वाले प्रथम युग्म, यम-यमी (यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पड़ते हैं। ऋग्वेद¹ में यमी द्वारा यम के रति-दोष-प्रक्षालन का सुभाव यह सूचित करता है कि इस प्रकार की रति को पुराने समय में हेय नहीं माना जाता था। स्वयं यम को भारत-ईरानी काल में स्वर्ण-युग का राजा माना जाता रहा होगा, क्योंकि उन्हें अवेस्ता में पार्थिव लोक का और ऋग्वेद में दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना आरम्भ में एक मनुष्य के रूप में की गई थी—ऐसा राँध एवं अन्य कुछ विद्वान् मानते हैं। ई० एच० मेयर यह कहकर कि यमी इन्द्राणी की तरह परवर्ती युग की कल्पना है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युग्मार्थक यम शब्द आरंभ में 'आल्तर् इगो' रूप आत्मा के प्रतिरूप थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यम मूलतः प्रकृति के दृश्य-विशेष के प्रतिरूप थे। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वे अग्नि, सूर्य, अस्तप्राय दिन, अथवा अस्त होते हुए सूर्य के प्रतिरूप थे और बाद में मृत्यु के देवता बन गये थे। हिलेब्रांड्ट का मत है कि यम चन्द्रमा है, जिसके साथ कि जीवन-मरण का गहरा संबन्ध है। वे सूर्य के मर्त्य पुत्र हैं और पितरों के समीपी हैं। साथ ही उनका विचार है कि यम चन्द्र के देवता भारत-ईरानी काल ही में थे, और बाद में अवेस्ता और वेद में वे चन्द्र-देव रह कर पार्थिव सुख-राज्य या पुण्यात्माओं के लोक के राजा बन गए थे।

—:०:—

विषय-अनुक्रमणिका

अगस्त्य—ऋग्वे मे कई बार आता है ३८४.१०, त्सादामीगे ३४५८६ आगे, ३६. ६५८
 अग्नि—समिद्ध अग्नि मित्र है ५६.३ —की सात जिह्वाओ का नामकरण २२५-५ मुण्डकोप-
 निषद् १.२४, त्सादामीगे ३५.५५२. —अश्व है २२६.६ ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५० ४२५
 —६, सेबुई ४६.१५६, २०७. —का नित्यहविष् समिध् एव घृत है २२६.३, ओरिवं १०४,
 सेबुई ४६.१२८ —के रथ को दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं २३१ १५, वेरिवं
 १.१८३, सेबुई ४६ १४४. —असुर के उदरसे उत्पन्न हुए २३२.७ ब्राधोम ५०-१, ओल्डन-
 वर्ग, त्सादामीगे ३६.६६. —अरणियों के सघर्ष से उत्पन्न होते हैं २३३.११ श्वाव, दास
 अत्तिन्दिशे तिएर-ओफ्कर ७७-८, रॉथ, इदिशे फायरस्लोयग, त्सादामीगे ४३ ५६०-५. —की
 दो माताएं हैं २८३ १४, वेरिवं २७२, पिबेस्तू २.५० दस युवतिया अग्नि को जन्म देती है
 २३ ३, रॉथ, निरुक्त, १२०, पीवो, 'युवति' और 'त्वष्टृ', ओओ, २५१० —सहस्र
 सूनु २३४.६, रॉथ, त्सादामीगे ४३ ५६३, ओरिवं १२१ —पृथिवी की नाभि=वेदिमध्य-
 स्थित अग्नि २३५.८-६, हिर्वमि १.१७६ नोट ४ नाभि=उत्तरावेदि का अवकाश
 २३५ ११, हाँग, ऐग्रा २ पृ० ६२. —जलो मे और वनस्पतियों मे छिप गए थे २३६.६;
 ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३६ ६८-७२, मैकडानल, जराएसो २६.१६ आगे यह कहानी
 ब्राह्मणों मे २३६ ७, लुक्वे ५.५०४. ओल्डनवर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों मे पाण्डि
 अग्नि अभिप्रेत है २३६ १४ ओरिवं ११५ ऋग्वे के तृतीय मण्डल के प्रथमसूक्त मे तात्पर्य
 विद्युत् से है भयवा किसी और से ? २३६ १६, द्र० गेबेस्तू १ १५७-७०. —का आवास
 सजिल है २३७ १, ओरिवं ११३, नोट २ —प्रात काल के समयसूर्य वन जाते हैं २३८ १
 द्र ऋग्वे ३ १४ ४, ८. ५६. ५०, १० ८८ ११, १२, अवे १३ १. १३, तैत्त ४२ ६४.
 —त्रिस्वरूप हैं २३८.१६, ओसर्ट ५, २०६, वेरिवं १.२१-५, मैकडानल, जराएसो
 २५ ४६८-७०, ओरिवं १०६, सेबुई ४६ २३१. भारत की प्राचीन देवत्यों २३८ १८, द्र०
 होरिड १०५ —त्रिपक्षस्थ २३३-१, द्र० ग्रावो. अग्नि का त्रिविभाग २४०.४, १३-१४,
 लुक्वे ३ ३५६, वेरिवं १२३ —का त्रिविभाग ब्राह्मणकालीन उपासना का सारांश है
 २४० १५, शब्रा २.१, एगमलिण, सेबुई १२.२७४ आगे. —देवताओ द्वारा प्रज्व-
 लित हुए थे, २४२ ३, वेरिवं १ १०३. देवताओ के चार होते थे, इनमे से प्रथम तीन का
 अवसान हो गया था २४४.६, लुक्वे ५ ५० ४-५ —का यमलआता इन्द्र २४४ ७, रॉथ
 निरुक्त १४०, मैमू, लेंसाले २.६१४ —वरुण और मित्र २४४.१४, वेरिवं ३.१३४.
 —अपनी चमक के राक्षसों को भगा देते हैं २४ .१०, वेरिवं २ २१७ —रक्षोहन्ता २४६ ३,

ओरिवै १२८. —को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था २४६.१४, सेवुई ४६.३६१ —के साथ मानव का निकट सम्बन्ध २४७.१३, ओरिवै १३२.३. अग्निया, वध्यस्व, देववात, दिवोदास और असदस्यु की २४८.१ ओसटै १.३४८-६, द्र० सेवुई ४६. १२३. २११. —की विशेषता पौरोहित्य है २५०.११, मैकडानल, जराएसो २६ १२-२२ —से वर मागे जाते हैं २५४-२-५, ओसटै ५.२१८. —मापो को क्षमा करते हैं २५४ ६, ओरिवै २६६.३००. —ने स्वर्ग आदि उत्पन्न किया २५७.२-३; द्र. कुहेफा ६६ आगे. —के अनेक रूप २५७.१४, ओरिवै १०३, यज्ञाग्निसंस्था आयोरपीय है २५७.१६, काउएर फेरा ६४ भूताग्नि का विग्रहवत्त्व निर्बल था २५७.१८, ओरिवै १०२. —शब्द अज् से २५७.२०-२१, पीवो, मैमू, फिरि ११७ (द्र किस्टै, विस्ताकुमो ७.६७) खण्डित वार्थो-लोमाद्वारा इफो ५.२२२. —=वैश्वानर २५७.२३. वेरिवै १५३-६. वैश्वानर=पार्थिव अग्नि (शाकपूणि) २५८.५, रॉय, निरुक्त, ७, १६. आप्रीमूक्त यज्ञ-सम्बन्धी आह्वान हैं २५८.१२, रॉय, निरुक्त, भू० ३६५ आगे, अनुवाद ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐसलि ४६३-६, वेउर, इस्तू १०. ८६- ५, आश्रुवे १-६. यास्क की व्याख्या असंगत है २५८ १४ रॉय, निरुक्त, अनु० ११७, दे. ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६.१०. तनूनपात्=दिव्य पिता का शारीरिक पुत्र २५८ १७, वेरिवै २ ६६ आगे. तनूनपात्=सोमगोपा अग्नि २५६ ७, हिवैमि १ ३३६. सोमगोपा अग्नि (=चान्द्र अग्नि) अग्नि का स्वरूप-विशेष है २५६.७, हिवैमि ३३०-६. नराशंस पूषन् भी है, २५६.१०, रॉय, निरुक्त, ११७ आगे, द्र० इपीमपी २०६ आगे. नराशंस="मनुष्य की स्तुति का देवता" २६०.१४, वेरिवै ३०५.८ वसुमो के नेता ३३६.१, इस्तू ५.२४०, वेरिवै २.३७०.

सामान्यतः.—कुहेफा १-१०५, व्हिटनी, जमोप्रोसो ३.३१७-८, ओसटै १६६-२२०, लुश्रुवे ३ ३२४-५, केश्रुवे ३५-७, वेरिवै १.११-३१, ३८-४५, ७०-४, १००-१, १३६-४५, इपीमपी १४७-५३, आंडर, कुस्ता २६.१६३ आगे (द्र० बेबाइ १६ २३०), विस्ताकुमो २२५-३०, मैमू, फिरि १४४-२०३, २५२-३०२. हावैत्रापी ६३-८, ओरिवै १०२-३३, होरिद १०५-१२

अग्नीपर्जन्या—महिष (घोस्) के साथ सवद्ध ३३६.८, लुडविग, श्रुवे अनु. ४.२२८
अग्नीपोमा—वा श्रुवेद में केवल २ बार उल्लेख है ३३५.२१, ओल्डनवर्ग, दी हिम्नन देस श्रुवेद १.२६७, हिसेब्राण्ड्ट, गोगेग्रा १८१० पृ० ४०१, हिवैमि १.४५८-६१
अहिरस्—३६७.२४, कुहेफा १०, ओसटै ५.२३, ग्रावो, वेरिवै १.४७-८; २.३०८-२१; वावो ६६-७२, ओरिवै १२७-८.—स्वर्ग में मृत ३६८ २, ग्रावो, घोस् असुर ८५. यथायं पुरोहितमुल ३७२.३, वेउर, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट, ईइंगलिश अनु० पृ० : १. यथायं गिरग=अथर्ववेद ३७२.६, ब्लूमफील्ड, जमोप्रोसो १७.१८०-२, सेवुई ४२.१७-१८. पुरोहित रूप में परिवर्तन बाद में ३७२.१०, द्र. रॉय, पीवो, वेरिवै २ ३०६, हावैत्रापी १०६, ओरिवै. १२७. =अगेलोग (ग्रीव)=दूत ३७२ १२, ब्रुगमान, मुण्डरिस २.१८८, होरिद १६७, =भारत-ईरानी काल में पुरोहित ३७२.१३, इस्तू १.२६१ आगे

अज—३६३.६ ओरिवे ७२, सेबुई ४२ ६२५, ६६४ (अज एवपाद्=सूर्य) = अग्नि ३६३. ६ ओरिवे ७८.

अज एवपाद्—राय के मत में तूफान का देव १७७ १७ पीवो, अज निरुक्त १६५-६ (द्र ओसर्ट ५.३३६) आसमान राँय से सहमत है १७७ १७ पावो 'अज', द्र० अजकि १७ २४-५ = सीर देवता १७७ १६, अजकि १२ ४४३, सेबुई ४२ ६६४, ले हिम्ने रोहित, पेरिस, १८६१ पृ० २४. = चन्द्रमा १७७ २० हावेंवापी ४१-२, वेगेंन्य 'अजन्मा एक पैर वाला' १७७ २१, वैरिवं ३ २३. विद्युत् का भालकारिक नाम १७७ २४, ओरिवे ७१-२. सामान्यतः—वेवर, इस्तू १ ६६

अत्रि—भक्षक अर्थ अग्नि के लिये प्रयुक्त ३७८ १४, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. ३५ २१४ — 'अग्नि के रूप-विशेष' वेगेंन्य ३७८ १४, वैरिवं २ ४६७-२ अत्रि=सप्तवध्रि ३७६ ३ वाउनाक, त्सादामीगे ५० २६६ दे पीवो 'अत्रि', ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२ २१३, वाउनाक, त्सादामीगे ५० २६६-८७

अयवन्द—अपर=अग्नि ३६६ ८ शुगमान, गुण्डरिस २ ३६०, द्र ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२ २३ नोट २, वायॉलोमा (इफो ५ २२१) आतद्=अयवन्द को नहीं स्वीकार करते दे० सास्तन, इन्दियन आल्फुम्सकुन्द ५२३, कुहेफा १०, इस्तू १ २८६ आगे, ओसर्ट १ १६०, वैरिवं १ ४६, होरिड १६० नोट

अदिनि—का प्रातः मध्याह्न और सूर्यास्त के समय आह्वान ३१४ १६, म्यूर, ओसर्ट ५ ३६ नोट ६८ — का आकाश के साथ ताद्रूप्य ३१७ १७ म्यूर, ओसर्ट ५ ३६ नोट ७३ — पृथिवी ३१८ २ वेगेंन्य, रिबं ३ ६० अदिति ४ ५५ १ = ७ ६२ ४ में छावा पृथिवी का पर्याय है, छावा पृथिवी से पृथक् ३१८ ५ द्र म्यूर, ओसर्ट ५ ४० अदिति=गौ ३१६ १०, ओरिवे २०६ दे ७२ अदिति का दूध ३२० २ अन्य व्याख्या वेगेंन्य, रिबं ३ ६४, अदिति दिपयक मातृत्व-भावना पर पहुँचने में औरदिति. आदि का हाथ ३२० १०-१३, वेगेंन्य, रिबं ३ ६० अदिति बन्धनमोचन की विग्रहवत्ता है ३२१ ८-६, वालिस को ४५, ओरिवे २०४-७, दे सेबुई ४६ ३२६ अदिति=अनन्त अवकाश ३२१ ६-११, वैदिक हिम्स, सेबुई ३२ २४१ लैसल २ ६१६, होपकिंस, जयओसो १७ ६१ अदिति=अखण्डनीयता ३२१ १२ निरुक्त अनु १५०—१ कालगत आनन्द ३२१ १४ त्सादामीगे ६ ६८ ऐसा ही केपी ऋग्वेद ५ ६, हिलेब्रान्दन अदिति पृ २० अदिति=पृथिवी ३२१ १६, पिर्वस्तु २ ८६ हार्डी पिशल से सहमत हैं ३२१ २०, हार्डी बेंवापी ६४ अदिति खोस् का स्त्री प्रतिरूप ३२१ २० ट्राजे० आफ दि नाइथ ओरि काप्रेस १ ३६६-० अदिति=देवताओं की शक्तिशालिनी माता २२१ २२ राँय, निरुक्त १० ४

सामान्यतः—वेनफे, हिम्नेन देस सामवेद २१८ (अखण्डनीयता) म्यूर ओसर्ट २६, ५ ३५—५३, ५५, वेगेंन्य, रिबं ३ ८८-६८, हिलेब्राण्ड्ट, उबर दी गौत्तिन अदिति, ब्रेसलाउ १८७६, दाम्स्टेटर, ओर्मज्द पृ० ८२, कोलिने, एतूवे स्यूर से ओत्र अदिति, म्यूजियो १२ ८१-६०, राँय, इस्तू १४ ३६२-३, ब्लूमफील्ड, त्सादामीगे ४८ ५५२ नोट १, होरिड, ७२-३,

अग्नि—(=अन्न) १८४, कुहेफा १८७. त्साइतथिपत पयूर दायत्वे मीथोलोगी ३.३७८

अनर्शन—अमुर ४२४.४, जोहन्सन, इफो २४५, पेरी, जमग्रोसो ११.१६६-२०५

अनुमति—३१२ १२ आगे, त्सादामोगे ७.६०८, इस्तू. ५.२२६

अन्त्येष्टि—ऋग्वे १०.१६१ में जलाना और गाडना दोनों संकेतित हैं ४२६.२१. रॉय, त्सादामोगे. ८४६७-७५, आडर वीत्साकुमी ६.११२-३, होर्पकिव. प्रोअग्रोसो १८६४ पृ० CLIII, कालण्ड, दी आल्लिन्डिस्सेन तोदतन उण्ड वेस्तात्तुङ्गसगेब्राउसे, आम्स्टर्दम १८६६. ४६-५०. परवर्ती कर्मकांड में शिशुओं और सन्यासियों को गाडा जाता है ४३०.५ रॉय, त्सादामोगे ६.४७१, मैमू, वही 1.LXXXII. होरिड २७१-३. अग्नि से प्रार्थना है कि वह शव को सुकृतो के लोक में पहुँचा दे और उसके 'अज' को तपिश से तपावे ४३१.५ अज=अ-ज 'अनुत्पन्न' गौ या बकरे की बलि ४३१.६. मैमू, त्सादामोगे ६.४५. ३० ३२. मृतात्मा धूम्र के साथ स्वर्ग जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५ १०३, बृहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साथ उसकी पत्नी एवं अश्वों को जलाया जाता था ४३२.८, वेबर, इन्दिशे स्त्राइफन १.६६, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामोगे ४०.७११, ओरिवे ५८६-७. शव में कूदी बाध दी जाती थी ताकि वह जीव-लोक में न लौट आवे ४३२ ६-१० रॉय, फेबो ६८-६, ब्लूमफील्ड, मजफि ११. ३५५, १२.४१६.

अपशकुन के पक्षी—उलूक और कपोत यम के दूत ३६५.१३, त्सादामोगे ३१.३५२ आगे, ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.४७४ गृध्र यम के दूत ३६५ १४. ओरिवे ७६.

अपा नपात्—आद्युहेमन् विधेयण तीन बार अपा नपात् के लिये और एक बार अग्नि के लिये १६६.३, विण्डिश, फेरा १४४, दिव्य अग्नि का जलो में आवास वैदिक गाथा के सुनिश्चित तथ्यों में से एक है १७०.४. ३० ऋग्वे० ३.१ (यैवेस्तू १.१५७-७०) ३.५५.२, ७.४६४, १० ६.६—ने समुद्र की गहराई में प्रकाश की पाया था १७०.११ हिर्वमि १. ३७७-८. द्योमल के मत में अवेस्तामें अपा नपात् का आग्नेय रूप लक्षित होता है १७०.११. द्योमपी १६२-३. दर्मस्टेटर के अनुसार अपानपात् मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप में अग्निदेव हैं १७०.१२, सेबुई ४२. LXIII, एल. अवेस्ता अनूदित २. ६३० नोट, ३.८२ (दे० ओमुंज्द ए अह्मिन ३४) किंतु दे० हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामोगे ४८.४२२. आडर दर्मस्टेटर से सहमत १७३.१३ वित्साकुमी ६.२२७—८. ओल्डनबर्ग के मत में अपानपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे १७०.१४, ओरिवे ११८-२०, दे० ३५७. अपानपात् के निमित्त बहे गये दो सूक्तों में से एक का जलीय क्रियाओं से संबंध है १७० १७, दे० आडर, वित्साकुमी १, मंगडानल, जमग्रोसो २७. ६.५५—६. अपा नपात्=चंद्रमा हिर्वमि १.३६५—८०, त्सादामोगे ४८.४२२. हार्डी का मत १७०.१८. हार्वेग्रापी ३८. अ=मूर्ध्न्य अथवा विद्युत् १७०.१६, मैमू, विप्ल ४.४१० ।

अपा नपात् पर सामान्यतः—रियाल्, रेब्यु द लिग ३.४६ आगे, विन्दितामान, द्योमल के मोरालिन्डो स्तूदियन १७७—८६, द्योमल, अवेस्ता-अनुवाद ३. XIX. LIV गेऋवे १.४५, बेरिच २.१७—१६, ३६—७, ३.४५, मंग्युएल पूर एलुदिये सष्टठ वैदिन 'अपा नपात्', मुऋवे ४.१८१, ग्रुप्, दी ग्रीडिश कुल्ल १.८६.

प्राचीन ८२ नोट २, लुश्टो ६३, मैकडानल, जराएसो २५ ४७५—६

अप्सरा—परवर्ती सहितामो मे अप्सरा और गधर्वों का सबध कहावत-सा बन गया है ३४६.

१०-११ दे० पीवो० गधर्व वे समुद्र मे वरुण के भवन मे विराजती हैं ३४६ १५
होल्समान, त्सादामीगे ३३ ६३५, ६४१ = जल मे भ्रमण करने वाली ३४६ १५-
१६ = अप्सरारिणी यास्व, निरुक्त ५ १३ दे० मेयर, इन्दोजमार्निश्चे मिथन १ १८३,
थॉडर, ग्रीगोहे १०, पिर्वेस्तू १ ७६, १८३ आगे, लुडविग, मेघोड ६१, वेबर, इस्तू
१३ १३५, प्रायो धरी, बेवाइ ७ ३३६ अप्सरामो से प्रार्थना है, कि वे वरात के प्रति
सौख्यमय सिद्ध होवे ३५० ५-६, हास, इस्तू ५ ३६४, १३ १३६, ई० एच० मेयर
इस्तू १३ वेदोत्तरकालीन ग्रन्थो मे पर्वतो को गधर्व अप्सरामो का आवास बताया गया
है ३५० = होल्समान, त्सादामीगे ३३ ६४०, थॉडर, त्सादामीगे ६७, मानहार्ड्ट, वाल्ड
उण्ड फलड कुत्त १ ६६ आगे = सलिताग वनिताए ३५० १२ आर्पी कविता मे अप्सराए
वारवनिताए बन गई हैं, शकुन्तला भरतकुलमूर्धन्य ३५१ १, वेबर, इस्तू १ १६८-२०१,
होल्समान, त्सादामीगे ३३ ६३१ आगे, लियोमान, त्सादामीगे ४८ ८०-२ ब्राडके,
त्सादामीगे ४, ६८ आगे उर्वशी पुरुरवा ३५१ २-८ ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६ ३२३
उर्वशी पुरुरवा का पुत्र आयु दे० कुहेफा ६५ ७१, इस्तू १ १६७, मेर्वेस्तू १ २८३,
वेरिवे २ ३२४, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६ २८ पुरुरवा + उर्वशी = सूर्य + उपा ५२
६-१० वेबर, इस्तू १ १६६, मैमू, ऑक्सफर्ड एस्सेज पृ० ६१, एस्सेज १ ४०८-१०, चिप्स
४१ १०६

सामान्यतः — लास्सन, इन्दिश्चे आल्तरतुम्सकुद १ ४३२ नोट २, कुहेफा ७१-८, रॉय,
निरुक्त १५५-६, प्राश्रुवे २ ४८८, वेरिवे २ ६०-६, थॉडर, वही २३-२६ (दे०
बीत्साकुमौ ६ २५३) ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ३७ ८१, ३६ ५२ नोट ८ ७३ ६,
गौगेआ १ ८६० ४२० आगे, मेर्वेस्तू १ २४३-६५, सियेक्क, दी लीवेसगेशिस्टे देस्ते हिम्मल्स,
स्ट्रास्सबुर्ग १ ८६२ (उर्वशी = चन्द्र), होरिड १३७

अरण्यानी — ४०१ २ औरिवे २५६-६१

अरमति — ३१२ १६ आगे, त्सादामीगे ७ ५१६, ८ ७७०, ६ ६६०-२ स्पीगल, अभी० १५१

२००-३, हार्डी वैत्रापी ६१ होरिड १३६

अराति — अदान का मानवीकरण ४२८ २०

अरुंद — वलका सजातीय दानव ४१६ २ आगे, प्रावो

अवेस्तन — मात्र न केवल रूप मे अपितु काव्यात्मकता मे भी वैदिक मन्त्रो मे परिवर्तित किये

जा सकते हैं १० १४ बार्थोलोमा, गाइगर और कुह्ल शुण्डरिस देर ईरानिश्शन फिलो-

लोमी, भाग १ पृ १-२

अश्व — दधिक्का — ३८५ १६ गुबर्नटिस, क्रुओलोजिकल माइथोलजी १ २८३ आगे — चार वाद

के बने सूक्तो मे ३८५ १६ ईवी आर्नल्ड, कुत्सा, ३ ३०३ व्युत्पत्ति सदिस्य ३८८ ३

वाकरनागल, आल्तिंद आ पृ १५ = सूर्योदयकालीन ओस अथवा कुहरा (प्राप्तमान

और रॉय) रॉय, पीवो, प्रावो, दे. होरिड ५५ नोट ५ वेग्न्य 'अग्नि सामान्य वा

प्रतिष्ठा' ३८८ १३-१४, बेरिव २४५६-७ दे मंवडानल, जराएसो २१ ४७१, मंमू
सेबुई ४६ २८२ = एक वास्तविक अश्व ३८८ १६-१७, सुश्रुवे. अनु ४७६, पिवंस्तू,
११२४ दे हिलेग्राण्ड्ट, वेद इष्ट/प्रिटेसन १७-१८ ब्राडवे, त्सादामीगे ४२.४४७-६.
४६२-१, ओरिवे ७१, सेबुई ४६ २८२.

अश्विन—लालवर्ण के हैं ११५३, पिवंस्तू १.५६-८ के अनुसार अन्य व्याख्या भी है,
बेरिव ३३८ नोट नासत्य = न-असत्य, अन्य व्युत्पत्तिया ११५६, ग्रन्होफर,
(=रक्षक, नस् से जो कि गोथिक नस्यन् मे मिलता है) फोम अराल विस स्मुर गगा
१० ६६, बेरिव २४३४ अश्वेस्ता मे एष राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त ११५७
कोलिने, वेओरि ३ १६३, अश्विन के नाम ११५८ के श्रुवे नोट १७२ वद्वर्तनी
११५६. पिवंस्तू १५५, हिरण्यवर्तनि दो बार नदियो का विशेषण ११५.१२ पिवंस्तू
५६-७ मे अश्विन के सब मिलेपण एकत्र किये गये हैं अन्य देवताओ की अपेक्षा
अधिक बार मधु से संबद्ध ११५६३, हिवंमि १ २३७ — की मधुवदा ११५१६
ओल्डनबर्ग के अनुसार प्रात कालीन ओस, दे. बेरिव २४३३ = घोडो वाले ११७१,
घोलमसेन, त्सादामीगे ४१ ४६६ अश्विन के रथ और घोडो पर देखो होपकिन्स १५ २६६-
७१ रासभजुडे रथ मे बैठकर जीते थे ११७७ दे होपकिन्स ऊपर—के स्थान के
विषय मे जिज्ञासा ११५६, पिवंस्तू २ १०५ — का अविर्भाव समय उष काल ११८६.
ओसट ५ २३ -६ अश्विनो का आविर्भाव, यज्ञानिका समिन्धन और सूर्य का उदय
सब साथ-साथ ११६४, बेरिव, २ २४३ सूर्योदय से सम्बन्ध ११६१२, ओरिवे २०८
उन्हे लोहितश्वेत अन्न प्रदान किया जाता है ११६१४ पूषा के पिता हैं १२०४, इस्तू
५ १४३ १८७ एहनि, त्सादामीगे ३३ १६८-७० — प्रेमियो को मिलते हैं १२१८.
वेबर, इस्तू ५, २१८, २२७, २३४ — सूर्य क विलीन प्रकाश को उभारने वाले हैं १२७
६ आडर, विस्साकुमो ६ १३१ = वृत्रघ्न १२१ १८ ओसट ५ २४८-६ — ने च्यवन को
धुवा बनाया था, १२२१ ओसट ५ २५०-३, सेबुई XXVI २७३ आगे, वेनफे
ओओ ३ १६०, मीरियान्यस पृ ६३, हाववापी ११२ — मुग्धु के रक्षक १२३१
ओसट ५ ४४५, सोल्ल, कुत्सा १० ३५-६, वेनफे ओओ ३ १५६, मीरियान्यस १५८,
हाववापी ११२ रेम के रक्षक १२३१ ओसट ५-२४६, वेनफे, ओओ ३ १६२ १६४,
मीरियान्यस १७४, बाउनाक, त्सादामीगे ५० २६४-६ वन्दन की रक्षा की १२३१२,
बाउनाक, वही, १६३-४ अत्रिकी रक्षा की १२३१४ सोल्ल, कुत्सा १० ३३१ (अत्रि
= सूर्य), ओसट ५ २४० दे ब्राडवे, सादामीगे ४५ ४८२-४ बटेर की रक्षा की
१२३१६ मंमू, लंमाल, २ ५२५-६, ओसट ५ २४८, मीरियान्यस ७८-८१ विद्वलाको
लोहे की टांगदी १२४ १-२, ओसट ५ २४५, मीरियान्यस १००-१२, पिवंस्तू १ १७१-
मीरियान्यस १५६ आगे, के श्रुवे नोट १८५ दध्यञ्च् के ऊपर घोडे का तिर रखा
१२४१२, वेनफे, ओओ २ २४५, मीरियान्यस १४२-३, हाववापी ११३ अश्विनो के
आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य हैं १२५-४, ओसट ५ २४८ हाववापी ११२ अश्विन =

सूर्य-चन्द्र १२५-२६, लुक्चवे ३३३४, हिवेमि ५५३५ (त्तिमर के विरुद्ध आर्काइन्स पयूर स्लाविशे फिलोलोगी २६६६ आगे) हावैवापी ४८-६ अश्विनो का आधार मुवह वा तारा १२५-२८, त्साइतथिपन पयूर एथनोलोगी ७३७२ आगे —का आह्वान यत्र-तत्र प्रातः साय दोनो वेलाओ म हुमा है १२६६ लुक्चवे २५०० लैटिक ईश्वर के दो पुत्र सूर्य की पुत्री को देखने जाते हैं १२६ ११-२ ओरिवे २१२ नोट ३ लैटिक ईश्वर के पुत्र भी समुद्र से लघाने वाले ओर सूर्य या उसकी पुत्री के रसक हैं १२६ १४, आह्वर, विस्ताकुमो ६ १३०-१ जेमिनी तारामण्डल के प्रतिरूप १२६ १७, वेवर, इस्तू ५२३४, राजसूर्य १०० नितान्तत भारतीय देव १२६ १६, गेवैस्तू २३१ दोनो यमल भाई ३३२७

अश्विन् पर सामान्यतः —राय, त्सादामीगे ४. ४२५, ह्विटनी, जम्रओसो ३३३२, मैमू, लैसाल २६०७-६, वेनफे ओमो २ २-५, मैमू, लैसाल २६१४, ओसट १ २३४-५४, गोल्डस्तुकर, वही, २४५-७, गेक्चवे ११५०, मीरियान्यस, दी अश्विन्स ओवर अरिश्शेन डियोस्कुरन, म्यूनिक १४७, वेरिवे २४३१-५१०, केक्चवे ४६-५२ नोटस १७१ १७, १८०, हावैवापी ४७-४६, १११-१३, ओरिवे २०६-१५

अश्विनी—अश्विनो की पत्नी (=सूर्या) ३२६ १०, केक्चवे नोट १४८ सूर्या और अश्विन् पर देखो वेवर, इस्तू ५.१७८-८६, वेरिवे २४८६, पिर्वस्तु ११३ २६, ओल्डनबर्ग, गोमेमा, १८८६ ७-८, ओरिवे २४१

असुनीति—विग्रहवत्ता २१३ २, मैमू, जराएसो २४६०, तोट २

असुर—अन्धकार से सम्बद्ध ४०६ ८, होरिह १८७ मूलतः देवताओ के समान थे ४०६ १०, ओसट ४५२, ५८६२, ५ १५ १८ २२ २३० वैदिकेतर आर्यों के देवता वैदिक आर्यों के लिये असुर बन गये ४०६ १८, ब्राडके, दौस् असुर १०६, असुर-सुर की व्याख्या वेद से ४०६ १६-१३ अन्य प्रकार ब्राडके, दौस् असुर १०६ मित्र-वरुण की माया म गभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६ २३, वेरिवे ३८१, गेवैस्तू ११४२ माया = प्रतिद्वन्द्वियों का हस्तलाघव ४०६ २४, वेरिवे ३८० माया का असुर से निकट सम्बन्ध ४०७ १, ओरिवे १६४, नोट २ असुर = 'गभीर मानसिक शक्ति वाला' ४०७ २, ओरिवे १६२ ५, दे वार्मस्टेटर, ओमज्ज ए अह्लिमन् २६६ ब्राडके, (दौस् असुर ८६) के अनुसार असुर का इडोईरानियन अर्थ 'स्वामी' था, ऋग्वे १० १२४ सूक्त में दोनो अर्थों की व्यक्ति ४०७ ४, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ३६७०, नोट २ असुर = न + सुर ४०७ ८, ब्राडके, त्सादामीगे ४० ३ ७-६, सुर + देवता ४०७ ६ दे पीवो 'सुर'

अहि (=सर्प)—हिस पशु दानव रूप म ३६५ १८, वेनफे, गोमेमा १८४७ पृ० १४८४, गुवर्नाटिस, भुओलोजिकल माइथोलजी २३६२ ७, विण्टरनिट्म, देर सर्पवलि, वियाना १८८४ अहि = अजिह श्पीमपी २५७ = वृत्र ३६६ ३ आगे, श्पीमपी २६१ = अहिवृत्र ३६६ ६, वेरिवे २२०४ सर्प पर इन्द्र की विजय के परिणाम ३६६ १२, ग्रिफिथ ऋग्वे का अनु० १ १३३ नोट, मेकडानल, जराएसो २५४२६, अयववेद म

सर्प देवताओं का आह्वान ३६७ १० वेबर, ज्योतिष ६४, पीवो 'सर्प', ब्लूमफील्ड, सेबुई, ४२ ६३ १-४

अहि बुद्ध्य—साम न्यत—वेबर, इस्तू १ ६६, राय, पीवो, 'बुद्ध्य' पर, ओसट ५ ३३६, बेरिक् २ २०५-६, ४०१, ३ २४-५

आत्मा—हृदय मे रहता है ४३३ १२, ओरिक् ५२५ असुनीति+असुनीत अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एव परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने की ओर सकेत करते हैं, ४३३ १५, होरिड १५३ पुनर्जन्म सिद्धान्त के बीज ४३४ १३-१४ मरने के बाद आदमी दो अग्नियों के बीच से गुजरता है ४३५ -८, कुल्ल, कुत्सा २ ३१८ अच्छे पथिक विलुप्तमार्ग या सूर्यमार्ग से जाते हैं ४३५ ६-१०, वेबर, त्सादामीगे ६ २३७, इ स्त्रा १ २००-१, ओसट ५ ३१४-५, डेरमान, विजियोन्स तितरात्पूर १२१, होरिड २०६ अनात्मज्ञानी अन्धलोक में गिरते हैं अथवा क्रूरो की तरह फिर से जन्म लेते हैं ४३५ १३-४, होरिड २२७

आदित्य—को अदिति बाद मे प्रस्तुत करती है ६६ ४, ब्लूमफील्ड, जम्नओसो १५ १७६ नोट, शक्ति ३१ आदित्यो मे एक विष्णु है ६६ १४, ओसट ४ ११७-२१, जहा तीन आदित्यो का उल्लेख है वहा वरुण, मित्र, अर्यमा अभिप्रेत हैं १०१ ४, बोलनसेन, त्सादामीगे ४१ ५०३—सभी देवता १०१ १०, दे आवो आदित्य आदित्यो की सख्या सात १०१ १६, आडर वित्साकुमी ६ १२२ यही सख्या अमेपस्पेन्तस् की है १०१ १८, अमेपस्पेन्तस् पर देखो दार्मस्टेटर, हजबतात ए अमेरेतात (पेरिस १८७५), वार्पोलोमा, अफो ३ २६ आदित्यो की सात सख्या प्राचीन नहीं है १०१ १६, मैकडानल जराएसो २७ ६४८ = अमेपस्पेन्तस् १०१ २०, राय, त्सादामीगे ६ ६६, आगे दोनो भिन्न हैं १०१ २१, हार्लेत्स, जूए १८७८, १२६ आगे, अर्यमन् की व्यक्तिगत विशेषताएँ गुप्त सी हैं १०३५, राय, त्सादामीगे ६ ७४, बोलनसेन वही ४१ ५०१, हावेंब्रापी ५५-६ भग आदित्य १०३ १६, वाको ११-१२, बेनेस, दि वायोग्रफी आफ भग, ट्राजेक्शस आफ दि एड्थ ओरियण्टल काप्रेस II १ ८५ ६ भग शब्द विशपण के रूप मे प्रयुक्त १०३ १८, दे आवो भग भग शब्द भायोरपीय है १०४ ६, आडर, वित्साकुमी ६ १२७ अश शब्द तीन बार देवता के रूप मे प्रयुक्त १०४ १३, राय, त्सादामीगे ६ ७५ दक्ष देवता १०४ १७, ओसट ५ ५१ २, बेरिक् ३ ६३ ६६, वाको ४५,

आदित्य पर सामान्यत—ह्लिटनी, जम्नओसो ३ ३२३ ६, ओसट ५ ५४-७, मैयू, सेबुई ३२ २५२ ४, ओरिक् १८५ ६, २८६ ७, त्सादामीगे ४६ १७७ ८, ५० ४, सेबुई ४८ १६०, होपनिंस, जम्नओसो १७ २८, इफो ६ ११६

आदित्य रत्नसु—तीनो एक साथ आहूत ३३६ ३, लुडविग, ऋक् ६ ४७, दे पैरी, जम्नओसो १६ १७८

आप- आपो (अवे०) दोनो मे समान है ११४, डपीगल, दी अरिक्से पीर्योद, लाइपत्सिग १८८७ पृ० १५५, ओसट ५ १४ नोट ३४३ ३४५, बेरिक् १ २६०, दार्मस्टेटर, हजबतात ए अमेरेतात ७३-४, वाको ५६, ओरिक् २४२

भायंभाया—या प्रारम्भविन्दु भायोत्पीय भाया नहीं है, १०६ ओरिखे २.-३३, देखो लुडविग, उबर* मेयोडे वाइ इण्टरप्रिटेसन देस ऋग्वेद, प्राग १८६०, हिमेवाण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेसन, ब्रेसलाव १८६५

इडा —का सरस्यती और भारती के साथ त्रिक ३२४ १०, वेवर, इस्तु १.१६८-६, बेरिख १.३२५, आडर, ग्रीगोहे ५१, ओरिखे २३८, ३२६, सेयुई ४६ ११ १५६ १८१, २८८, वाजनाक, कुत्सा. ३४ ५६३

इन्द्र —के उदर का उल्लेख उसकी सोमपानशक्ति को दिखाने के लिये है ३४६, वाको ६ — के घोड़े दाना खाते हैं ३४.३० ओरिखे ३४७, ३५३. ३५५ ५७८-८ —मकेला ही देवताओं से लड़ पड़ा था. ३५१, ओसर्ट ५.१८.—पसपाती है ३५.१७ बेरिख ३.२०३-४—कभी-कभी नट की चालें चल जाता है ३६१, योग्वि २८२ अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र ३७ १३. इन्द्र और वायु निकटसंबद्ध है तैस ६६.८.३ —का अस्त्र वज्र है १२८.७, त्सादामोगे ३२ २६६-७, वित्साकुमी—६ २३२ —इसे पैनाता है १२६३ हिर्वमि १४४ नोट. —के रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं १३० ३, त्सादामोगे १६७. सोमपान में वायु इन्द्र जैसा है १३१ १०, हिर्वमि १११६ —ने वृत्रवध के लिये तीन हृद सोम पी डाला था १३२ ८ राँध, निरुक्त ५ ११, कुहेका १३८-६ —को सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं १३३३, तैस २ २, वे हिर्वमि १.२६६, त्सिमर, आत्तिन्दिशे लेवन २७५ —विपरीत ढंग से पैदा होना चाहते हैं १३३ ११ पर्वस्तू २.२४२-५३ लाग, मिथ रिछुअल एण्ड रिलिजन ११८३, २११३ आगे, २४४.—के जन्म पर धरती-आकाश काप उठे थे २४३, पर्वस्तू २ २४६ —की माता का उल्लेख जहां-तहां मिलता है १३४४, पर्वस्तू २ ५१-४ सोम पाने के लिये वे अपने पिता (स्वष्टा) को मार देते हैं १३५७-६, बेरिखे ३५८-६२, पर्वस्तू १ ४४. —बलात् सोम को प्राप्त करते हैं १३५ १० प्रासहा और सेना इन्द्राणी ही के रूप हैं १३६६ ब्लूमफील्ड, त्सादामोगे ४८ ५८६-५१.—अग्नि के साथ अधिक बार युग्मित है १३७ ८ मैकडानल, जराएसो २५ ५७०-१, २७ १७५ —का ताद्रूप्य सूर्य से १३७ १५, होरिड ६२ अन्न=गौ १४३ १५, हिर्वमि १ ३१३ अन्न=दानवों के दुर्ग १४४ ११, त्सिमर, आत्तिन्दिशे लेवन ४२ —दानवों के पुर् पापाश के हैं १४४ १२ ४ कास इस्तू १२ १६१, जराएसो २७ १८१. —का वृत्रहव विशेषण प्रमुख है १४५ १. त्सादामोगे ८ ४६० सोम के लिये वृत्रहव का प्रयोग गौण है १४५ ५, मैकडानल, जराएसो २५ ५७२ सूक्त, स्तुति, उपासना एवं सोम इन्द्र के भोज को बढ़ाते हैं १४६६ ओसर्ट ५ ६१-६२ गौए=प्रातःकालीन किरणें अथवा प्रातःकाल के साल बादल १४८ १०, आफेस्ट, त्सादामोगे १३ ४६७, बेरिखे १ २५८, केन्वे ८२ —उपासकों के मित्र हैं १५२६ ओसर्ट ५ १०४-५.—कुशिको पर विशेषतः कुपालु थे १५२ १३ ओसर्ट ५ ३४८-८ —से प्रार्थना की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखें १५३ ३ ओसर्ट ५ १०६-७ वेगैन्स के मत में देर करने वाली उपा को पराभूत करने उदित होने वाले सूर्य को ही इन्द्रविजय के रूप में डाला गया है १५४. १७-१८ बेरिखे २ १६३

देखो सोने, कुत्सा १०४१६-७, मैमू चिप्स २६१ आगे, ओरिवे १६६. दिवोदास अतिथिस्त्र मुदास् का पिता है १५६५ बेरिव २.२०६, द्विविमि १६६, १०७. इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं १५६. २०-११. त्सादामीगे ४६५६५ दे ओरिवे १७२-४. —ने अपाला की इच्छा को पूरा किया १५७.१४, ओफ़ेवट, इस्तू ४ १-८, ओल्डनगंग त्सादामीगे : ६. ७६-७. वरुण के विशिष्ट कृत्यों का इन्द्र में निक्षेप १५८२ बेरिव ३ १४३.—के अस्तित्व में आस्था दिखाई गई है १५८.६. ओसटै. ५. १०३-४. इन्द्र अहल्या के जार हैं १५६.७. वेयर, जिट्सुगुस-बेरिवे देर बलिनर अफादमी १८८० पृ० ६०३. राय के मत में वरुण का महत्त्व इन्द्र पर सक्रमित हो गया १५६.१०, त्सादामीगे ६.७३, पीवो. भारतईरानी काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से अधिक थी, १६०३. ओसटै ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रयी के समय भी इन्द्र स्वर्ग के अधिपति रहे हैं १६०.५ त्सादामीगे ६७७. २५.३१. इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल २ बार है १६२१५ स्पीगल, अवेस्ता अनु. III. LXXXXI, ओसटै ५.१२१ नोट २१२ अवेस्ता में इन्द्र का स्वरूप अनिश्चित है १६० १६. दार्मस्टेटर, सेंबुई IV२ LXXII हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४८.३२२. बेरेयुधन १६० १७ —विद्युद्-अस्त्र द्वारा दानवों का घातक १६०.२३. ओरिवे ३४ नोट १.१३४, आडर, वित्साकुमी ६२३० इन्द्र की व्युत्पत्ति अनिश्चित १६०.२४ यानि. १०.८, ऋग्वे १.३४ पर सायण, बेनफे ओमो. १.४६, रॉय पीवो, मैमू लैसाले (१८६१) २.५४३, ३६६, ओसटै ५.११६. नो० २०८, ग्रावो, बेवाइ ३४२ बेरिव २.१६६, बोलनसेन, त्सादामीगे ४१ ५०५-७, याकोबी, कुत्सा ३१६ इफो ३.२३५.

इन्द्र पर सामान्यतः—केहेफा ८, रॉय, त्सादामीगे ७२. ह्विटनी, जम्प्रोसो ३ ३१६-२१, डेलबुक त्साकोपा १८६५ २७७-६ ओसटै, ५७७-१३६, ४. ६६-१०८, लुज्जवे ३.३१७, केअट्टवे ४०-७, बेरिव २ १५६-६६, पेरी, इन्द्र इन् दि ऋग्वेद, जम्प्रोसो ११ ११७-२०८, हिलेब्राण्ड्ट, लितरात्पूरब्लात् फ्यूर ओरियन्तालिशे फिलोलोगी १८८४-५ पृ० ०८, वी जोन्नवेण्डकेस्त इन अल्लिन्डीन (१८८६), १६, हब्सब्रापी ६०-८०, ओरिवे १३४ ७५, त्सादामीगे ४६ १७४-५, आडर, वित्साकुमी ६.२३०-४.

इन्द्राणी—दोनो के विशिष्ट गुण पृथक् रखे गये हैं ३३० ११. ऋग्वे २.४० ४५, ६.५२.१६, ५२०, ६४३, ७.३६२, ८२५, ८३६, ८४२, ८५३ अवेस्ता में अहुर और मिथ्र समस्त हैं ३३० २. ओसटै ५३०, एगर्स, २६-३१, ओल्डनगंग, त्सादामीगे ५० ४६. इन्द्र-अग्नि का सम्बन्ध सनिकट है, ३३१६, ओसटै ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. ४७०. अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ इन्द्र को अधिक बार बुलाया गया है ३३१.१०, फाय, अजफि १७.१४

इन्द्राणी—इन्द्र-पत्नी ३२६.७, ओरिवे १७२, दे. लियोमान, कुत्सा ३२ २६६

इन्द्राणीमा—स्तोत्रों में उन्नायक है ३३४ ६ मैकडानल, जराएसो २७ १५७

चन्द्रिष्ट—(=अवशेष, यज्ञ का) ४०२.१४-६. ओसटै ३६६. शेफिह. ८७ ८

उपकरण—वायं के अनुसार 'याज्ञिक सर्वदेववाद' ४०१ १२, होरिड १३५.

एतश—सूर्य एतश को अपने रथ के आगे स्थान देते हैं ३६१४ बेरिवं २ ३३०-३, ओरिवे

१६६, दे पिवंस्तू १४२ आश्वे अनु २ १६१ आगे

ओपधि—की दिव्य विग्रहवत्ता, ४०० १० राँथ, त्सादामोग २५ ६४५ ८ ओपधिया मंपज्य-

मय हैं ४०० ११ दार्मस्टेटर, हजवंतात् ए अमेरेतात् ७४-६

कच्छप—को अर्धदिव्य माना गया है ३६३२१ इस्तू १३ २५० = स्वयभू ३६४२

शेफिहि ८१ कच्छप के रूप में प्रजापति ने प्राणियों की रचना की ३६४५ इस्तू

१ १८७ कच्छपावतार ३६४६ मैकडानल, जयाएसो २७ १६६—७

कश्यप—(=कच्छप) एक ऋषि एव एव पुरोहित-कुल ३६६१ पीवो 'कश्यप', इस्तू

३ ४५७ ४१६

कण्व—ऋग्वेद में कुल समानकालीन व्यक्ति के नाम के रूप में नहीं मिलता ३८० ७—८

ओलडनवर्ग, त्सादामोगे ४२ २१६—१७ अङ्गिरसो की भाति कण्वो का मूल भी गायिक है

३८० ६—१० पीवो 'कण्व', अन्व कण्व = रात्रि के सूर्य, गुप्त अग्नि या सोम ३८० १०,

बेरिवं २४, ५

काम—विग्रहवत्ता ३१३ ६ वेवर, इस्तू ५ २२१, १७ २६०, त्सादामोगे १४ २६६, म्यूर

ओसटै ५ ४०२, खेरमान, फिहि ७६—७

कास—विग्रहवत्ता ३१३ १३, सरमान, फिहि ७८ ८२, हाडी, चैत्रापी ८८

काव्य उषाना—३८३ १४, बेरिवं २ ३३८—४१, स्पीमपी २८१—७—ने मनु को अग्नि दी

३६० ८, दे मैक ५८ बी

किमीदिश—ऋग्वेद में उल्लिखित अमुर ४२६ ३, वेवर, इस्तू १३ १८३ आगे

कुत्ता—यम के दो दवा ३६१ ११, होर्पकिस्, दि डाँग इन दि ऋग्वे, अजफि १८६४ १५४—५,

ब्लूमफील्ड, सेवुई ४२ ५०० सारमेय = सरमा के ३६३ १२, ख्लिटनी, सस्कृत ग्रामर

१२१६ सरमा ३६३ १२, वाकरनागल, आस्तिन्द या ५२६, केऋग्वे नोट १४६, त्सादामोगे

१३ ४६३२—६, १८५८३

कुत्स—३८० १७ कुहेफा ५४ आगे, बेरिवं २ ३३३—६, पेरी, जमग्रोसो ११ १८१, पिवंस्तू

१ २४६, नेवंस्तू २ ३५ १६३ आगे, त्सादामोगे ४२ २११, ओरिवे १५०—६०, जमग्रोसो

१८ ३१—७

कुहू—अभिनव चन्द्र का मानवीकरण २२५ ८ त्सादामोगे ६

क्षेत्र चौथा—१२ ७८ होषकिस्, अजफि ४ १८६

क्षेत्रस्य पति—३५८ ११, पेरी, (ट्रिस्नर मेमोरियल २४१) के अनुसार = पूषा, देखो विण्डिश,

वरिस्ने देर के लास्स गेजलशाफ्ट १८६२ पृ० १७४, ओरिवे २५४-५

गथा—अश्विनो के रथ की सीढ़ी है ३६३ १०, वेववाइ १८६४ पृ० २६ नोट २

गधव = 'गदरेव' अवेस्ता म ३५२ १६, यस्त ५ ३७, १६४१, स्पीमपी २७६, बायो'नोमा,

त्सादामोगे ४२ १५८ अवेस्ता में गधवों की संख्या ६३३३ तक है ३५२ २० वेववाइ

१८२४ पृ० ३४ गधवं शब्द नाम की तरह भी छाता है ३५३ १ हिर्विम १ ४२७

गधवं का इन्द्रधनुष से भी सम्बन्ध है ३५४ २ वेर्गेन्य ओर हिलेवाण्ड्ट इसने विरोध म

ओरिवे २४६ नोट १ गधर्व-नगर ३५४५ दे पीवो गधर्व—नगर—पुर गधर्व—
घनुर्धारी वृत्तानु १५५६ कुहेफा १५१-२, वेवैवाइ १८६४ ७६ कुशानु पर द्र० वेवर
इस्तू २२१३-४, कुहन्, कुत्सा १५२३, राँय, त्सादामोगे ३६५३, वेरिवै २३०
आगे, इपीअपी २२३-४, ब्लूमफील्ड, जअमोसो १६२०, ओरिवे १८१ गधर्व—
वायवीय आत्मा ३५७६ मान्नहार्ड्ट २०१, मेयर, इदोजर्मानिश्के मिथन १२१६,
आँडर, गोगेआ ७१, हिवैमि १४६६ = इन्द्रघनुप् का प्रतिरूप ३५७७ राँय, निरुक्त
अनु० १४५, आश्वे अनु० २४०० डाफिवे २५३, किस्टें, वीत्साकुमो ६१६४. =
चन्द्रमा ३५७७ पीवो, सुश्रुवे अनु० ४१५८, ओरिवे १५७ = सो ३५७७ वेरिवै
२३८ उदीयमान सूर्य ३५७ ८ वाको ३० ३६, दे० फो १०१ = मेघात्मा ३५७ ८
कुहेफा १५३.

सामान्यत — ए कुहन्, कुत्सा १५१३ आगे, वेवर, इस्तू १६०, ५ १८५—२१०, १३
१३४ आगे, वेरिवै ३६४७, पिवैस्तू १७७-८१, इपीअपी २१०-१५, हिवैमि ०
१४२७-६६, ओरिवे २४४-६, त्सादामोगे ४६ १७८-६

गोतम—(=वैल) ३६६६

गो—(=अन्न) १८४ आगे गो, वेवैवाइ १८६४ पृ १३

गो=उपा की किरणें ३६२ = शुष्प, जूए ११७ मेघ घेनु ३६२ १० राँय निरुक्त अनु
१४५, पीवो कामदुधा गो ३६२ १३ कुहेफा १८८ अथर्ववेद मे गोपूजा ३६३ २
होरिइ, १५६ दे ब्लूमफील्ड, सेवुई ४२ ६५६ प्रतिथियो के लिये मासपाक ३६३ ५
वेवैवाइ १८६४ पृ ३६, होरिइ १८६, विण्टरनिस्त, होखत्साइत्स रिनुअल ३३
प्रावा—सोम पीसने का पत्थर अमर्त्य एव अजर हैं ४०२ ८-६ हिवैमि १५१

चक्र=सूर्य का प्रतीक ४०४ २ वेवर, वाजपेय २० ३४, ओरिवे ८८ नोट ४ विष्णु—

६० ४ घाडके, त्सादामोगे ४० ३५६

जलतत्त्व — से देवता उत्पन्न हुए २६ १० डेकिहि ३२

ताक्ष्यं—अश्वरूप सूर्य का प्रतिरूप ३८६ १० पीवो, वेरिवै १४६८, हिस्सल, ग्लाइडानिस्त

उन्द मेताफेर्न इस श्रुवे (१८६०) २७ ६२ ३, प्रिफिथ, साव का अनु ६६ नोट १

त्रिकुटी—पृथिवी, अन्तरिक्ष, शुलोक १२ १५ राय, त्सादामोगे ६६८

त्रित आप्त्य—अथर्ववेदीय मन्त्रो से त्रित के विषय मे कुछ भी ज्ञात नहीं होता १५४ १५ दे
द्विदनीका अवे इडेक्स वेवैरुम त्रित पर, दीर्घायु प्रदान करना त्रित के चरित्रो मे
सोमसोता होने के नाते आ जाता है १६५ १-२ इसके विपरीत पिशल गोगेआ १८६४
४२७ त्रित शायुअद्रि का पुत्र है १६६ ६ इपीअपी १६३ ध्वनिहृष्टयात्रित श्रीव त्रितोस
का सजातीय है १६६ १७, ब्रुगमान, शुण्डरिस २२२६ पिक के अनुसार फेल्डिसेन्देस
वोर्तेरवूख १४६३ २२६ त्रित मौलिक रूप से=समुद्र, श्रुवे ६४४ २३ म त्रित=
तृतीय १६६ २२, ओरिवे १८३, दे पोट्ट, कुत्सा ४४४१ =अपा नपाव १६६ २४
जोहसन, इफो ४ १३६ १४३ त्रित का विशेषण वैभूवस साम से समुक्त है १६६ २६
जअमोसो २४ ४५० ठोस प्रमाण न मिलने के कारण त्रित आप्त्य के विषय

मे गहरा मतभेद १६७ ५, देखिये मैमडान २, दि गोड त्रित, जराएसो २५.४१६ ६६
दे लुम्बवे. ३ ५५-७, केम्बवे ३३ नोट ११२, राघोम ८२, ब्लूमफील्ड, अजफि ११
३४१, प्रोग्रामोसो १८६४ CXIX—CXXIII लुडविग, ऋग्वेद फोर्शुल्लन ११७ ६,
फे, प्रोग्रामोसो १८६४, CLXXIY, अजफि १७ १३, ओरिवे १४३, सेगुई ६ ०६,
होरिड १०४, अटल, जमग्रोसो १८ १८-२०

तथा —रूप के निष्पादक हैं ३०४ १० —वा देवपत्नियों के साथ सवन्ध ३०६. ११ म्यूर,
ओसट ५ २२६ —का विशेषण सविता ३०६. १३, राँध, निरुक्त, अनु १४४
स्वष्टा सविता और प्रजापति के तदारम हैं ३०६ १५-१६, वेबर, ओमिना उन्द
पोर्तेन्ता ३६१-२ —ना स्वरूप घुघसा है ३०७ ६ थोडर, प्रीगोहे ११३-६, केगी
का मत ३०७ १०. केगी ऋग्वेद नोट १३१, कुह्ल का मत ३०७ १५ कुह्लन्सा
१ ४४= कुह्ल, हेफा १०६, लुडविग का मत ३०७ १७ लुडविग, ऋग्वेद-अनु ३ ३३३-
५, हिलेब्राण्ड्ट का मत ३०७ १८, ओरिवे २३३ हार्डी के मत में सौर देवता, ३०७
१६ हार्डी वैम्रापी ३०-१

सामान्यत —त्सदामीगे, १ ५२२, गाडगर, ओस्तईरानिदो कुल्तूर ३०४, वेगॅन्य, रिब ३
३८-६४, हिलेब्राण्ड्ट वैमि १ ५१३-३५, डफो १. ४, एहनी, यम ५-१६ ओल्डनवर्ग,
सेगुई ४६ ४१६

दध्यञ्च्—दधि की ओर जाने वाला ३६७ १३ बेरिव २ २४७ मूलत सोम से अभिन्न
३६७ १४ बेरिव, २ ४५८ कृन्वधार्थ वषट् दधीधि की अस्थियों का घना या ३६७
२२ पीवो, देखो, बेरिव २ ४५१-६० आ ऋग्वेद ८४, पेरी, जमग्रोसो ११ १३४८,
लुम्बफा १२०-२, अटल, जमग्रोसो १८, १६-१८

दस्यु—बाद की ससृष्ट में 'नौकर' ४०६ ११ दास, दस्यु=दानव ४१० १२ तिमर,
आलतिन्दिशोस लेवन १०६-१३

दास—अनाथ ४०८ १२-२०, वाकरनागल, आलतिन्दिशा १ २२

दिति—ऋग्वे ५ ६२८ में अदिति और दिति=अविनश्वर और नश्वर -२१ ३१, 'राय'
त्सदामीगे ६ ७१ 'समग्र दृश्यजात' १२१ ३१ म्यूर, ओसट, ५ ४२.=दिव्या
वेगॅन्य ३२२ ४, मैमू, सेगुई ३२. २५६, दे बालिस को ४६

दिवोदास अतिथिग्व—३८४. ११ ओल्डनवर्ग, त्सदामीगे ४२ १६६-२४७, होरिड १११,
ग्रुप्प, दी प्रीशिशन कुल्ल १ १६८ आगे, ओरिवे, २७३-४

दुदुभि—का ध्वान आपत्तियों को भगाता है ४०३ ७ राँध फेबो, ६६

देवता—(वैदिक) ३ २०—प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप है ओरिवे ५६१ ४, वैदिक
देवताओं का सोल एक ही है ४ १२, थोडर वित्साकुगो ६.१२५-२६ —से सबद्ध सबल
सामग्री एकत्र करनी चाहिये ७ ३४, ब्लूमफील्ड, त्सदामीगे ४८ ५४२ सामान्य विशेषणों
को किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है ८ २५ यास्क के
अनुसार देवताओं का दृश्य रूप नितरा मानवीय नहीं है २८ ११, ओसट ५ २११, बेरिव २६,
राघोम १२ १ मूलत मरणधर्मागे ३२ १६, पोविलि १३४, त्सदामीगे ३२ ३००, व्यक्तिव

- देवता मरणधर्मा थे जैसे इन्द्र, अग्नि और प्रजापति ३२ १७, म्यूर, जराएसो २०.४१-४५, ओसर्ट ४५४-८, ५१४-७, द्र० अ वे ३ २२ ३, ४ १४ १ शत्रा १ ७ ३१, ऐत्रा ६ २० ८, तैस १ ७ १३, ६ ५ ३१, १८७, देवताओं के शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं ३४ २, निरुक्त ७ ६७ — आपस में प्रेम से रहते हैं ३४ ३४ ओरिवे ६३, पुरोहित लोग देवताओं के लिए सूक्तों का पाठ करते हैं ३५ १५, ओरिवे २३८ — सच्चे हैं ३५ १६, वेरिवे ३ ११६ — ओ द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई नहीं जी सकता ३६ ६, ओसर्ट ५ १८-२०, ओरिवे ६७-१ १, २८१-७, २६३-३०१ — केवल तीन हैं ३७ १३, कार्त्योयन, सर्वानुक्रमणी भूमिका २ ८, ऋ वे १ १३६ ११, पर सायण सुदूर अतीत में देवता मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक सीमित थे ४२ १८ ब्राद्योम १२ ४
- देवताद्वन्द्व—दोनों पद द्विवचन में, विभाज्य एवं उदात्त रहते हैं ३२६ १७, कुहेफा १६१, मैमू, ओप्रोरि २६७, हिवैमि १ ६८
- देवशास्त्र—का प्राचीनतम स्तर इतना अधिक आदिकालीन नहीं है जितना कि इसे समझा जाता था, २ २३, पीवो, ब्राडके, चौस् अमुर, हालम १८८५, २—११, सादामीगे ४० ६७० — भारतीय ७ ३२, पिवैस्तू XXVI—VII
- देवाना पत्नी—ब्राह्मणकालीन उपासना में उनका स्थान ३२६ १३, विस्तार के लिए होप-किन्स, प्रोमप्रोसो १८८६ पृ० CLXII
- देवाश्रयात्मक—३६६ १८-२१, होरिह १३५ १६६
- द्यावापृथिवी—देवताद्वन्द्वों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर ३२६ २८ श्पीमपी १५६, ओरिवे ६३ २४० — के पतिपत्नीभाव की गाथाएं आदिक जनो में प्राप्त ३२६ ३०, टेलर, प्रिमिटिव कल्चर ३२२ ८ ऐत्रा में इनके विवाह का उल्लेख २७ १५, हाँग, ऐत्रा २ २३०८ विष्वक्कर्मा में उन्हें बनाया ३२८ ८, दे हाँग, ऐत्रा २ २६६ इन दोनों में कौन सा पहले बना ? ३२ ११, निम्बन ३ २२, मैमू, लैसालै २ ६०६
- द्यावापृथिव्या—माता पिता के रूप में मिश्र तक के देवशास्त्र में मिलते हैं १२ ८ टेलर, प्रिमिटिव कल्चर १ ३२६, लैंग, माइयोलजी, इसाकलोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रूम, वैदिक कसेप्शन आफ दि अर्थ, जराएसो १८६२ पृ० ३२१ आगे, वेरिवे १ १-३, वाको (लडन १८८७) १११-१७
- द्युलोक—त्रिकुटी में से एक १२ १५, द्र श्पीमपी १२२, केरुवे ३४ नोट ११८
- द्यौस्—इसका ५० बार प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है, ४० १७ ओडर, वित्साकुमी ८ १२६-७ द्यौ = ज्योतिष्यम आकाश ४२ १, पिवैस्तू १ १११, सेबुई ४६ २०५, माता पृथिवी के साथ निर्देश ४२ ५ द्यौ = अमुर ४२ ११ ब्राद्योम ८६ ११६-२३ द्यौ स्त्रीलिंग ४२ १२, द्र जी डब्ल्यू 'दिव', ओस्टोफ, इफो ५ २८६ — का सबन्ध देव शब्द से है ४२ २८, द कुत्सा २७ १८७, बेवाइ १५ १७, इफो ३ ३०१
- धिपणा—प्रभूतता की देवी ३२४२ पिवैस्तू २ ८२ आगे, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६ १२०-२
- धुनि+धुमुरि—४२३ १ वेरिवे २ ३५- ओरिवे १५७ चमुरि (अणुशब्द) आदिवासियों

से लिया हुआ ४२३ १५ वाकरनागल, आल्लिन्द आ १ २२

नदिया—सरस्वती पर्वतो से निकलती और दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती है २१८ १० दे
वेरिवं १ ३२६ वह सरिताग्री की प्रसविनी है २१६ १ बेर्गेन्य के अनुसार 'दिव्य
समुद्र है माता जिसकी ऐसी —विद्युत् की पुत्री २१६ २ रॉय, निरुक्त १६५ आगे, पीवो,
वेरिवं १ ३२७ मरुत् सरस्वती के सखा है २२१ ४ दे मरुद्वृधा एक नदी का नाम-
सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बड़ावा दिया २२१ ८ दे शत्रा १२७ ३ १, ओसर्ट
५ ६४ नोट सरस्वती और ह्यद्वती के तटों पर यज्ञ होते थे २२२ १, मानवधर्मशास्त्र
II १७ आगे, ओल्डनबर्ग, बुद्ध ४१३ आगे भारती आग्री का यज्ञो मे सरस्वती के साथ
स्थान २२२ ४ ओरिवं २४३ ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती २२२ १० स्तादामोगे १ ८४,
२७ ७०५ सरस्वती=हरवती (अफगानिस्तान की) २२२ १५ स्पीअपी १०५ सरस्वती
मूलत एक बड़ी नदी थी २२२ १५-१७ नाखरिस्तन देस अत्रवे उण्ड अवे उबर
जियोअफी इत्यादि, प्राग १८७५-६ पृ० १३, दे पिवंस्तू २ ८६ मैमू के अनुसार सरस्वती
एक छोटी सी सरित् थी २२२ २१ वैदिकहिम्स, सेवुई ३२६० शुतुद्रो की सहायक नदी
सरस्वती २२२ २४ जराएसो २५ ४६-७६ शुतुद्रो=सतलज २२२ २५ ओसर्ट
२ ३४५ सारस्वत=अग्निपक्षी २२३ ५ वेरिवं १ १४४, २४७ सारस्वत=अपा
नपात्=चन्द्रमा २२३ ८ हिवैमि १ ३८० २

सामान्यत—ओसर्ट ५ ३३७-४१, वेरिवं १ ३२५-८, बोलनसेन स्तादामोगे ४१ ४६६,
हिवैमि १ ३८२ ३ (स्वर्णीय सरस्वती=आकाशपगा) हावैन्नापी ६८, ओरिवे २४३
नमुचि—असुर नमुचि ४२ २ लुक्वे ५ १४५ वेरिवं २ ३४५—७ लानमान, जएसोवे
५८ २४-३०, संस्कृत रीडर ३७५b, ब्लूमफील्ड, जमओसो १५ १४३ ६३, ओल्डनबर्ग,
गाटिङ्ग दे नाखरिस्तन १८६३ ३४२-६, ओरिवे १६१ इन्द्र जल-केन द्वारा नमुचि के
तिर को मरोढते हैं ४२२ ६ ब्लूमफील्ड, जमओसो १५ १५१-६ =न+मुचि=जलो
को रोक्ने वाला राक्षस ४२२ १५ कुह्ल, कुरसा ८ ८०

नरर—पाप र्न भोगने के लिये कल्पित आवास ४४२ १६ त्सिमर और शेरमान, बिनु होप-
निस इसत असहमत जैसा कि अवेस्तामे है ४४२ १७ रॉय, जमओसो ३ ३४५, गैल्डनर
(पृ० २२) के मत म अत्रवे १० १० ६ नरर की ओ' सकेत करता है 'वीचि' के द्वारा
नारर लोव ४४२-१६-२०, ह्विटनी, जमओसो १३ C1v नरर की यातनाओ का व्योरा
१६३ १-२ यवर, स्तादामोगे ६ २४० ब्राह्मणो म भावी दण्ड—विषमव धारणाए
परिपक्व ४४३ ३५ होरिद १७५ क्षतपथ के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जन्म
देना पड़ता है और उस तोता जाता है ४४३ ४ ५ वेवर, स्तादामोगे ६ २३८, ओसर्ट
५ ३१४-५ ऐंगी धारणाए ईरान म भी विद्यमान ४४३ ९ जेक्सन ट्रास आफदि १० म
ओरि का २ ६ ७३ राय के मत म अत्रवेदिन आयों की नरर का ज्ञान नहीं था
४४३ ७ राय, जमओसो ३ ३०६-७७, दे वेवर, स्तादामोगे ६ २३८ अत्रवेदिन वनि पार-
मोसिर गुप्त की ओर नहीं भुक्तता था ४४४ १-२ लिगमर, आइले ४१८, शेरमान, रोमा-
निरु पोपुं हन ५ ५६६, कोबिल, १२२, वेअवे २८ c, ओरिवे १३८, होरिद १४७

पुरस्कार या दण्ड के आन्तरिक विषय में कुछ नहीं कहा गया ४४४ ५ वेबर, त्सादामोगे ६ २३७-४३. अन्तिम घड़ी के निर्णय की धारणा वेद में नहीं मिलती ४४४ ६-१० शेविलि १५२-३ अन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते हैं यह भावना नहीं मिलती ४४३ १३, ओरिवे ५४१-२ नरक-सम्बन्धी धारणा भायोरपीय काल में ही उभर चुकी थी ४४४ १५ वेबर, त्सादामोगे ६ २४२ भृगु=प्रेगुमइ कुहेफा. २३. वेवैवाइ १८६४ ५० ३ सभवत नारकीय ब्राह्मण, वर्नल १ ४२-४ अटल, जमम्रोसो १५ २३४-८, शेविलि ५-८, क्षीगल, ईरानिश्श आल्लरुम्सपु ८ ४५८ होरिवे २०६

नरसिंह—मानव-वृक् की कोटि के ३६८-६, दे विष्णु नृसिंहरूप

नवग—३७३ १०, वेरिवे २ १४५-६ ३०७-८, नौ पुरोहितों का वृन्द ३७४ ६ यास्क-

निरुक्त ११ १६, वेरिवे २ १४५

नाग—प्रकृत्या सर्प किंतु आकृति में मानव ३६८-६, विण्डरनिट्स, सर्पवलि ४३ नागपूजा ३६८ १५-१६, ओरिवे ६६ नोट २

निम्नतल—(=पाताल) १७२ आइले ३५७-५६

पक्षी—सोम ३६५ १ वेनके, सावे ग्लोस्सरी ड्येन' =अग्नि ३६५-२ ब्लूमफील्ड, फेरा १५२

=सूर्य ३६५-३ आडके, त्सादामोगे ४० ३५६ प्रायो, होरिड ११

पणि—कृपण, दैत्य ४०८ १०-११ ओरिवे १४५ दूसरा मत हिवमि १ ८३ आगे

परिमण्डल—(=पृथिवी शतपथ में) १३ ११ वेबर, इस्तू १० ३४८-६४

पर्जन्य—का प्रयोग घौस् की व्याख्या के लिये २०६४ ओम्रो १ २२३ रिता है २१२ ८, तै

आ १.१० १ के अनुसार भूमि पत्नी और ओम पति है पर्जन्य सोम का पिता है २१३ ३

ब्लूमफील्ड, फेरा १५३ =पेकु'नस 'ओम्रो १ २२३, तिमर, त्सादामो १६ १६४, देलो

आइले ४२ आगे, लुम्बवे ३ ३२२ आगे, त्सादामोगे ३२ ३१४ आगे, केम्बवे नोट १३६,

हिट्ट, इफो १ ४८-१-२

सामान्यत—ग्युहलर, ओम्रो १ २१४ २६, डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५ ५० २७५ आगे,

रॉय, त्सादामोगे २४ ३०२ ५ (म्बवे १ १६५ पर), ओसट ५ १४०-२, वेरिवे ३ २५-

३०, केम्बवे ४०, वाको ५६ आगे, हार्वेरापी २०-२, २२६, सेबुई ४६ १०५, होरिड

१०.३ ४

पर्वत—(=मेघ) १८ ३ केहेफा १७४ डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५ २८४-८५

पिता पुत्र—अथर्ववेद में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र बताया गया है २७ ३

ओसट ५ १३ आगे, २३ आगे, ३४ आगे

पितर—अगिरस्, अथर्व, भृगु और वसिष्ठ अग्ने के और ऋग्वे के द्वितीय—सप्तम मण्डल के

निर्माता है ४४५ ६ विवरण वेबर, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिट १४८ होरिड १५६

पितरों को स्वर्गा दी जाती है देवताओं को स्वाहा ४४७ ५ हाग, गोरोग्रा १८७५ ६४,

सेबुई ४२ ६६०, ओल्डनबग, सेबुई ४६ १६२ पितरों की गरिमा देवों जैसी है

४४८ ४ विपरीत होरिड १ ५ नोट १. पितृयान देवयान से पृथक् ४४६ १

हिरण्यकेशिपितृमेघसूत्र, कालण्ड, लाइप्ट्स १८६६ ४५५, होरिड १४५ नोट ४

पितृलोक का द्वार पूर्व दक्षिण की ओर है ४४६ २ दक्षिण सामान्यतया पितरो की दिशा है (शत्रा १ २ ५ १७) यह भावना इडो-ईरानी है, देखो केर्न, बुद्धिस्मृत १ ३५६, कालण्ड, आल्तिन्दिशेर आहनेनकुल्ल, लाइडन, १८६३ पृ० १७८, १८० ओरिवे ३४२, त्सादामीगे ४६ ४७१, होरिड १६०

पिप्रु—असुर ओर दास, कोई ऐतिहासिक मानव शत्रु अथवा कोई प्राकृतिक असुर ४२१. १२ लुम्बवे ३ १४६ ब्राडके, चौस् असुर ६५, ओरिवे १५५ √पृ० अभ्यस्त से ४२१ १४, बेरिवे २ ३४६ 'भरने वाला' इस अर्थ में

पिशाच=क्रव्याद् ४२८ १५ ओरिवे २६४ नोट

पुरधि—बाहुल्य की देवी ३२३.१८ पिवैस्तु २, २०२-१६, ब्लूमफील्ड, जग्नओसो १६, १६, ओरिवे ६३ —का उल्लेख भग के साथ है ३२३ १६ दे ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६ १६० पारेन्डि=धनधान्य की देवी ३२३ २१ दार्मस्टेटर, ओमज्द ए अह्लिमन् २५, सेबुई ४ LXX, २३ ११, मित्स, सेबुई ३१ २५, पिवैस्तु १ २०२, स्पीगल, अपी० २०७-६, कोलिने बेओरि २ २४५, ४ १२१, ट्राओका १८६२ १, ६६-४२०—सक्रियता की देवी हिलेब्राण्ड ३२४ १ वीत्साकुमो ३ १८८-६४, २५६-७३, दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम सीरीज, पृ० १ आगे, मेम्बायर द ला सोसिएते द लिग ६

पूपन्—के रथ की भजाव व लीचते है ७६ १६, केम्बवे नोट १२० —से प्रार्थना है कि वे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें ७७ ८ इस्तू ५ १८६, १६० —सूर्य के दूत हैं ७७ १०, गोगेष्ठा १८८६ पृ ८ —विमुचोचपात् (मुक्तिपुत्र) ७८ ११, ओसटै ५ १७५, प्रावो लुम्बवे ४४४४, हावैप्रापी ३४ और बेरिवे, रॉथ पी वो और ओरिवे २३२ दे ऋवे १ ४२ १ पर सायण और ग्रिफिय—बुद्धिमन् और उदार है ८१ ३ हिले ब्राण्ड के अनुसार पुरधि वित्साकुमो ३ १६२ ६३) = 'क्रियाशील' = करम्भाद् ८२ ८ अवेस्तिक मिश्र पशुओ के वर्धक और पयअष्टो को राह पर ले आनेवाले हैं ८३ १४ स्पीपपी १८४

पूपन् पर सामान्य—ह्लिटनी, जग्नओसो ३ ३२५, ओसटै ५ १७१—८०, गुयर्नाटिस, लेटसं ८२, बेरिवे २ ४२०—३०, केम्बवे ५५, पिवैस्तु १ १११, हिवैमि १ ४५६, हावैप्रापी ३४, ओरिवे २३०—३, पेरी, ट्रिस्टर मेमोरियल २४१—३

पृथ्वी—सामान्यत ब्रूस जराएसो १८६२ प ३२१, ओसटै ५ २१—२२, बेरिवे १४—५, ब्राओम ४८, वेलनसेन, त्सादामीगे ४१ ४६४—५, हावैप्रापी २५—६ थुर्नाइसन ४ ८४ पृथ्वि—चित्रबर्ण तूफान मेघ वा प्रतिरूप ३२५ १३, दे रॉथ, निरुत १० ३६ पृ १४५ पेट्र—सूर्य वा प्रतिरूप ३६० ४, बेरिवे २ ५१—२

प्रजापति—हिरण्यगर्भ का नाम है २४ १ ओपिहि २६—सूर्य का विशेषण २४ ३ ओरि २६५, वानो ५०—१, यह देवता का पंदा करता है, उसे देवता पंदा करते हैं २५ १८, ओसटै ४२० आगे

प्रतिमा—प्राणो और सूत्रो म सवेत स्पष्ट हैं ४०३ १५, ऋवे १ १४५ ४—५ म अग्नि की प्रतिमा का सवेत (बोलसोन त्सादामीगे ४७ ५८६) अग्निचित है, वेवर, ओमिना

उण्ड पोर्टेण्डा ३३७ ३६७, इस्तू ५ १४६, केञ्जवे नोट ७६a, होरिड २५१

प्राण—जगत् का स्रष्टा है २६४, ओफिहि ६६—७२

प्रियमेध—के वशज प्रियमेधा ३८० १५ ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४२ २१७

वृहस्पति—पुरोहित हैं २६२८ त्सादामीगे ३२ ३१६ —ब्रह्मन् अथवा प्रार्थना करने वाले

पुरोहित हैं २६२१० ओरिर्व ३६६ नोट १, सेबुई ४६ १६० —देवताओं के पुरोहित

२६२१०, ओरिर्व ३८२ —के मित्र अगिरस् २६३६ राँय के मत म मवत्, त्सादामीगे

१७७ —के साथ भजनमण्डली चलती है २६३६ = तारे हिर्वमि १४१६, मवत् वेद-

इटरप्रिटेशन १०—वाणी और प्रज्ञा के देवता हैं २६४४ त्सादामीगे १७७—

सदसस्पति हैं २६५५ हिवेब्राइट, वेद इटरप्रिटेशन १० —को अग्नि के साथ न्याता गया

है २६५६ ओसर्ट ५ २८३ —तिष्य नक्षत्र के देवता २६६६ बेबर, वी नक्षत्र

२ ३७१ —की कोटि का देवता प्रलम्ब मानव चिन्तन का परिणाम होता है २६६१५

राँय, त्सादामीगे १४०६ पण्ड्यन्त रूप २७० ११ मैकडानल, कुत्सा ३४ २६२-६ =

अग्नि का एक रूप २७० ११ ऋवे अनु १२४६, २५४, ५७८, (लागलुई), ऋवे

अनु १ ३७ (विल्सन), वैदिक हिम्स सेबुई ३२६४ (मैमू०) राय का मत

२७०, १२ त्सादामीगे १७३, पी वो, बेगी और ओल्डनवर्ग के मत मे पीरोहित्य के

भावरूप २७० १३ वेऋवे ३२, ओरिर्व ६६ ८, ३८१२ सेबुई ४६ ६४, बेबर का

मत २७० १५ बेबर, वाजपेय १५ हार्पकिस् बेबर से सहमत है २७० १६, होरिड

१३६ दे विल्सन ऋवे अनु २ ६, ब्रा चौम ११—रनस्पतिथो के अधिष्ठाता

२७० १७ हिर्वमि १४०४ ४१८ १६ दे ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४६ १७३, हावैबापी

४६७ ब्रह्म का वेदान्त मे पल्लवन २७० २१ बेरिर्व १ ३०४, होरिड १३६

सामान्यत —राँय, त्सादामीगे १७२ ८०, ओसर्ट ५ २७२ ८३, वेरिर्व १ २६६-३०४,

केरिर्व ७३-४, हिर्वमि १४०४-२५, लुअ्रफो ६७ ८, पिशल, गोयेमा १८६४ पृ० ४२०

ब्राह्मण—ब्राह्मणों मे आदिम विचारों को खोजते समय सतकता वरतनी चाहिये ६१४

होरिड १८३ १६४, आडर, विस्ताकुमी ६१२०

मृगु—वहण का पुत्र ३६४ १२ बेबर, त्सादामीगे ६२४० आगे = अग्नि का नाम वेर्गेन्स,

रिर्वे १५२६, दे होपकिस्, जग्रमोसो १६ २८० = विद्युदग्नि कुहन और वार्य

३६४ १५ कुहेफा ६१४ मृगु = फलेगुमह कुहन और बेबर कुहेफा २१२, त्सादामीगे

६२४२, ओसर्ट १ १७०, ओरिर्वे १२३ होरिड १६८

भावात्मक देवता—रोहित अब मे सृजन का देवता, ३०१ १० ११ म्यूर, ओसर्ट ५ ३६५

वी हैनरी, ले हिम्ने रोहित, पैरिस् १८६१, ब्लूमफील्ड, अजफि १२ ४२६ ४४, होरिड

२०६ नोट

मण्डूक—ब्राह्मणों मे ३६४ १३, ओरिर्वे ७०, ब्लूमफील्ड, जग्रमोसो १७ १७३-६ ब्राह्मणों

पर व्यग्य ३६४ १४ मैमू, एंसलि ४६४ ५, दे ओसर्ट, ५ ४३६ वायुमण्डलीय तत्त्व

३६४ १५ बरिर्व १ २६२, देखो होरिड १००-१

मत्स्य—३६६ ७ मनु २ १६

मनु—यम के दोहरे रूप ३६१ न ओसट १ १७४, स्वीअपी २७२ जलप्लाव की गाथा अवेस्ता मे होरिइ १६० जलप्लाव की गाथा भायोरपीय ३६२ १, लिण्डनर, दी ईरानिदो पलुतजागे (फेरा म) २१३-६ मूलस्रोत सेमेटिव ३६२-२ वर्नफ, भागवतपुराण, प्रिफेस LI-LIV, वेवर, इस्तू १ १६० आगे, स्वीअपी २७१-४, ओरिवे २७६ मह भारणा अनावश्यक है ३६२ २ मैमू, इदिया १३३-४, होरिइ १६०

सामान्यत—कुहेफा २१, कुत्सा ४. ६१, कोसैन, कुत्सा २ ३२, वेवर, इस्तू १ १६४, त्सादामीगे ४ ३०२, १८ २८६, रॉय, त्सादामीगे ४ ४३०, त्सादामीगे ५. ५२५ आगे, कुत्सा १२ २६३, १६ १५६, आस्वोली, कुत्सा १७ ३३४, म्यूर, जराएसो १८६३ ४१०-१६, १८६५ २८७ आगे, ओसट १ १६२-६६, बेरिवे १ ६२-७०, ओरिवे २७५-६, होरिइ १४३

महत्—वे पृथिवी को हिला देते हैं १६७ २ पिवेस्तू २ ७३ वे पृथिवी की मधुमती बनाते हैं १६६ १. वर्षा के अनेक नामो पर देखो बोहननवेगंर ४३ ४ इन्द्र और महतो के बीच बंमनस्प २०२, ६, पिवेस्तू १ ५६. प्रेतात्माओ के मानवीकरण २०४ २ ओओ, आवे १ ६ ४ पर कुहुन और बेनके से इस बात म मेयर और थॉडर सहमत हैं २०४ ३ इडोजर्मानिस्सो मियन १ २१, विस्साकुमो ६ २४८-६ व्युत्पत्ति अनिश्चित है निरुक्त ११ १३ आसमान, कुत्सा १६ १६१-४, ब्राघीअ ११२-३, त्सादामीगे ४०. ३४६-६०, केन्नुवे, नोट १३६, मैमू वैदिक हिम्स, सेवुई ३२ २४-२५, होरिइ ६७

महतो पर सामान्यत रॉय, त्सादामीगे २ २२२, ह्विटनी, जयओसो ३ ३१६, ओसट ५ १४७ ५४, आन्नुवे १ ४४, बेरिवे २ ३६६-४०२, केन्नुवे ६६, मैमू फरा ३१७ २५, हर्वैअपी ८३ ५, ब्राडके, फेरो ११८-२५, ओरिवे २२४-५ २८३

माण्डूकेय—(मेढक का अपत्य) ३६६ न ओरिवे ८५-६, ब्लूमफील्ड, जयओसो १५ १७८

मातरिद्वा—विषस्वान् का दूत १७४१ ओरिवे १२२ नोट १ के विचार मे मातरिद्वा ऋग्वेद के प्रोमेथियस है, दे, ओरिवे १०८ नोट १, सेवुई ४६ १२३ मातरिद्वा के रूप मे माता मे निर्मित होकर अग्नि वायु की तीव्र उड़ान बन गए १७४ ६ दे बेरिवे १. २७ ओल्टेनबर्ग, सेवुई ४७ ३०६ ५/६ से निष्पत्त १७४ १३ ह्विटनी, सन्तुतरुदत्त पु० १७६, राय, निरुक्त ३११-१३, वेवर, इस्तू १ ४१६, रायटर, कुत्सा १३ ५४४ ५ मातरिद्वा पर सामान्यत—केहेफा ८ १४, म्यूर, जयओसो १० ४१६ नोट, ओसट ५ २०४ नोट इवात्स कुत्सा २० २१०, आवो बेरिवे १ ५२ ७, केन्नुवे ३५, हर्वैअपी ११०, एगलिंग, सेवुई १२ १८६ नोट २, ओरिवे १२२-३

मित्र—समिद्ध होने पर अग्नि ही मित्र है ५६३, एगस १६, १६ मित्र से प्रार्थना है कि रात्रि के समय वरुण द्वारा आवृत की शाला को अनावृत करें ५६६, हिलेब्राण्ड्ट ६७ —को श्वेत पशु दिया जाता है ५६ १२ = सूर्यदेव से सबद्ध प्रकाशदेव ५६ १५, ओरिवे ४८ १६०, एगस ६-१३ —शब्द की व्युत्पत्ति सदिग्ध है ५६ १६, हिलेब्राण्ड्ट ११३-४, एगस ७० पीवो, ओसट ५ ६६-७१, विण्डशमान, मित्र, लाइपर्त्सिग १८५६, हिनेब्राण्ड्ट, मित्र उण्ड वरुण १११ ३६, बेरिवे ३ ११० २६, बोलनसेन, त्सादामीगे

४१ ५०३-४, वेवर, इस्तू १७.२१२, ओरिवे. १६०-२, बोहनेनवेर ८५, ए. एमर्त, देर अरिशे गोत मित्र, डोर्त, १८६४, आडर, वित्साकुमो ६.११८, होरिई ७१, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४१. २८७.

यम—का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है ४५०.१३. तीनों ध्रुवों को मे से २ सविता के हैं, एक यम का है ४५१-१ लुक्वे. ४.१३४, (नरक).—का उदय वीणा की भकार और गीतो की तानों से ऋतु रहता है ४५१.४. दे. अवे. २१२७, १८.२.५६, ३.७०, तंतिमा ६.७२, ऋवे. १०.१८.१३, पिबेस्तू. १ २४२. अवे १८.४.५५ मे यम का हर्म्य माता है जो एहनी के अनुसार=‘कज’ है. दे. सेविलि. १३८. अवेस्ता में, वीवह्वन्तने जो कि मानवी में प्रथम सोम-सोताये, विम पुत्र को पाया था ४५१. १०-११ राँय, रसादामी, २.२१८. यम-यमी गधर्व अग्न्या योपा की सति (ऋ. वे १० १०) ४५१.१३.—मैमू के अनुसार विमस्वत् और सरथू, ऐसा ही सायण मानते हैं। यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को बरा और प्रजा के लिए मृत्यु का बरण नहीं किया ४५२.२. व्याख्या सदिग्ध है. सेविलि, १४६. यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं ४५२४, राँय, निरुक्त मनु. १३८, सेविलि ११३. दोनों को भी मर्त्य कहा गया है ४५२.६, होरिड १२८. मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को मृतकों का नेता माना गया है ४५२७ कुहेपा २१, सेविलि ११७.—विदपति है ४५२८. मनुष्यशिवस्वात् आदित्य के वंशज है ४५२.६ राँय, इस्तू. १४. ३६३. यम=मृत्यु, ४५२.१४. यम की वेडिया ४५२ १६ ल्यूमफ्रील्ड, ग्रजफि ११.३५४-५. यम=मृत्यु के देवता ४५३ १ सेविलि ११३. यम का एक अर्थ ‘युग्म’ है ४५३.६ ऋवे. मे यम-यमी का युग्म ४५३.८ यम-यमी साय-साय स्वर्ण में तैस ४.२५.३ घास १२.६३, छात्रा. ७.२.१.१०, तंभा. ६२४. यम की बहन मिमेह ४५३ १० दपीगल, ईरानिक्ते भारतस्तुम्भकुन्द १.५२७ नियन्त्रणार्थक/यम से ४५३ १३ प्राप्तमान, घुस्मा ३२.३०१. यम का दूत जलूक या कपोत है ४५३ १५ सेविलि १३०, नोट ३.—अवेस्ता में भी एक बलुरस, पीत-वर्ण कुत्त चिन्पत् सेतु के छिदे पर रखवाली करता है ४५४.१० ऋवे ६.४१ २ में ऐसा सेतु मानने के लिए प्रमाण नहीं है (दे. सेविलि ११०) और नहीं गद्दी ही. (दे. वेवर, इन्दिरो स्मिक्सन १०) दे ऋवे. १०.६३ १०+सेविलि. १११. पूतात्माओं को नरक में न धसीट ले भावें ४५४.१३, सेबुई ४^१ LXXXIV यम के सारमेय ४५४.१३. रिसमर, आतिन्दिये लेवन ४१६, सेविलि. १२७ १५२, मोरिरो. ५३८. ओफेस्ट के अनुसार सारमेयो का काम दुष्टात्माओं को वञ्चित करना था. ४५४. १५. इस्तू ४.३४१; दे. घाले. ४२१, वेऋवे नोट २७४. यम के दो सारमेय=मूर्व-यन्त्र क्यूमफ्रील्ड ४५४.२१. जघमोसो १८६३. पू. १६३-७२, वास. ३७.१४ (मं ग. पू. १०१ नोट २) गोपीभा. ११.६. (=दिनरात) घषा ११.१.५१. (यन्त्र. स्वर्गीय गुता), यम के सारमेयो पर दे. रावेन्तान मित्र प्रोराएमीई मई. १८८१. गृ. ६६; इडोप्रावंग यत्तवत्ता १८८१.२.१५६-६५, दपीपपी. २३६-४०, टिब्सि. १.२२४, ५१०-१. कागारतेति, डोप प्राध डेप, बेमोटि. ४.२६६. यम-यमी=विम-विदेर सारम ईरानी बाल के हैं ४५५. १-२. दपीपपी. २४६. यमी द्वारा यम का रीदोपनतावन ४५५ ३-४.

राँय, जमप्रोसो. ३ ३३५, दामंस्टेटर, ओमंज्द ए अह्लिमन् १०६. यम अवेस्ता मे पाथिव मुख लोक वा राजा ४५५५ राँय, त्सादामीगे ४.४२० अवेस्ता मे यिम प्रयम मनुष्य. होविलि १४८. यम आरम्म मे एव मानव था ४५५.७. राँय, त्सादामीगे ४४२५, इस्तू १४ ३६२, शेरमान, फेस्टथिपट वयूर के होफमान, एरलाङ्गन १८६०. पृ. ५७३ आगे, होपकिन्स, प्रोअप्रोसो मे १८८१. 'यम=आल्टर् इगो' ४५५ ६ इन्दोजर्मनिशो मियन १.२२६ २३२. यम=अग्नि, सूर्य, अस्तगाभी दिन या सूर्य के प्रतिरूप ४५५ ११-१२, कुहेफा. २०८, बेरिर्वे १.८६, देखो वेबर, राजमूय १५. नो. १, यास्व, निरुक्त १२ १०, होविलि. १३२. नो २, एहनी दी उस्प्रुंगलिशो गोत्त दे. वैदिकयम पृ. २६. वेर्वबाह. १८६४ पृ १ (यम=मृत्युदेव, ४५५.१२. मैमू, लैसार्न २.६३४-७, इडिया २२४, ऐरि २६७-८, बेरिंग्प, मुन्गुएल वैदिक २८३. यम=चन्द्रमा हिलेब्राइट) ४५५. १३, हिवैमा १.३६४ आगे, इ. फु. १७

सामान्यतया—राँय, त्सादामीगे ४.४१७-३३, जमप्रोसो. ३४२-५, ह्विटनी, जमप्रोसो. ३.३२७-८, १३ CII-VIII, ओलिस्ट. १ ४६.६३, वेस्टरगमार्ड, इस्तू ३ ४०२-४०, ओलस्टै. ५.२८४-३३५, होल्मर्, पिडपितुयत्त १०-१४ २८, आइले ४०८-२२, बेरिर्वे १ ८५-६४. २ ६६, केऋवे ६६-७१, स्पीअपी. २४३-५६, लानमान, सस्कृत रीडर ३७७-८५, होविलि १२२-६१, हिवैमि १ ४८६-५१३, त्सादामीगे ४८.४२१, एहनी वेर वैदिशो मियस देस यम, स्ट्रासबुग १८६०, दी उस्प्रुंगलिशो गोत्तहाइत देस वैदिशोन यम लापत्सिग १८६६. होपकिन्स प्रोअप्रोसो १८६१ XCIV—V होरिइ १२८-५०. २०४-७, मैमू, साइकोलोजिकल रिलीजन १७७-२०७, ओरिर्वे ५२४-४३, सेबुई ४६. २६, जैकसन जमप्रोसो १७ १८५

यातु—वैदिक और अवेस्तान दोनों मे मिलता है ११ १४, स्पीगल, दी ग्रॉरिश्शो पीयोव २२५—३३, मुप्पे, दी ग्रीशिश्शन कुल्ल उण्ड मिथम १ ८६-६७, ओरिर्वे २६-३३

प—हविष् की देवताओ तक पहुँचाता है ४०१ १७, राँय, निरुक्त ३६ अतु ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐसलि ४६३-६, वेबर, इस्तू १०-८६-६५, केऋवे १६, केऋवे नोट १२६, ओलडनवर्ग, सेबुई ४६. ६-१०

रक्षस्—अमुरो का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम ४२४ ६, बेरिर्वे २ २१६-१६, ओरिर्वे २६२-७३. = यातुघान ४२४, १३ यातु अवेस्ता मे 'जादूगरी' और जादूगर, स्पीअपी २१८-२२. रक्षस् जाति का बोधक और यातु जाति के अवान्तर भेद का ४२४ १५-६. ओरिर्वे २६३ नोट १ नीले, पीले, हरे राक्षस ४२५. ७, होपकिन्स, अजफि १८८३ ८१७८ ये दस्तु पितरो मे घुसकर, जातिमुख बनकर यज्ञ मे विशेष डालते हैं ४२७ ५, कालण्ड, आलित-दिशेर आहनेनकुल्ल, लाइडन १८६३. पृ ३-४ अग्नि से प्रार्थना है कि वह रक्षसों को भस्म कर दे ४२७.१०, हिलेब्राइट, त्सादामीगे ३३. २४८-५१ 'रक्षस्/रक्ष हिता करना' से सपन्न ४२८. २. पीयो, आबो /रक्ष 'रक्षार्थक' से? ४२८. ५, बेरिर्वे २.२१८, ह्विटनी, सस्कृत रुद्र 'रक्ष'. मृत शत्रुओ की आत्मा से लिये गए हैं ४२६ ७, ओरिर्वे ६०-२. राँय, फेरो ६८. रोग वन्ध्यात्व आदि को शत्रुओ की ओर मोड़ देना

जादूगरो का काम है ४२६ १०, ऋग्वे १०-१०३ १२, कास १४ २२, इस्तू १७ ३६६
राका—सिनीवाली, राका पूर्णचन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस
का मानवीकरण ३२५-६-१० यह सवन्ध ऋग्वेद मनही है इस्तू ५ २२८ आगे ।
रात्रि—अपनी बहिन उपस की भाति रात्रि भी दिवो दुहिता कहलाती है ३२३ १ ओसट
५ १६१, होरिड ७६ आगे

रुद्र—भाति भाति के रूपो वाला निष्क पहरते हैं १७८ ७, पिशल, त्सादामोगे
४० १२०-१ मरुत्, रुद्र अथवा रुद्रिय कहाते हैं १८० ७ दे, ऋग्वे १६४ २, १२ ८५ ११,
५ ४२ १५, ६ ५० ४, ६६ ११, ८ २० १७ —ने रुम्वक्षस् महतो को पृथिन के शुक्न
ऊधस् से उत्पन्न किया १८० ६ कहा गया है कि वायु ने महतो को पैदा किया आकाश से
(१ १३४ ४) रुद्र शब्द विशेषण बन कर भी आता है, १८१ ५, ऋ १ २७ १०, ३ २५
४३ १, ५ ३३, ८ ६१ ३ —द्युलोक के अरूप बराह है १८२ १० ब्रूमफील्ड, अजकि,
१२ ४२६, पिबैस्तू १ ५७, ओरिवे ३५६ नोट ४ —द्युलोक के महान् असुर हैं १८३. २,
आद्योम ४६ ५४, गेल्लनरफेबे २० —मीठवस् हैं १८३६ ब्रूमफील्ड, अजकि १४० २८-६
—जवर, खासी, विप आदि देते हैं १८५ ५, ब्रूमफील्ड अवे १ १२ की व्याख्या
(अजकि ७ ४६६ ७२, —वेबर, इस्तू ४ ४०५) —के गणों को अन्तडिया दी जाती हैं
१८६ २, होरिड २५० नोट २, दे० रिबे ४८८ ३०२-३ ३३६-५ ४५८ —का आवास
उत्तर मे है १८६, ४ ओरिवे ३३५, नोट ३ —मूलतः तूफान के घातक वैद्युत पण
के प्रतिरूप थे १८८ ६ मैकडानल, जैराएसो २७ ६५७, होपकिंस, प्रोमप्रोमो दिस १८६४
पृ० CLI, बेरिड ११२, दे० केऋग्वे ३८ नो १३३ —तूफान-गर्जन के प्रतिरूप १८८-
२१, इस्तू २ १६-२२ —अग्नि अथवा इन्द्र के विशेष रूप १८८ २६ ऋग्वेद का अनुवाद
भाग प्रथम की भूमिका १२६ ७ ३७ = उन प्रतात्माओं के प्रमुख जो वायु के साथ
मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं १८६ १-२, विरसाकु ६ २४८ —पवत अथवा अरण्य के
देवता १८६ ३ कुल्ल, हेराबकुल्ड १७७, कुत्सा २ २७८, ३ ३३५, वेबर, इस्तू
२ १६-२२, मैमू, ओग्रोरि २१६, ग्राडवे, त्सादामोगो ४० ३५६-६१ १/२६ से रुद्र
भारतीय निष्पत्ति १८६६ तैत्ति १ ५ ११, श्या ३१ ३ १०, ग्रन्थ १ ११४ पर
सामण १/२६ 'चमयना' से १८६७ आबो १/२६ लोहित होता' से पिबैस्तू १ ५७,
त्सादामोगे ४० १२० = लोहित या 'लाल' १८६६ हावेंग्रागी ८३, रुद्र पर सामा-
न्यत —राय, त्सादामोगे २२२२, हिटनी, जमप्रोमो ३ ३१८ ६, ओरियटल
एण्ड लिमिस्टिक् स्टडीज १८७३ पृ ३४ ५, ओसट ४ २६६-३६३ ४२०-३, सुनवे
३ ३२०-२, बेरिवे ३ ३१-८ १५२-४, थॉडर, विरगात्रुमी ६ २३३ ८, २४८-५२ होरिड
६६ ५७८

रद्राणी—उनासना म महत्त्व का भाग लेती हैं ३२६ ६—१०, ओरिवे २१६
लिग-गूजा—भारत म प्रचलित ४०४ १०-१७ गॉडर, बीरगात्रुमी ६ २३७, होरिड १५०
यनस्पति—विवाह के समय उनकी पूजा ४०१ १, ओरिवे २५२, दे० उनुम्बर पूजा का
विधान मयदपती के लिये विष्टरिडान, होराताइदम रिपुएन १०१-२

वराह—रुद्र, भरतृ, वृष के लिये प्रयुक्त ३६३ १६ कुहेफा १७७-८, एण्टविमलुङ्ग, स्तुपन १३६, इस्तू, १ २७२ नोट, होपकिंस, जग्रमोसो १७ ६७ वाराहावतार ३६३, १७-२० मैक्डानल, जराएसो २७ १७८-८६

वरुण—शत्रु म क्रुद्ध मनुष्य के रूप में प्रदर्शित ४४६ वेवर, त्सादामीगे ६ २४२, १८ २६८, —के स्पश ४६३ ओरिवे २८६ नोट २ ईरानी मिश्र में स्पश ४६७ रॉय, त्सादामीगे ६ ७२, एगस, मिश्र ५४-७, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ५० ४८ ग्रामुर विरोधण वरुण का है ४७६ आद्योय १२०-१, ओरिवे १६३ —बी माया ४७ ११ वेरिवे ३ ८१, ब्राडके, त्सादामीगे ४८ ४६६-५०१, ओरिवे ३ ११६ आगे, थॉडर, वित्साकुमी १६३, २६४. ब्राह्मणों में वरुण का सबन्ध रात्रि-गगन के साथ उभर भाषा है ४६ १२ ओसर्ट ५ ७०, राय, पीबो (वरुण), वेरिवे ३ ११६ आगे, थॉडर, वित्साकुमी ६ ११६ —वारह मासों की जानता है ४६-२१ द्र वेवार्ह १८६४ पृ० ३८ —ने रात्रि को जन्म दिया ४६ १४, द्र० तै० द्रा० १७ १० १, श्रुवे० १ ८६३ २ ३८८, ७ ८७ १, तैस० १ ८ १६ १ पर सायण —का आकाशस्थ भरतृ से विरोध ५० ८ बोननसेन, ओमो २ ४६७ —के मुह में = समुद्र में ५० ६ रॉय, निरुक्त ७० १ —समुद्र की बेला में बाधे हुए है ५० १० रॉय, त्सादामीगे ६ ७३ —और मिश्र वर्षा के देवता है ५१ ११ हिलेब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मिन ६७ नोट, वेर्गेन्य और हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार वरुण के पार्श्वों की व्याख्या ५४ २-३ दे होरिड ६८ —और मिश्र भूदेव्यु लोगों को रोग देते हैं ५४ ७ जलोदर के साथ वरुण का सबन्ध हिलेब्राण्ड्ट, ओरिवे २०३ इसका खण्डन वेरिवे ३ १५५ मिश्र के साथ ऊचैरथ में वरुण विराजते हैं ५६ ८ ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ५० ६१ —मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप ५७ ४ ओरिवे २८५-६८ = ओडरनस ५७ १६ थोडर, वित्साकुमी ६ ११६-२८, मैक्डानल, जराएसो २७ ६४७ ६ = अहुरमज्दा ५७ २१ राय, त्सादामीगे ६ ६६ आगे, ह्विटनी, जग्रमोसो ३ ३२७, किंतु विडिशमान के अनुसार अहुरमज्दा एकान्तत ईरानी है, स्पीगल के अनुसार दोनों में तुल्यता नहीं है स्पीगली १८१ — = ओडरनस २५७ २८ ब्रुगमान, फुण्डरिस २ १५४, प्रेलवित्स, एटीमोलोगिश्चे बोटरबूख वरुण उत्तराकालीन युग की देव है ५७ २६ थॉडर, वित्साकुमी ६ १२७ ४/५ 'भावृत' करना, हिलेब्राण्ड्ट ६-१४, थोडर, वित्साकुमी ६ ११८ नोट १, होरिवे ६६ नोट, सोनी, कुत्सा १२ ३६४ ६, त्सादामीगे ३२ ७१६ आगे, बोननसेन, त्सादामीगे ४१ ५०४ आगे, गल्डनर, वेवार्ह ११ ३२६—मैक्समूलर, विप्स ४२ २३ आगे, दे गर्वैस्तू २ २२ नोट, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ५० ६० —आकाश का उत्कृष्ट देवता ५८ २ मैक्डानल, जराएसो २६ ६२८ रात्रि के देवता ५६ १० ओल्डनबर्ग के मत में वरुण का रात्रि के साथ सबन्ध पुराना है त्सादामीगे ६० ६४ ५ —को कृष्णपशु दिया जाता है, ५६ १२ हिलेब्राण्ड्ट ६७ ६० ओरिवे १६२ नोट

सामान्यतः—रॉय, त्सादामीगे ६ ७० ४, ७ ६०७, जग्रमोसो ३ ३४१-२, वेवर, इस्तू १७ २१२ आगे, ओसर्ट ५ ५८ ७५, लुक्वे ३ ३१४-१६, गेक्वे १ ३४, हिले-

- क्रोण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र, ब्रेसलाउ १८७७ बेरिक् ३ ११०-४६, मैमू इडिया १६७-
 २००, बेरिक् १६-६, गेपिर्वस्तू १ १४२ १८८, वाको ६८-१०३, केर्बाकर, वरुण एग्लि
 आदित्य नापोल्लि १८८६, बोहनेनवेर्गर, देर आल्टिन्दिशेरे गोत्त वरुण, टयुर्विगन
 १८६३, ओरिक् १८६ ६५ २०२-३, २६३-८, ३३६, त्सादामीगे ५० ४३-६८,
 जमग्रोसो १६ १७ ८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गवाल्त, लाइप्त्सिग १८६५ ८० ६
 वल—४१५ ११ पीवो, ग्रावो 'वल', बेरिक् २ ३१६-२१
 वसिष्ठ—३८४ ८ बेरिक् १ ५०-२, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ४२ २०३ भागे, अटेल,
 जमग्रोसो १८ ४७—८
 वाक्—देवतामो की रानी है और दिव्या है ३२३ १३ वेबर, इस्तु ६ ४७३ भागे, ओल्डन-
 बर्ग, त्सादामीगे ३६ ५८-६, वालिए को ८५-६, होरिड १४२-३ २१६
 वायु-वात—भी सोम के लोकीन है २०६ १ ऋवे १ १३४ १, १३५ १, ४४६ १ ५४३ ३,
 ७ ६२, १, ८ ८६ २ —शोधजुति हैं २०६ ४ ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ३६, ५५ नोट १,
 हिवंमि १ २६० उनका सबकुंथा वेनु से सबन्ध है २०६ ६ ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६
 २४४ = ओधिन या वोतन २०८ ३ ओहमान, कुत्सा १० २७४, त्सिमर, त्सादामी
 १६ १७०-२, १७६-८०, मान्नहार्ड्ट, वही २२४ मोफ, पालवी गुण्डरिस मे १०७५,
 स्टीकुस, वेबाइ १६, ७४, मैकडानल, जराएसो २५ ४८८, आडर, विस्साकुमी ६ २३६
 ताद्रूप्य मे सदेह है २०८ ४ ग्राद्योम पृ० १०, इको ५ २७२
 सामान्यत —ओसट ५ १४३-६, केऋवे २८, बेरिक् १ २४ ८, श्पीमपी १५६-८,
 हावंग्रापी ८२-३, ओरिक् २२५-६
 वास्तोष्पति—रुद्र ३५५ २३, गेल्डनर, फेरों २१ = गृहरक्षक देवता ३५८ ७ ग्नूमफील्ड,
 सेबुई ४२ ३४३-४
 विरूप—३७२ १४ ग्रावो विरूप, बेरिक् २ ३०७ नोट ४
 विवस्वान्—की १० अगुलिथा ६६ १०, दे लुऋवे ४ ३८६—म वायुता की भावना
 ६७ ६ एस बी एल १४८—जित की न्याई धुधने पड गए हैं ६८ १३ रॉय, त्सादामीगे
 एम ४४२४ —का सदस् यज्ञस्यान है ६८ १६ पीवो, बेरिक् १ ८७
 ओरिक् २७५, पीर्वस्तू १ २५२, फॉय, कुत्सा ३४ २२८—भूर्य फ प्रतिष्ठा
 ६८ १७ रॉय, रिक् जाद के मत म 'प्रात कालीन भूर्य' दे त्सादामीगे ४४२५—
 यो कुछ विद्वान् प्रवासमय आवास वा देवता बताते हैं ६८ १६ ए कुल्ल, स्वीमपी
 २४८ भागे, हिवंमि १ ४८८ होरिड १२८ १३० तथा घय—प्रवासमय
 आवास वा देवता ६८ १८ लुऋवे ३ ३३३, ५ ३६२, एरनि, यम १६ २४
 = सोर आवास ६८ १८ बेरिड ६-१० = प्रथम यात्रि तब मानव जाति क
 पूर्वज ६८ २३ ओरिक् १२२, त्सादामीगे ४६ १७३, सेबुई ४६ ३६२ दे रॉय, त्सादामीगे
 ४४३२, बेरिक् १-८६-८, हिवंमि १ ४७४-८८, ग्नूमफील्ड, जमग्रोसो १५ १७६ ७
 विवस्वर्मा प्रजापति—विवस्वर्मा तन्द तब देव का पयौय ३०८, २४५, ग्नूर, घोमट
 ४, ५-११, ५ ३५४ ५, वासिड, को, ८०-५ सेफिटि ३३-४० प्रजापति तन्द तब

का विशेषण ३०६५, ब्लूमफील्ड, अजफि, १४४६३ सतति एव प्राणियों का रक्षक
 ३०६११ दे पीवो प्रजापति ने री असुर रत्ने थे ३१०५ म्यूर, ओसट ५ ८८-१
 प्रजापति और उनकी पुत्री की ब्या आह्वानों में बार बार आती है ३१०१४, मैमू,
 ऐं स लि ५२६, म्यूर, ओसट ४४५, सेबुई १२ २८४. नो १, डेलब्रुक, फंयो २४,
 वेबर, वेवाड १८६४ पृ ३४, गेलडनर, फेवे २१ पिता, लोम् अपनी पुत्री पृथिवी पर
 आसक्त ३११ १२ वेगैन्स, रिबे २१०६, ओल्डनगर्ग, सेबुई ४६७८ व=प्रजापति
 ३११ ८-६ होरमान, फिहि २७ नोट २, मैमू, हिऐसलि, ५६६ मैमू, ओग्रोरि
 २६५, म्यूर, ओसट ३ १५-१८ ५ ३५२, ३५५, बालिस को ५०-१, हिवमि
 १ ३८० नोट १, होरिड १४१-२

विश्व पुरुष—विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व पुरुष के अवयवों से उत्पत्ति २८२ ओ
 रिबे २७५-७ १२५-८

विश्वरूप—स्वप्ना का पुत्र त्रिशीर्षादानव ४१७ ८ हिवमि १५१६ ५३१-२ देवताओं का
 पुरोहित ४१७ १२ ओसट ५ २३०-२

विश्वदेवा—का वसु और आदित्यगण के साथ आह्वान ३३६ १६, होरिड १३७ १४३
 नोट १ १८२

विष्णु—बाराहावतार ने धरती का उद्धार किया २६६, मैकडानल जराएसो १८६५
 १७८ ८६—का उत्तम पद भूरिभूरि नीचे की ओर चमकता है ८५३ हावैश्रापी
 ३३ के अनुसार चन्द्रमा—का उत्तम पद वहा है जहां न यकने वाली गीए हैं ८५३
 पीवो, हावैश्रापी और अन्य विद्वानों के अनुसार 'तारे'—के तीसरे पद पर
 मधु का उत्स है ८५६ दे बेरिबे २४१६—उत्तम आवास के रक्षक है ८५७
 दे सीग, फेबो(लाइप्सिग १८६६) ६७ १००—के तीन पदों की विबुद्ध प्रकृति-
 परक व्याख्या ८५ १३ इ हितनी, मैमू हाँग, केगी, डायसन एव अन्य विद्वान् इस
 विषय में मैकडानल का मत ८५ १७ जराएसो २७ १७०-७५—का शस्त्र
 घूमता हुआ चक्र ८७ १ कुहेफागो २२२—का कौस्तुभ कुल के मत में सूर्य है
 ८७ ५, एण्टविकलुङ्ग्स स्टुफन ११६ √विष्णुगतिमान् होना ८७ ११ अन्य व्युत्पत्तियों
 के लिये देखो ओरिबे २२१ होरिड २८०, वेवाड २१ २०५—
 गिरिशिद गिरिष्ठा ८७ २० दे ओरिबे २३० नोट २, मैकडानल, जराएसो
 २७ पृ १७४ नोट २—के पदों की तीन सख्या—वामनावतार ८८ ४८
 जराएसो २७ १८८ ६—का इन्द्र के साथ सम्बन्ध ८८ १६, जराएसो २७ १८४
 —के साथी मरुद्गण ६०७ वेगैन्स, १८८४ पृ ४७२—मरुतों के साथ आगे
 बढ़ते हैं ६१३ मैमू, सेबुई ३२ पृ १२७ १३३-७—से पुत्रविषयक प्रार्थना
 ६१६, आफ्रेस्ट, ऋवे २२६८७ ६११०, विण्टनित्स, जराएसो २७ १५०-१
 आह्वानों में विष्णु के तीन क्रम ६२ १२ द्वितेब्राण्ड्ट, न्यू उण्ड फोन मोण्ड्स ओपफर
 १७१ आगे अवेस्तिक अपस्पन्दस् ६२५ दामस्टेटर का अवेस्ता का फ्रेञ्च अनुवाद
 १४०१, ओरिबे २२७ विष्णु ने वामनावतार असुरों की शका को दवाने के

लिये धरा था ६३२, दूसरा मत ए कुह एण्टविकनुङ्गस् स्तुफन देर मिथन विल्डुग
१२८ —का वामनावतार, उमका बाद म विकास ६३३ जराएसो २७ १६८-७७

जलप्लावन ६४६ आगे, जराएसो १६६-८

विष्णु पर सामान्य—ह्विटनी जराएसो ३३२५, ओसर्ट ४६३-६८

१२१-६ २६८, वेबर, इस्तू २२२६ आगे ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा ३३८

वेरिवे २ ४१४-८ ओरिवे २२७-३०, होपकिंस, प्रोअओसो १८६४ CXLVII आगे

होरिड ५६ आगे

वृत्र—४१११ आगे श्रील, हरक्यूल ८७-६६, वेरिवे २ १६६८-२०८, ओरिवे १३५ ६, त्सादा-

मौगे ५० ६६५ —के हाथ पैर नहीं है ४११८ दे० अग्नि ऋग्वे ४१११ २-२-३ दानु—

की माता ४१२५ आगे, वेरिवे २ २२०, ओल्डनवर्ग, सेवुई ४६ १२३, पीवो, प्रावो के

अनुसार दोनो दानु शब्द अलग-अलग हैं वृत्र/वृ 'आच्छादन' ४१३ ८, पेरी, जमओसो

११ १३५ वृत्र=अवरोधक होरिड ६४ =चन्द्रमा ४१५ ६ होरिड १६७

वृषभ—इन्द्र का एक रूप ३६२२ मैस ११० १६, तैत्रा १६७४, आपओसू ८ ११-१६

अवेस्तिक वृषभ इन्द्र वेरेयूध्न का अवतार ३६२३ ओरिवे ७६ नोट =रुद्र ३६२४,

ओरिवे ८२ मुद्गल—मुद्गलानी गाथा म वृषभ का भाग ३६२५ बी हैनरी, कूप १८६४

(६) ५१६-४८

व्याख्या की प्रणाली—प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात ७.२०, ओल्डनवर्ग

त्सादामौगे ४६ १७

शबर—शम्बरानि 'शम्बर के दुर्ग' ४२० ६ सभवत वृत्राणि के प्रभाव से इन्द्र शम्बर को

दिवोदास अतिथिग्व की खातिर मारता है ४२०१० पीवो, प्रावो, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे

४२२१०.

शिषु—ऋजिद्वा के सहयोग से शिषु ने काले अण्डे वालों को मार भगाया ४२१ १० दे० प्रावो

'कृष्णार्भ'

शुष्ण दास—४१८ ८ कुहेफा, ५२ आगे, वेरिवे ३३३-८, गेवैस्तू २ १६३ आगे, हिर्वमि १

१६, ओरिवे १५५, १५८-६१ =द्वसन ४१८ १२ दे० द्वस्, द्वसय वृत्र के लिये

प्रयुक्त =अनुप 'निगलने वाला' ४१८ १३, ओरिवे १५६

दयेन—अग्नि ३६५३ कुहेफा २६ इन्द्र के लिये सोम साता है ३६५६ ओपन अपने आपको

दयेन म बदल लेते हैं ३६५ १०

श्रद्धा—३१२६, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ५० ४५०

श्री—सौदयं की देवता ३१४३ थॉडर, प्रोगोहे ४

सप्तपि—३७५५, रॉय, पीवो, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ४२-२३६, ओरिवे २७६-८ सूसत

ऋक्ष ३७५ १५ वेबर, इस्तू १ १६७, एगलिंग, सेवुई १० २८२ नोट २ =गत मित्र.

३७६ १ होपकिंस, जमओसो १६ २७७, ओरिवे ३८३-४, सेवुई ४७ १८६ २३२ दिव्या

होतारा ३७६ ३ ओरिवे ६६१, सेवुई ४६ ११, दे० वेरिवे १ २३४-५

सयन्ध—यभी-यनी मानव के देवों के साथ के सम्बन्ध का भी संकेत मिलता है २७-१२

वेरिवे १ ३६

सरणू—उपस् ३२५ १८-१९ इन्मफील्ड, जमग्रोसो, १५ १७२-८८

सर्ग-सिद्धान्त—१८ १३, हाग, दो बोस्मोगनी देर इदर आलगेमाइने त्साइतु ग १८७३ २३७३
 आगे, वेबर, इस्तू ६७४, लुडविग, दी फिनोसोफिश्वन उण्ड रिलीगियोनन आनशाउनन
 देस वेद, आइने २१७, डेरमान, फिनोसोफिश्वे हिम्नन आउस देर ऋग् उण्ड अयववेद
 सहिता, म्यूनित १७८७ ल्युकस, दी ग्रुण्डविग्रिफे इन देन बोस्मोगोनिएन देर आलतन
 फोल्कर लाइफत्सिग ६५-६६

सर्वदेववाद—का दृष्टिकोण अयववेद में विकसित हो चुका है ३० १४

सविता—अपानपात् ऋग्वे १० १४६२, में ७१२ आडके, त्सादामीगे ४० ३५५, होरिड
 ४८ = सूर्य यास्क के मत में ७१४ रॉय, निरुक्त १४३, ओसटै ४ ६६ १११ = प्रजापति
 ७१ १० वेबर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा १८६ ३६२ सावित्री मन्त्र ७१ १७ द्विटनी,
 कोलब्रुच के एसेजमें २ १११ = भग ७२ १ वेरिवै ३ ३६ —का सबन्ध प्रात साय
 दोनों के साथ है १३ १० सविता/सू से, इसके साथ/सू से बने अनेक अन्य शब्दों का
 प्रयोग किया गया है ७४ १२, रॉय, निरुक्त ७६ —प्रेरक शक्ति का प्रतिरूप, ७५ २५
 ओरिव ६४ ५ —म सूर्य सम्बन्धी विचार दाद में जोड़े गये हैं ७६ २, मैकडानल, जराएसो
 २७ ६५१२ थॉडर, वित्साकुमो ६ १२५ सविता के विषय में सामान्य, द्विटनी,
 जमग्रोसो ३ ३२४, ओसटै ५ १६२ ७०, रॉय, पीबो, त्सादामीगे २४ ३०६-४, आश्वे
 १ ८६, केन्टव ३६, वेरिवै ३ ३८-६४, हार्वेरापी ३३

साध्य—ब्रह्मा के साथ ३३६७ वेबर, इस्तू ६६, शेफिह २३

सुवर्ण—सूर्य का प्रतीक ४०४५ ओरिवे २५५-६१

सूनृता—विग्रहवत्ता ३१३१, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ५० ४४०

सूर्य—तीन देवताओं में से सूर्य खुलोक में है ३७ १४ अग्नि, वायु, सूर्य प्रजापति के पुत्र हैं
 में स० ४२ १२ निरुक्त १० १४-१६, ओसटै ५ १५१-६१, गेकेरा ५५ ६, वेरिवै २०
 केन्टवे ५४-५ १४५, वेरिवै १७, हिर्वेमि १ ४५, हार्वेरापी २६-३०, ओरिवे २४०-१
 जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है २५ २१, वेबर, इस्तू
 १ २६१६ उठने वाला पक्षी (बाज) ६४२ त्सादामीगे ७ ४७ -६ —चितकबरा बैल
 ६४३ हिर्वेमि १ ३४५ नोत्र ३ —श्वेत चमकीला घोड़ा ६४५ त्सादामीगे २ २२३, ७८२
 —पीड़ा देने वाला देवता नहीं है ६५ ८ वेरिवे १६, २२ —पीडक देवता है इसके
 लिये अयववेद और ब्राह्मणों में उद्धरण मिलते हैं ६५ ६ एहनि, यम १३४ —स्वर से
 निष्पन्न ६६ १० कुत्सा १२ ३५८, जे शिमड्ल, कुत्सा २६६ —हेलियोस ६६ ११
 ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस १ २१८ —अहुरमज्दा का नेत्र ६६ ११ ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे
 ५० ४६

सूर्याचन्द्रमसा—सूर्य के साथ बना केवल ये ही समास है ३३७ ८, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे
 ५० ६३

सोम—सोमयाग वैदिक वर्षाकाल का प्रमुख अङ्ग है २७० २३ ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ४२
 २४१ सोम या इन्दु नाम से निमग्नण २७१ २ वेरिवै १ १८२ सोम = द्रव २७१ १७,

हिवैमि १४७ द्रव को मद बताया गया है २७२.३. अन्न=सुरा शत्रा १२,७ ३८ देखो
हिवैमि १२६४ मधु=सोमद्रव २७२ ६ हिवैमि १५१८. अमृत=सोम २७२ ७. कुहेफा
१२८ आगे, त्सादामीगे ३२ ३०१ मधुमत्=मधुमिश्रित सोम २७३ ७, हिवैमि १,२४३-
४.—का रग भूरा २७४ ६ हिवैमि २८—सूर्य दुहिता द्वारा लाया गया है २७५ १,
हिवैमि ४६४ आगे, ओरिखे ३८६ सोमसवन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु है २७३ ३,
हिलेप्राण्ड्ट वेदइण्टरप्रिटेशन १६ पापाण वेदि पर रखे होते हैं २५७, हिवैमि
१,१८२ आवा वद् २७६४ हिवैमि १५१ छलनी में से होकर सोम द्रोण में आता है
२७७ ७ विण्डित, फेरों १४१ पात्रों में सोम को दूध से मिलाते हैं २७८ ७ हिवैमि
१.१८६ दूध इसे भीठा बना देता है २७८ ७ लुक्त्रवे ३ ३७८-६. मिश्रण=वस्त्र,
वासत्, मत्क २७६ ४, हिवैमि १ २१० घृत और जल के मिश्रण स्थायी आशिर नही है
२७६ ७, हिवैमि २२६ सोम के सम्बन्ध में आ √प्या का प्रयोग २७६ १० हिवैमि
१६५. सायसवन पर ऋतु २८० ३, हिवैमि २५६. नोट ३.—का आवास, २८० ६,
हिवैमि ८६ इन्द्र द्वारा तीन हवो का पान २८० ६, लुक्त्रवे ५ २६० —घृतपृष्ठ २८० १५
विपरीत हिवैमि १.३६२-३ दुहा हुआ सोम वृष्टि का बोधक है २८१ ८, विण्डित, फेरा
१४०, अमृत=जल+श्वेनगाया २८२ २ होरिद् १२३ ४. दिव्यसोम वृष्टि—मिश्रित है
२८२ ४, बेरिवै १ १६५ √स्तत्र का प्रयोग २८३ २-४ बेरिवै १ १७०. बिजली का
वर्षा के साथ सम्बन्ध है ऋवे १ ३६-६, ५ ८४ ३, ७ ५६ १३, १० ६१५ में. वे ५ ४३४,
ब्लूमफील्ड, अजफि ७ ४७० सोम-जल-सम्बन्ध=वृषभ-गो सम्बन्ध २८३ ६-११, बेरिवै
१ २०४—अपने सींगों को पीनाता है २८४ ८ हिवैमि १ ३४० के अनुसार ये शृंग
चन्द्रमा के है—सूर्य के रथ पर आरोहण करता है २८५ १, हिवैमि १ ६०१—अपने
उपासकों को अमर बना देता है २८६ ४, केऋवे नोट ३०८, बेरिवै १ १६२. सोम=
वाचस्पति, वाचो मप्रिय या अग्नेवाचाम् है २८७ १, बेरिवै १ १८५ हिवैमि १ ३४६
वाक् सोम का मूल्य है २८७ २, रॉथ, त्सादामीगे ३५ ६८७, वेवर, इस्तू, १० ३६०,
हिवैमि १ ७६ सोम=मनस्पति, मूक्तों का जनक है २८७ ६ बेरिवै १ ३०० नोट २,
हिवैमि १ ४०३—नी प्रज्ञा वरिष्ठ है २८७ ६, बेरिवै १ १८५-६ सोम=वस्त्रहा है
२८८ ७-४८, २८६ ५, कुहेफा १०५, मैकडानल, जराएसी २६ ४७२—ने
सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया २८६ ६, हिवैमि १ ३८७-८—ने उपासकों को भास्वर
बनाया २८६ ११, हिवैमि १ ३८८—ने सूर्य में प्रज्ञा का आधान किया है २८० ४,
हॉग, त्सादामीगे ७ ५११ सोमपा ग्राहण निमेष मात्र म दानुषो वा वध पर जानो
है २६१ ५, त्सादामीगे ७ ३३१, ६७५ सोम=भीषयत २६२ ८, वास ३६१, पाप
मोमू १२५ ११, दे आइवे २०, हिवैमि १ ६३ आगे सोम गिरिष्ठा. २६२ १०
पर्वत सोमपृष्ठ है २६२ १०. हिलेप्राण्ड्ट, वेदइण्टरप्रिटेशन १५ हवाम पर्वतों पर पड़ा
होता है २६० १३, सोम के आधानपर देतो रॉथ, त्सादामीगे ३८, १३४-६, मीमू
नायोपपीत आफ बर्ट्स (मण्डन १८८८) २२२—४२—सदा गवन्ध उत्पन्न होता
रहता है २६३ १६ जराएंगो १५ ४३७ पावन द्रव्य को वायु देवता स्वर्ग में भरती पर

गिराते हैं २६४४, विण्डिश, फेरा, १४० — का आवास परमे व्योमन् मे या तृतीय स्वर्ग मे है २६४७, दे ६१६१, काठक २३१०, इस्तू ८३१ म, वास १,२११, तैत्रा ११३,१०, ३२११ स्वर्ग = अथ पवित्र २६४८, हिवैमि १३६१ नोट ३ ब्राह्मणो के अनुसार सोम को गायत्री लाई है २६५१०, दे शत्रा ३,६४१०, कुहेफा १३० आगे, १४४, १७२ सोमस्येन गाथा ऋग्वे ४२६-२७ मे हैं, २६५६, राँप, त्सादामीगे ३६ ३५३-६०, ३८४, लुडविग, मेयोड ३० ६६, कोलिकोव्स्की, रेव्यु द विग्विस्तिक १८ १-६, बेरिवै ३२२ आगे, पिवैस्तू १ २०७-१६, हिवैमि १ २७८-६, ब्लूमफील्ड, फेरा १४६-५५, ओरिव १८०-१, वेवैबाइ १८६४ पृ ५ सोम और अग्नि का एक साथ अवतरण २६६ ६, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १६१-२४, ओरिवै १७६ १८० कृतानु ने स्येन का एक पर काट दिया, २६६११ श्पीअपी १२४ पलाश की पवित्रता २६६ १४ कुहेफा १५६ आगे १७०, २०६, वेवैबाइ १८६४ पृ ५ सोम राजा हैं २६७ ३ देवता सोम (= चन्द्र) को पी जाते हैं २६७ ११-१३ डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ आगे ब्राह्मणो मे सोम = चन्द्रमा सामान्य है २६७ १२ वेवैबाइ १८६४, पृ १६ — १७ देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्ररसका पान करते रहते हैं २६८ १, हिवैमि १ २६६ प्रजापति की पृथ्वीया सोम की पत्नी है १ २६८ ३, वेवर, नक्षत्र २ २७४ आगे, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४६, ४७०, याकोबी, फेरा ७१ नोट, आर ब्राउन, जूए आकादमी ४२, ४३६ ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल मे सोम = चन्द्रमा २६८ ५, हिवैमि १ २३६ चन्द्रमा के साथ तादात्म्य गीण गाथात्मक विकास है २६८, ७ ८ बेरिवै १ १६० सोम सूर्या विवाह २६८ ६, वेवर इस्तू ५ १७८ आगे, वेवर, वेबाइ (जिट्सुडसबेरिक्ते देर बालिनेर आकादमी) १८६४ पृ ३५, ओसर्ट ५ २३७, एहनी, त्सादामीगे ३३ १६७ ८ याकोबी, त्सादामीग ४६ २२७, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ४६ ४७८ ऋग्वेद का नवम मण्डल चन्द्र स्तुति का मण्डल है २६६ ५ ६, ब्लूमफील्ड, अजफि १४ ४६१-३, मैमू, फोटोनाइटली रिव्यू, अक्तू १८६३ ४४३ आगे (= चिप्स ४, ३२८-६७) इन्द्र का स्थान भी चन्द्रमा के नीचे है २६६ १५, गुवर्नाटिस, मिय देस प्लाण्टेस २ ३५१ सोम लता और रस का मानवीकरण है २६६ २८ द्विती, प्रोमओसो १८६४ ४८१५ ओल्डनवर्ग, रि वे ५६६-६१२ वेदव्याख्याकार सोम से चन्द्रमा को ऋग्वेद म नहीं लेते ये २६६ ३१-३२, होरिड १७७ यदि ऋग्वेदिक सोम वृषज है तो अवेस्तिक ह्योम वेरेअजन है ३०० १५ १६ विवस्वायु = वीवह्वन्त, त्रित आप्य = अत्रित आध्य, ३०० २०, यस्त ६-१०, श्पीगल, अपी, हिवैमि १ १२१ २६५, ४५०, ओल्डनवर्ग, रिवे १७८, मैकडायन, जराएसो २५ ४८५ मधु = सोम ३०० २६, ओरिवे, १७८ सामान्यत — विण्डिशमान, खबर देन सोम कुल्लुस देर अरियर, भावहाण्डनुगन देर म्युशनेर आकादमी १८४६ पृ १२७ आगे, कुहन, हेफा १०५ आगे, द्विती, जग्रओसो ३ २६६, वेवर, इस्तू ३ ४६६, वेवर, वेबा १८६४, पृ ३ १३-१७, हॉग, ऐब्रा ६१ २, म्यूर, ओसर्ट ५ २५८-७१, बरिवै १ १४८-२२५, राँप, त्सादामीगे ३५ ६८-६२,

श्रीगल, श्री १६८-७८, हिवेमि, त्सादामीगे ४८-४१६ आगे, ई एच. मेयर, इफो २ १६१, बलाउएर, वैदिशे फागन, फेरा ६१-७, हार्डी, बंन्रापी ६८-७४

सोमापूषन्—एक ने आवास ऊचे पर बनाया है जब कि दूसरे ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है ३३५ ३-४, ओसट ५.१८०, हिवेमि १ ४५६

सुवा—मे जगती का प्रतिष्ठान ४०२ १५, ओसट ५ ३६८

स्कम्भ—सर्वदेव के रूप में आहूत ३१३ १४, शेरमान, फिहि. ५०-६, होरिड २०६

स्वर्ग—पितरो का आवास तृतीय नाक में है ४३६ ६७, पिबेस्तू १ २११ पितरो का सूर्य-किरणों से सम्बन्ध है ४३६ ८, जम्रोसो १६ २७ विष्णु ने तीन डिग भरे थे वहा जहा कि देवता आनन्द लेते हैं ४३७ ४, मैकडानल, जराएसो २७ १७२ सूर्य उपर का अनुगमन करते है वहा जहा देवगु लोग यज्ञ करते हैं ४३७ ५, वेबर, नक्षत्र २ २६६, केन्हेवे, नोट २८६.

स्वर्गीय सुख—परलोको मे मृतको के अग्र-प्रत्यग पूर्ण बने रहते है ४३६ ५, ओसट ५ ३१५, वे. त्सिमेर, आल्लिन्दिशे लेबन ४११, होरिड २०५ स्वर्ग मे वीरता और गान की मञ्जुल ध्वनि उठती रहती है ४४० २, कास ८४८ ग्रहा मे वे ही विलीन होते हैं जो सत्य को देख लेते हैं ४४० ८, होरिड २३६ स्वर्ग भौतिक आनन्दो से भरपूर है ४४१ १, ओरिवे ५३२ यहा पुरोहितो को दो गई दक्षिणा के बलु फल फलते हैं ४४१ ३, ऋवे १ ११५ २, १५४ ५, १० १५ १, १७ ४, १५४ २-५, ऋवे ६ ६५१, १२० ३, वास ५ १५५०, विण्डिश, फेवो ११५ ८, ओसट ५ २६३, नोट ४३३, वे इस्त्रा १ २० आगे तंस के अनुसार यज्ञ विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वर्ग पहुच सकता है ४ १ ८, वेबर, त्सादामीगे ६ २३७ आगे, ओसट ५ ३१७, होरिड २०६ स्वर्ग-नरक सिद्धान्त उपनिषदो मे पूर्णतया विवक्षित ४४२ ६-८, होरिड १४५, १७५, नोट ४, देखो ओडर, इन्दीन्स लिटराचूर उन्द कुल्लूर २४५.

स्वर्मानु—सूर्यग्रासी दानव ४१८ १, इस्तू ३ १६४, सुश्रुवे अनु ५ ५०८, वेरिव २ ४६८, ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ४२ २१३, हिवेमि १ ४६४ ५०७ नोट १ नानमान, फेरो १ ८७-६०

हेनोपेइज्म—(=क्येनोपेइज्म), मैक्समूलर द्वारा उद्धावित सिद्धान्त ३१ २ आगे, मैक्समूलर, ऐंत्सिल ५२६, ५३२, ५४६, विप्स १ १८, ओग्रोरि २६६, २८१, २६८, ३१२ आगे, साइस ऑफ रिलिजन ५२, फिरी १८० आगे, ओसट ५ ६, १२, १२५ आगे, ओमो ३ ४४६, ग्युहलर, ओमो १.२२७, सुश्रुवे ३, २७, केन्हेवे ३३, नोट ११३, त्सिमेर, त्सादामीगे १६ १७५, हिल्लेब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र १०५, वेरिव २६ इस सिद्धान्त का विरोध ३१ ६, त्तिटनी, प्रेमघोसो, अक्लू १८८१, ओरिव १ १, होपकिंस, हेनोपेइज्म इन दि ग्लेवेद इन वनामिस्त स्टडीज इन आनर प्राफ़ एच ड्रिगनर (न्यूयार्क) १८६४.७५-८३.